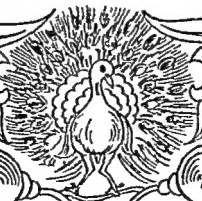

श्री यतीन्द्रसूरि अभिनन्दन ग्रंथ

मुनिराजधी विद्याविजयजी, मुनिर्धा सागरानन्द विजयजी !
 मुनिर्धा कल्याण विजयजी, मुनिर्धा त्रेवेन्द्र विजयजी !
 मुनिर्धा जयतविजयजी, ग जुहागमन्जी जैन, न्याय काव्य तीर्थ
 कीर्तिशुमार हावचन् योरा धरा

— प्राप्तिस्थान —

श्री राजेन्द्र प्रवचन कार्यालय
मु. खुड़ाला, पो. फालना
(राजस्थान)

शाश्वत-धर्म कार्यालय
वर्धमान चौक
निम्बाहेड़ा (राजस्थान)

श्री भूपेन्द्रसूरि साहित्य समिति
मु पो. आहोर (राजस्थान)
वाया - परणपुरा

मुद्रक .

कीर्तिकुमार हालचन्द वोरा
वीठलदास जेसींगभाई पटेल
कान्तिबाल चुनीलाल महेता

— सम्राट प्रिन्टर्स —

खेमकाचाल अनंतवाडी.
भूलेश्वर बम्बई २.

श्री यतीन्द्रसूरि अभिनन्दन ग्रंथ

विद्वानों के सागरभित
लेखों का मगह

श्री परमहंसजी महाराज, पद्मपुर

श्री सौधर्मबृहत्तपागच्छीय श्वेताम्बर श्री संघ

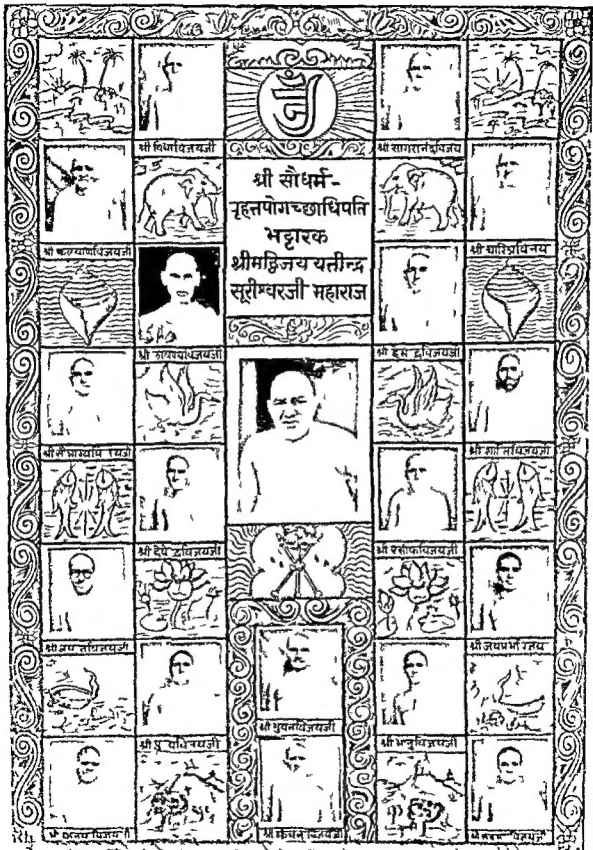
-: प्रवेशक

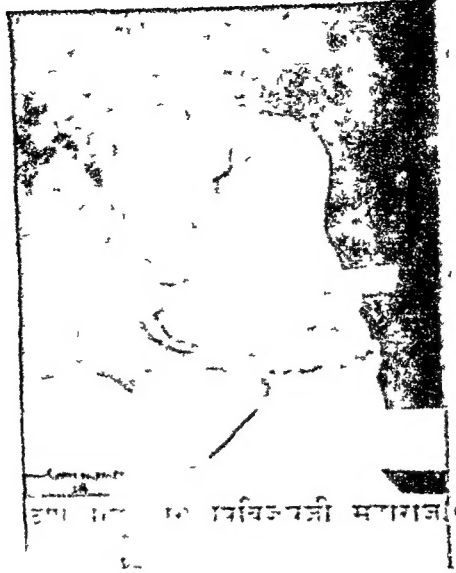
प लालचन्द्र भगवान गांधी
बडी बाडी श्री काटा
बडोदा

प्रथम संस्करण

१००१

वीर सं. २४८४
राजेन्द्रमुरि सं. ५३
विक्रम सं २०१५
सन १९५८ ईस्वी

स्व. उमाध्याय श्री गुलाबविजयजी म

संयमवयस्थवीर
मुनिश्री लक्ष्मीविजयजी

स्व. तपस्वी मुनिश्री हर्षविजयजी ।

—: दो शब्द —

— ० —

जिम मनुष्य का जीवन ध्यान, ध्यान और तप में निरन्तर रहता है, तथा जो पड़ोस को सम्मान की दृष्टि से देखता है, और परगुणानुरागी बन कर गुणवानों की सेवा करता है, वही सेव्य बन जाता है। सत्सार की जनता उसको पूज्य भाव से मानती है, उसके उपकारों को नहीं भूलती है, उसके शुद्धाचरणों का अनुकरण कर अपने हित के लिये कल्याणकारी मार्ग को पकड़ लेती है। दया धर्म की भावना भारत की प्रजा में सर्व श्रेष्ठ मानी जाती है और भट्ठालु विनयी, विवेकी भक्तिभाववाली जनता विश्व में सुख शान्ति धाम को प्राप्त करती है। भगवान महावीर प्रभु के सदेश में सर्व प्रथम मेत्रीय भावना का सर्वोत्तम सूत्र है। इस सूत्र का उद्देश्य यह है कि जीव मात्र को प्रेम की दृष्टि से देखो। जहाँ हिंसा है वहाँ कारण्य भाव का अभाव है। कारण्य भाव के अभाव में अधोगति प्राप्त होती है। जहाँ अहिंसा है वहाँ धर्म-सत्य-धैर्य आदि गुणमयी महा विभूतियाँ आत्म स्वरूप में रमने लगती हैं। उसीसे पथिकों का आत्म-उत्थान होता है "समभाव भावी भव्या" जो प्राणी इस पाठ को ध्यान में रखता है और शनैः शनैः सम-भाव की शुभ श्रेणी में निजहृत कर्मों की अलोचना करता है। जो मुनिवर प्रमाद रहित चारित्र्य की आगधना में विचरते हैं। उन त्यागी महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ना उनके सद्गुणों की झलका करना, उनके उत्तम गुणों को अपने जीवन में उतारना यही मानव के जीवन की सफल साधना है। उपन्यास और निवेदन आदि के साहित्य से आत्मोत्थान नहीं होता, किन्तु मोहकपी अन्धकारों आत्मगुणों को गवाँ कर प्राणी समाप्त हो भटकते रहते हैं। मनुष्य विगडना है तो उरी मोरत से और सुधरता है तो अडा सागर से। इससे महा पुरुषों की मोरत करना, उनके उत्तम साहित्य से प्रेम करके लाभ उठाना चाहिये और उम्मी से ही मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। फिर भी जनता का नायक बन कर पूज्य पद को प्राप्त करता है।

इसी उद्देश्य को लेकर वर्तमान जनाचार्य श्रीमद् विजय यतीन्द्रमूलाध्वजी महाराज का निष्ठा प्रयास 'उत्तर' का हुआ, यह जान कर हमको बड़ी खुशी है कि ऐस महापुरुष का अभिनन्दन करने का सौभाग्य प्राप्त हो इस के साथ साथ गुरुदेव के शिष्य मुनि मडल के भाग्य हमारे साथ में मेलजोल करने लगा जब सोने में सुगंध हो उठी तब।

अभिनन्दन ग्रन्थ का कार्य सुचारु रूप में चलने लगा। मुनि-मडल ने अभिनन्दन ग्रन्थ के लिये जो अपना अमूल्य समय दिया उसके लिये हम धन्यवादा करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार समय-समय पर समाज के उत्थान के हेतु सहयोग देने रहें, उम्माह बनाते रहें। श्री राजेन्द्रसभा के सदस्यों की बैठक श्री मोहन गेडा तीर्थ में गुलाब गई। मुनि मडल की ओर से सभा में प्रस्ताव रखा कि अभिनन्दन महोत्सव कहीं मनाया जाय। सभा के सदस्यों ने कहा कि जहाँ मुनि मडल की इच्छा हो वहाँ मनावें। कुछ नितों के बाद में राजगढ़ से विहार करने हुए गुरुदेव खाचरोद में पधारे। गुरुदेव का निष्ठा स्थान खाचरोद ही है, यह जान कर मुनि मडल ने खाचरोद आ सच के समक्ष अभिनन्दन महोत्सव मनाने

का प्रस्ताव रखा, श्री संघने महर्षि प्रस्ताव को स्वीकार करके अष्टादिका महोत्सव प्रारंभ किया। चैत्र सुदि पूर्णिमा शुक्रवार को गुरुदेव के करकमलों में अधिनंदन ग्रन्थ हस्त लिखित समर्पण किया। इस ग्रन्थ में भारत के प्रसिद्ध विद्वानों के नैदानिक, ऐतिहासिक लेख हैं जो स्तुत्य और खोज पूर्ण हैं। इन विद्वानों को क्या ! धन्यवाद दिया जाय, ये संसार में कीर्तिमान बने यही भावना। संपादक मण्डल ने इस ग्रन्थ में जो लेख सामग्री जुटाने में भरसक प्रयत्न किया है और सफलता प्राप्त की, उन्हें हम आतमिक सद्भावना से धन्यवाद देते हैं।

प्रूफ संशोधन करने के लिये जब व्यक्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई तो श्री. टॉलनसिंह लोढ़ा बी. ए. को नियुक्त किया और उन्होंने 'विविध विषय खण्ड' के फार्म ११ ने फार्म ५० पर्यंत प्रूफ संशोधन किया।

उन्होंने प्रेस में रह कर बड़ी दिलचस्पी के साथ सहयोग दिया है, अतः उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार जिन जिन महानुभावों ने तन, मन, धन का सहयोग दिया है उनको धन्यवाद है।

प्रकाशक : श्री संघ

सम्पादकीय

परिवर्तनशील इस ससार में प्रत्येक आत्मा को स्वकामानुसार मानव-देह धारण कर, आयुष्य कर्म जितना हो-पूर्ण कर यहाँ से प्रयाण करना पड़ता है, परन्तु महान् आत्माओं के जीवन कुछ अनोखी सुगंध फैलानेवाले होते हैं। उनके चले जाने पर भी उनकी स्मृति हमेशा वसी ही बनी रहती है। क्यों कि वो अपने जीवनकाल अतगत स्वयं को ज्ञान तेज पुञ्ज से आलोकित किया करते हैं और पश्चात् अखिल विश्व को उसी प्रकाश से प्रकाशित करने के लिये कटिबद्ध रहते हैं उनकी प्रखर प्रभा से सभी अपना ध्येय साधन करने हैं। महान् आत्माएँ इस जगत् को अपने चाणी, विचार और व्यवहार की ऐक्यता से श्रेयस्कर पथारूढ करते हैं एवं मानव-समाज के वर्तमान और वर्तिष्यमाण को सुधार देते हैं।

उद्योबुद्ध वतमान जनाचार्य श्रीमद्विजय यतीन्द्र सूरेश्वरजी म० भी वैसी ही विभूतियों में से एक हैं। जिन्होंने कि गल्यावस्त्र से ही सभी स्नेही सम्प्रधियों का त्याग कर अपने मार्ग को बदल लिया। भौतिक परम्परा से अलग होकर यौगिक परम्परा को अपना लिया।

अपने ध्येय के लिये। स्व० प्रभु श्रीमद्विजय राजेन्द्र सूरेश्वरजी म० के शुभकर वसत्रों ने कल्याणकारी परम पात्रों भागवती प्रपञ्चा को अगीशर कर ज्ञान ध्यान और तपश्चर्या से जीवन को निर्मल बनाया जो आपके ६१ वर्षों के तीव्र निरीक्षण पर्याय से उद्घोषित होता है। इस अवधि में आपने मानव समाज की उन्नति के लिये जो कार्य किये हैं वे अगणनीय हैं। आपकी साहित्य सेवा इतिहास पृष्ठों पर हमेशा के लिये स्मरणार्थों ने अंकित रहनी।

जस उपकारा महात्मा पुण्या का सम्मान करना प्रत्येक सभ्य समाज का परम कर्तव्य है, जाना है, क्यों कि इस प्रकार समूचे जीवन को इस तरह ही समर्पित करनेवाले विरल व्यक्ति ही पाए जाते हैं।

सन् २०१३ उद्योबुद्ध उत्ति ० की उद्गाहर में अर्धशताब्दि उत्सव का निणय करने के लिये आयोजित किय गये ७० भा राजेन्द्र समाज के प्रथम अधिवेशन में अर्धशताब्दि उत्सव का निणय के साथ ही साय मुनिगवर्नी-विद्यारिचयज्ञाण मुनिमण्डल के माग दर्शन से उपस्थित प्रतिनिधियों ने वतमानाचार्यश्री को भी अभिनन्दन ग्रन्थ अर्पित करने का शुभ निश्चय किया। अर्धशताब्दि उत्सव को समाज ने मानव सम्पन्न किया, उस अग्रगण्य पर स्व० गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजय राजेन्द्रसूरेश्वरजी म० को स्मारक ग्रन्थ समर्पित किया गया।

पश्चात् अभिनन्दन ग्रन्थ की योजना तैयार की गई और उसका सम्पादन कार्य हमें दिया गया। यद्यपि यह कार्य हमारी शक्ति के बाहर था था परन्तु फिर भी हमारे सहयोगी मुनिवर एवं विद्वानों के अमूल्य सहकार से हम इस कार्य को संपूर्ण कर सके हैं और ग्रन्थ का कलवर सुन्दर एवं पठनीय, मननीय सामग्री देने का प्रयास किया गया है।

વીકાનેર નિવાસી શ્રી અગરચન્દ્રજી નાહટા કા યહોં પર હમ આમાર પ્રદર્શિત કિયે વિના નહોં રહ સકતે કિ જિन्हોને સંભવ સે મી જ્યાદા ઇસ કાર્ય મેં હમેં સહકાર દિયા હૈ ।

અંત મે હમ उन विद्वान लेखकों का भी हार्दिक अभिनन्दन करते हैं—जिन्होंने हमारे इस कार्य में लेख रूप दिन्दु विन्दु देकर ग्रन्थ को सम्पूर्ण बना दिया है । इस प्रकार प्रत्येक कार्य में सहयोग देते रहेंगे ।

પ્રસ્તુત અભિનન્દન ગ્રન્થ કો શ્રી સૌધર્મવૃહત્તપાગચ્છીય જૈન સમાજને સં૦ ૨૦૧૫ વૈશાખ વદિ ૨ શનિવાર કો સમારોહ પૂર્વક વર્તમાન આચાર્યશ્રી કો લાચરોદ મેં હસ્ત-લિખિત રૂપ મેં સમર્પિત કિયા જો આજ પ્રકાશિત હોકર જગત પ્રાંગણ મેં આયા હૈ ।

—સમ્પાદક મળ્ડલ ।

★ મારા ઉદ્ગારો ★

સંપાદક મંડળમાં માડે નામ મૂકવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ખરેખર કહું તો આ ગ્રંથમાં મેં જે કંઈ કરવું જોઈતું હતું-સંપાદક તરીકે-એમાંનું કંઈજ ક્યું નથી કારણ હું એ કરવા શક્તિશાળીજ નથી.

ગુરૂદેવના મારા પર થએલ, થતા અને થનારા અનંત ઉપકારોના ઇણ પેઠે કંઈક પણ કરી છુટવાની એક ઘેલછા જાગી અને મેં પૂ. મુનીમંડળની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કર્યો અને ગુજરાતી લેખોના સંપાદનની જવાબદારી સ્વીકારી. પરંતુ આ તો મારી એક ઘેલછા જ હતી. ઉદ્દેશ્ય અને આવેશમાં-ગુરૂપ્રેમની લગનીમાં એક ભગીરથ કાર્ય કરવાની જવાબદારી મેં ઝડપી લીધી. અને એ જવાબદારી લેતાં મારી શક્તિનો ખ્યાલ મને ન રહ્યો, નહિ તો મોટા મોટા વિદ્વાન લેખકોના લેખોનું સંપાદન મારાથી શુ થઈ શકે ?

અને એ ઘેલછા-આવેશ-ઉદ્દેશ્ય કે ગુરૂપ્રેમ જે કહો તેને વગ ગુજરાતી વિદ્વાનોના લેખ મેં મેળવ્યા ખરા. અને એ લેખ આપનાર વિદ્વાનોનો આભારી છું કે જેમણે આજના જમાનામાં થતી રક ઝક કે પુરસ્કારની માગણી કર્યા સિવાય મને લેખો સહુર્પ આપ્યા પરંતુ એ મેળવ્યા બાદ હું એનું સંપાદન પણ ખરાખર નથી કરી શક્યો.

અને એટલેજ ગુરૂદેવનું મારા પર ચરેલ ઇણ પ્રતિશત પણ ઉતારી નથી શક્યો, છતાં માડે નામ સંપાદકોની શ્રેણીમાં મૂકી મને મુની મંડળે એક વધુ ઇણના બોજથી ભારી કર્યો છે. કોણ જાણે ક્યારે ચૂકવાશે આ ઇણ ? ન્યારે અને ત્યાં પૂ. ગુરૂદેવશ્રીની કૃપાથી આ ઇણ ચૂકવીનેજ રહીશ—એજ અભિલાષો આજે છે.

મારા નવા નવા પ્રેસમાં છપાવાના કારણે ગ્રંથમાં રહેલી તૂટીઓ વિકલ્પ સમુદાય અને અન્ય વાંચકગણ મુદ્ધારીને વાંચશે તો આગળ પર મને ખીજ વખત સાહસ કરવાની તક મળશે. એજ અલ્પવર્થના સાથે

—કીર્તીકુમાર હાલચંદ વોરા થરાદ

श्री यतीन्द्रसूरि अभिनन्दन ग्रंथ

विषय सूचि

(जीवन् मण्ड)

प्रमाण	विषय	लेखक	पृष्ठांक
१	श्रीमद् यतीन्द्रसूरिधदन	स्व उपा गुलाबविजयजी म	३
२	सूचित्रपत्री श्रीमद् यतीन्द्रसूरि	स्व मुनिवल्लभविजयजी म	४
३	गुरुवर	मुनि विद्याविजयजी म	६
४	राजमान	प दयामसुन्दराचार्य	७
५	त्रिदिशान्तरपावगत	प विधेश्वर व्याकरणाचार्य	७
६	गुणादय	प अवधकिशोर मिश्र व्या भाषा	८
७	नीतिनिधान	प विधेश्वर वरना प्रयागराज	९
८	शमन्धम ज्ञाननिधान	प यज्ञनाथ शास्त्री	१०
९	यतीश्वर	प मदनलाल जोशी 'शास्त्री'	११
१०	व्याख्यानवाचस्पति	प विहारीलाल शास्त्री	१३
११	ज्ञाननिधान	प रमाकान्त शास्त्री	१४

हिन्दी गुर्जर

१२	गुणराज गु	शैलतमिल गदा	१
१३	अभिनन्दन	गदा गदा वन	१२
१४	गुणराज	मुनि वयन् विजयजी म	१३
१५	गुणराज	मुनि शक्ति विजयजी म	१४
१६	गुणराज	श्रमणीम	१५
१७	गुणराज ११ गदा	मुनिभागवत विजयजी म	१६
१८	स्मरणीय यतीन्द्र	वयन् विजयजी म	१७
१९	शाय श्रीयतीन्द्रसूरि का		
	इतिहास प्रेम	गदा गदा गदा	२०
२०	इतिहास गदा गुणराज धामद		
	विजयजी म सुनिजी म	शैलतमिल गदा	२१
२१	गुणराज आचार्य प्रथम धामद		
	यतीन्द्रसूरिजी म	गदा गदा गदा	२२
२२	जानाथ धामद शैल गदा		
	प एक इति	प विजयजी	२३
२३	आचार्य श्रीगदा साहित्य गदा	निगदा गदा गदा गदा गदा	२४
२४	गदा गदा गदा	गुणराज गदा गदा गदा गदा	२५
२५	श्रीगुणराज	प गदानाथ गदा गदा गदा गदा	२६
२६	गदा गदा गदा	मुनि गदा गदा विजयजी म	२७

२७	उभुमांथी मुक्त थवा	श्रीति कुमार डावथंड वोर	६७
२८	थराह अने पू. शुद्धेव	साधवी श्री मुक्तिश्रील	७७

विविध विषय खण्ड

(हिन्दी विभाग)

२९	भारतीय दर्शनमें आत्मस्वरूप	मुनिश्री कल्याण विजयजी म	१
३०	तुलनात्मक दृष्टि से जैनदर्शन	मास्टर खुबचंद केशवलाल गिरोही	९
३१	स्याद्वाद और उसकी व्यापकता	मुनीश्री मनोहरमुनिजी शास्त्री सा. रत्न	१३
३२	स्याद्वाद की सध्यांतिकता	जैन सिद्धान्ताचार्या महासती	
		कौशल्या कंवर	१६
३३	अहिंसाका आदर्श	श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन	२४
३४	प्रवृत्ति और निवृत्ति	मुनि विद्याविजय 'पथिक'	३३
३५	विश्वशान्तिका अमोघ उपाय	श्रीअगरचन्द्र नाहटा	३६
३६	मोक्षपथ	श्रीमुरजचन्द्र सत्यप्रेमी	४०
३७	निवृत्ति लेकर प्रवृत्ति की ओर	मुनिजयन्त विजयजी म.	४२
३८	राकेट युग और जैनसिद्धान्त	मोहनलाल जैन	४८
३९	वीतरागकीर्ति उपासना क्यों ?	ज्ञान प्रकाश डांगी	५१
४०	श्री नमस्कार महामन्त्र	मुनिदेवद्र विजयजी म	५४
४१	श्रीनमस्कार मन्त्र महान्म्य कथाये	भवंरलाल नाहटा	८७
४२	संगीत और नाट्य की विशेषता	माधवलाल डांगी	१०१
४३	आदिकाल का हिन्दी जैन		
	साहित्य और उसकी विशेषतायें	हरिशंकर शर्मा (रिमर्च स्का)	१०५
४४	मंत्री मंडन और उसका गौरव		
	शाली वंश	दौलतसिंह लोढा	१२८
४५	जैन श्रमणों के गच्छोंपर प्रकाश	अगरचन्द्रजी नाहटा	१३५
४६	अंगविज्जा	डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल	१६६
४७	चलंतगढ़की प्राचीन धातु प्रतिमायें	डॉ. उमाकांत प्रेमानंद शाह	२०४
४८	संस्कृत में जैनोका काव्यसाहित्य	डॉ. गुलाबचन्द्र चौधरी	२१३
४९	भगवान महावीर	पं लालचंद भगवान गांधी	२३२
५०	कर्म आत्मा का संयोग		
		उपा. आनन्द ऋषिजी म	२३९
५१	निश्चय और व्यवहार	पं. जुहारमल न्याय-साहित्यतीर्थ	२४३
		पं मिश्रीलाल बोहरा ,,	
५२	उपा. मेघविजयजी एवं उनका		
	देवानन्द महाकाव्य	श्रीदिवाकर शर्मा	२४६

૫૩	સમ્રાટ અકબર વા બહિમાપ્રેમ	પ્રતાપમલજી સેઠિયા	૨૫૮
૫૪	પુનસ્ક્રારક થીમદ્ રાજેન્દ્રસુરિ	શાહ ફદ્રમલ મગવાનજી	૨૬૦
૫૫	સરગાટક મિનાય ઓર થી		
	ચલેદ્વર પાર્શ્વનાથ	દૌલતસિંહ લોદા	૨૭૬
૫૬	જૈનગીતારી રસધારા	શ્રી રામત સારસ્વત	૨૮૪
૫૭	Prakrit	Dr A N Upadhyay	૨૮૮
૫૮	ચદુચુત પૂજા	પ ગલચન્દ મગવાન ગાધી	૩૬૦

(ગુર્જર વિભાગ)

૫૯	જૈનધર્મની અતિવિશાલતા	૫ ધીરજલાલ ટોકરશી	૩૧૬
૬૦	નવપદો અને તેનુ સ્વરૂપ	શ્રી કૃતેહચંદ જવેરભાઈ	૩૧૭
૬૧	વેદનાની છબી	ગૌધ મોહનલાલ ચુનીલાલ ધામી રાજકોટ	૩૨૪
૬૨	ત્રિવેણી સ્નાન	મોહનલાલ દીપચંદ ચોકમી	૩૨૭
૬૩	સમાજમા ધર્મનુ સ્થાન	ચંદુલાલ જોશ ગાહ	૩૩૧
૬૪	આત્મ મયમ	ગતાવધાની કવિવર્ય શ્રીજયતમુનિ	૩૩૪
૬૫	શ્રીહિમચંદ્રાચાર્યનુ રાજકારણ	નાગકુમાર મકાની B A LLB વડોદરા	૩૩૭
૬૬	લોજનુ કીર્તિશિખર	ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ	૩૩૧
૭	પ્રાચીન તીર્થસ્થાના નક્ષત્રાણ	મુનિ શ્રીજયત વિજયજી	૩૪૪
૬૮	મહિમા અને વિશ્વશાંતિ	પુલચંદ હરીચંદ દોશી મહુવાકર	૩૫૦
૬૯	અહિમા-ગણભાષા અને મમજ	ગાહ રતીલાલ મકુતભાઈ મારલ	૩૫૩
૭	પરિચય પગિમાણુનત અને	શ્રી માલચંદ હીરાચંદ	
	મમાજવાગી નમાજ	માલેગામ	૩૫
૭૧	જનનુ શુધન	મનુલાલ મધવી થગદ	૩૬૦
૭૨	આજનો જન અને પૂહ-ધર્મ	પુનમચંદ નાગરલાલ દોશી થગદ	૩૬૨
૭૩	શુભઅવુ	શ્રી જગજીવનદાસ કપામી ચુડા	૩૬૭
૭૪	આચાર્યશ્રીના પવિત્ર દર્શનની	વિનુભાઈ ગુલાબચંદ શાહ	
	પુનિત યાદી—	લાવનગર	૩૭૧
૭૫	હીનક જયતિ મહોત્સવધર્મી	ચાગ્ચંદ્ર જન રાવગદ	૩૭૨
	અમ મલ્લક સાવગી		

प्रस्तावना

आज मंगलमय शुभ आनन्द-प्रसंग उपस्थित हुआ है कि परम गुरु-भक्त सज्जनोंका चिरकाल-चिन्तित मनोरथ सफल हो रहा है। निज वृत्तव्यताका प्रतीकरूप यह धीयतीन्द्र सूरि-अभिनन्दन ग्रन्थ इस स्वरूपमें प्रकाशमें आ गया है। विविध देशोंके, विविध भाषाओंके, विविध विषयोंके विशिष्ट विद्व-विद्वज्जनोंके, लेखकोंके और कवियोंके परिश्रमसे सकलित यह ग्रन्थ सन्मान्य सूरिजीको समर्पित करनेका धन्य अवसर प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रतिष्ठति सज्जनोंके कर-कमलोंको शोभा रही है। ऐसे विशिष्ट चिरस्मरणीय ग्रन्थ के दीर्घदर्शी विद्वन्मते सम्पादक-मण्डलने इसकी प्रस्तावना का भार मुझ पर छोड़ा है। मेरेमें इतनी योग्यता न होने पर भी मैंने यह स्वीकार लिया है, क्योंकि उनके सद्भावका आनादर करना मैंने उचित नहीं समझा। जो तक मुझे दी गई है, उसमें गुरु-रूपसे मैं सफल होऊंगा-ऐसे विश्वाससे मैं यथामति यथाशक्ति प्रयत्न करता हूँ।

वर्तमान युगमें प्रशसनीय साहित्य सेवा, इतिहास-सेवा, धर्म-सेवा, समाज-सेवा, देश-सेवा करनेवाले विशिष्ट विभूतियोंका सम्माननीय सज्जनोंका सम्मान सिर्फ सम्मान-पत्रोंसे अथवा अभिनन्दनपत्रोंसे ही नहीं किया जाता, सुयोग्य विरल व्यक्तियोंका सम्मान इस प्रकार अभिनन्दनग्रन्थ द्वारा होता है। महावीरप्रसाद द्विवेदीजी, गौरी-शंकर हीराचन्द मोहाजी, डॉ॰ सर रामरुष्ण भाण्डारकर, आनन्दशंकर बापुभाई धुध और डॉ॰ कुहनराज जैसे सुप्रसिद्ध विद्वानोंका सम्मान अथवा अभिनन्दनग्रन्थों द्वारा हुआ प्रतीत है।

दि० जैन-समाजमें श्रीगणेशप्रसाद वर्णीजी, और प० नाथूराम प्रेमीजीका भी सम्मान इस तरह अभिनन्दनग्रन्थ द्वारा हुआ था।

इवे० जैन-समाजमें सद्गत जनाचार्य धीविजयानन्दसूरिजीका श्रीआत्मानन्द-जन्म शताब्दी स्मारक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है, तथा उसके रचनेवाले सद्गत आचार्य धीविजय वल्लभसूरिजीका भी स्मारक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। तीनों वर्षों पहिले के महोपाध्याय धीयशोविजयजीका स्मृतिग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है, एवं सद्गत धीयहादुरसिंहजी मिथीका स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है।

इसी तरह जितने दो वर्ष पहिले गुरु-भक्तसे श्रीराजेन्द्रसूरि-स्मारक ग्रन्थकी विशिष्ट योजना सफल की थी, उनही आचार्य-धीयतीन्द्रसूरिजीका सम्मान हालमें इस अभिनन्दनग्रन्थ द्वारा किया जाता है। यह कहावत यही चरितार्थ होती है कि पूज्योंकी पूजा करनेका क्रमशः पूजनीय होता है, गुरुजनोंका गुण-गौरव करनेवाला स्वयं गौरवशाली गुण-गरिष्ठ होता है, सम्माननीयोंका सम्मान करनेवाला स्वयं

सन्मान्य बनता है। सद्गुणी सज्जन-विद्वज्जनोका सत्कार सन्मान करनेवाला खुद सत्कृत सन्मानार्ह बनता है। अभिनन्दनीय आचार्य श्रीयतीन्द्रसूरिजी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कहीं कहीं लोग विशिष्ट विद्वानोंका सत्कार, पुरस्कार, सन्मान-थेलीसे भी करते हैं। कई जगह कदरदानोंने-गुणज्ञ गुणरागी सज्जन श्रीमानोंने और अधिकारीओंने भी ऐसी उचित कदर की है, और कई जगह कर रहे हैं, वे अपनी कृतज्ञता दर्शा कर विद्वज्जनोको विद्या-प्रचार द्वारा समाज-हित करनेके लिए प्रोत्साहित करते हैं। कर्तव्य-निष्ठोंको विशेष कर्तव्य-परायण बननेके लिए प्रेरित करते हैं, एवं अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। कई जगह मान्य गुरुको रूपा-सोना-हीराओंसे और महामूल्य धातुओंसे तोल कर तुला-दान करके रजत-सुवर्ण-हीरक महोत्सव मनाते हैं। लेकिन जैनाचार्य महात्मा तो निष्परिग्रही निर्ग्रन्थ होते हैं, वे द्रव्यका परिग्रह-स्वीकार क्या, स्पर्श भी करते नहि हैं, उनके लिए ऐसे अभिनन्दनग्रन्थकी योजना-सन्मान-पुरस्कार उनको समर्पण करनेका विचार विचारकोंने किया उचित प्रतीत होता है।

विशेषमें, ऐसे अभिनन्दन ग्रन्थोंमें सन्मानार्ह व्यक्तिका सद्गुणमय सत्कर्तव्य-विशिष्ट जीवनका प्रेरक परिचय कराया जाता है। और इसके साथ धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय, दार्शनिक, तात्त्विक, विविध विद्या-कला-विषयक विशिष्ट विद्वानोंके लेख-निबन्धों भी रहते हैं। जो देशके अभ्यासी जिज्ञासु विद्यार्थीओंकी और विद्वानोंकी ज्ञान-वृद्धिमें सहायक हो सकते हैं। इससे उच्च प्रकारकी शिक्षा-संस्कार-प्रेरणा भी मिल सकती है।

(१) जीवनखण्ड

अभिनन्दनीय श्रीयतीन्द्रसूरिजी एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो प्रशंसनीय जीवनके ७५ वर्ष व्यतीत कर चुके हैं, और ७६ वे वर्षमें प्रविष्ट हैं। साधु-जीवनके ६१ वर्ष पसार कर चुके हैं। और बीस वर्षोंसे आचार्य-पदका सुयोग्य पालन कर रहे हैं। उनके जीवनका दिग्दर्शन-परिचय करानेवाला जीवनखण्ड इस अभिनन्दनग्रन्थमें प्रथम विभाग पृ. १ से ८० तक है। इसमें संस्कृतमें, हिन्दीमें, और गुजराती भाषामें कवित्व-काव्योंमें-पद्योंमें और गद्यमें विविध दृष्टि-कोणसे सूरिजीकी सद्गुणमय सत्कर्तव्य-स्तुत्य सुवास सूचित है। सिर्फ गुरु-भक्त शिष्योंने ही नहि, भिन्न भिन्न देशके विशिष्ट विद्वानोंने, कवियोंने और ख्यातनाम लेखकोंने भी अपनी कविता-विद्वत्ता-लेखनशक्तिको इसमें सफल की है। सूरिजीको गुण-गानमय श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि-कुसुमाञ्जलि समर्पित करनेवाले मुख्य ये हैं-मुनिमण्डलमें (१) स्व. उ. श्रीगुलाबविजयजी, (२) स्व. वल्लभ-विजयजी, (३) विद्याविजयजी, (४) जयन्तविजयजी, (५) शान्तिविजयजी, (६) सागरानन्दविजयजी, (७) जयप्रभवविजयजी, (८) सौभाग्यविजयजी, (९) साध्वीजी मुक्तिश्रीजी, और (१०) श्रमणी-संघकी गुरु-भक्ति इसमें उल्लसित हुई है।

तथा विद्वत् मण्डलमें (१) पद्मामसुन्दराचार्यजी, (२) पद्मेश्वरजी, (३) पद्मवध विश्वरजी, (४) पद्मविश्वरनाथजी (५) पद्मव्रजनाथजी, (६) पद्ममदनलालजी, (७) पद्मविहारीलालजी, (८) पद्मरमाकांतजी (९) पद्मविश्वनाथजी, (१०) पद्मगजानन रामचन्द्र करमलकरजी जैसे अनेकपन्थीधर प्रसिद्ध विद्वानोंने सूरिजीके सद्गुण सम्मान-पूजनमें औदार्यसे सहयोग दिया है।

पद्म जैन-समाजके सद्गृहस्थ साम्प्र-लेखकोंमें (१) शैलतसिंहजी लोणा भी पद्म 'अरविन्द', (२) विख्यातनाम भगवन्न्दजी नाहटा, (३) लक्ष्मीचन्दजी, (४) राजमलजी लोढा ('दैनिक ध्वज' पत्रकार), (५) निहालचन्दजी फोजमलजी (मन्त्री, राजेन्द्र-प्रबन्धन-कार्यालय, खुडाला), (६) सुन्दनमलजी डांगी (प्र. स. 'शाश्वतधर्म'), (७) श्रीतिष्ठुमार हालचन्द बोरा, (८) विजुभाई गुलाबचन्द शाह भी पद्म, (९) बालचन्द्रजी आदि कई लेखकोंने सूरिजीकी साहित्य-साधना, इतिहास-प्रेम, तीर्थयात्रा, तीर्थोद्धार, प्रतिभा-प्रतिष्ठा, प्रथ-रचना आदि सद्गुणमय जीवन-कर्मव्यवस्था परिचय कराया है, जिन्नामु सज्जन स्वयं पद कर परिचित हो सकते हैं।

(२) विविध विषय-खण्ड

दूसरा विविध विषय-खण्ड विविध विषयोंके विज्ञानसे भरा हुआ है। यह खण्ड विविध भाषाओंमें है। इसमें मुख्यतया २७ लेख हिन्दीमें और १६ लेख गुजरातीमें हैं, तथा महत्त्वका १ लेख इंग्लीशमें और १ लेख राजस्थानीमें भी है। छोटे-बड़े ४५ लेख प्रकाशित हुए हैं। पृ. १ से २८३ तक हिन्दी विभाग, पृ. २८४ से ३८७ तक राजस्थानी, पृ. ३८८ से ३०५ तक इंग्लीश, और पृ. ३०६ से ३७१ तक गुजराती विभागकी योजना हुई है, और पृ. ३७२ से ३७६ में पुति-पुरवणी हिन्दीमें जोड़ दी गई है।

इसमें महत्त्वके लेख इस प्रकारके हैं-हिन्दी २७ लेख -

(१) भारतीय दर्शनोंमें आत्म-स्वरूप, (२) तुलनात्मक दृष्टिसे जैन-दर्शन, (३) स्याद्वाद और उसकी व्यापकता, (४) स्याद्वादकी सैद्धान्तिकता, (५) अहिंसाका ज्ञानार्थ, (६) प्रवृत्ति और निवृत्ति, (७) विश्व-शांतिका अमोघ उपाय-अपरिग्रह, (८) मोक्ष-पथ, (९) निवृत्ति लेकर प्रवृत्तिकी ओर, (१०) राकेट युग और जैनसिन्धुता, (११) धीतरगावकी ही उपासना क्यों?, (१२) नमस्कार महामय, (१३) नमस्कारमय-माहात्म्यकी कथाएँ, (१४) संगीत और नाट्यकी विशेषता, (१५) आदिपालका हिन्दी जैन साहित्य और उसकी विशेषताएँ, (१६) मन्त्री मण्डन और उसका गौरवशाली पक्ष, (१७) जैन धर्मणोंके गच्छों पर सक्षिप्त प्रकाश, (१८) अग-विज्या, (१९) वसन्तमणकी प्राचीन धातु-प्रतिमाएँ (सचित्र), (२०) सस्मृतमें जैनोंका काव्य-साहित्य, (२१) विद्व-मन्त्री और विद्वशान्तिके सन्ने विधायक विद्व-यत्सल भगवान् महार्थार, (२२) कम और आत्माका

संयोग, (२३) निश्चय और व्यञ्जहार, (२४) उपाध्याय मेघविजयजी एवं उनका देवानन्द-सम्बन्ध, (२५) सम्राट् अकबरका अहिंसा-प्रेम, (२६) पुनरुद्धारक श्रीमद् राजेन्द्रसूरि, (२७) खरवाटक भिषाय और श्रीचवलेश्वर पार्श्वनाथ। राजस्थानीमें— (१) जैन गीतांगी रसधारा। इंग्लीशमें— (१) 'ग्रहण' विषयक महत्त्वका लेख है।

गूजरातीमें १६ लेख

(१) वदुश्रुत-पूजा, (२) जैनधर्मकी अतिविशालता, (३) नवपदो अने तेजुं रचल्ल, (४) वेदनाली छवी, (५) त्रिवेणी-स्नान, (६) समाजमां धर्मनुं स्थान, (७) आत्म-संयम, (८) श्रीहेमचन्द्राचार्यनुं राजकारण, (९) भोजनुं कीर्तिशिखर, (१०) प्राचीन तीर्थक्षेत्र श्रीलक्ष्मणी, (११) अहिंसा अने विश्व-शान्ति, (१२) अहिंसा, राष्ट्रभाषा अने सग्राह, (१३) परिग्रह-परिमाण व्रत अने समाजवादी समाज-रचना, (१४) जैननुं जीवन्त, (१५) आजनो जैन अने गृहस्थधर्म, (१६) शुं लखवुं ?

ऐसे विविध विषयोंमें सुज्ञ लेखक महाशयोंने जो विविध विज्ञान दर्शाया है, उनकी प्रत्येककी समालोचना करना यहाँ अशक्य है। अभीष्ट विषयके जिज्ञासु स्वरुचिके अनुसार उनका अवलोकन कर अपनी जिज्ञासा पूर्ण कर सकते हैं। लेखकोंका शुभ आशय समझ कर उनका परिश्रम सफल कर सकते हैं। और अपनी समुचित ज्ञान-वृद्धि कर सकते हैं। इसमें कई लेख इतने बड़े हैं कि जिनकी पृथक् पुस्तिकाएं हो सकती हैं। हालमें प्रसिद्ध 'अंग-विज्ञा' प्राचीन-प्राकृत ग्रन्थसे उद्धृत विविध विषयक नाम-सूची भी प्राचीन भारतकी सम्पत्ति, संस्कृति आदि पर विशिष्ट प्रकाश डाल सकती है।

इस विभागके विद्वान् लेखकोंमें मुनि-मण्डलमेंसे (१) मुनि श्रीकल्याणविजयजी, (२) मनोहर मुनिजी साहित्यरत्न शास्त्रीजी, (३) मुनि विद्याविजयजी 'पथिक' (४) साहित्यप्रेमी मुनि देवेन्द्रविजयजी, (५) उपाध्याय पं. रत्नमुनि श्रीआनन्दकृपि, (६) शतावधानी कविवर्य श्रीजयन्तमुनिजी, (७) मुनि श्रीजयन्तविजयजी 'मधुकर' और (८) जैनसिद्धान्ताचार्या महासती कौशल्याकंवर आदिका हिस्सा है।

अन्य लेखकोंके संस्मरणीय नाम इस प्रकार है—

(१) मास्टर खुवचन्द केशवलालजी सिरौही, (२) लक्ष्मीचन्द्र जैन 'सरोज' बी.ए. शास्त्री साहित्यरत्न, (३) अगरचन्दजी नाहटा, (४) सूरजचन्दजी सत्यप्रेमी (डांगी), (५) मोहनलालजी जैन, (६) डांगी शान्तप्रकाश 'सत्यदास' (७) भँवरलालजी नाहटा, (८) माधवलाल डांगी, (९) हरिशंकर शर्मा 'हरीश' (रिसर्च स्कॉलर हिन्दीविभाग-इलाहाबाद युनिवर्सिटी), (१०) दौलतसिंहजी लोढ़ा बी.ए. कवि 'अरविन्द' (११) डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल, (१२) डॉ. उमाकान्त प्रेमानन्द शाह, (१३) डॉ. गुलाबचन्द्रजी चौधरी एम्. ए. पीएच्. डी. (१४) पं. लालचन्द्र भगवान् गान्धी, (१५) पं. जुहारमलजी

पाय-साहित्यतीर्थ, (१६) प मिथीलानजी चौहरा, (१७) दिवान्द शर्मा एम् ए (१८) प्रतापमल सेठिया, (१९) शाह इन्द्रमल भगवानजी, (२०) रायत सारस्वत, (२१) डॉ ए एन् उपाध्याय, (२२) शतावधानी प धीरजलाल टोकरजी शाह, (२३) फतेहचन्द श्रवेरभाई, (२४) वैद्य मोहनलाल चुनीलाल धामी, (२५) मोहनलाल दीपचंद चौकशी, (२६) चदुलाल एम् शाह, (२७) नागकुमार मकारी वी ए एल् एल् बी (२८) फूलचन्द हरिचन्द दोशी, (२९) शाह रतिलाल मफाभाई, (३०) साहित्यचन्द्र बालचन्द्र हीराचन्द, (३१) मफतलाल सघवी, (३२) पूनमचन्द नागरदास दोशी, (३३) जगजीवनदास कपासी आदि नामाङ्कित विद्वान् लेखकोंका सहयोग मिला है। यह जान कर पाठकोंको अधिक प्रसन्नता होगी।

उन लेखोंमें कहीं कहीं सुधारने योग्य कतिपय स्थलनाएँ लक्ष्यमें आती हैं, यहाँ उनका सूचन करना आवश्यक समझता हूँ; जिससे लेखक, पाठक सुधार सके, और भविष्यके लिए भूल परम्परा बढने न पाये।

पृ ६६ में श्रीहरिमद्रसूरिके अष्टक प्रकरणके श्रीकाकाका नाम अभयदेवसूत्रि बताया है, लेकिन वहाँ उनके गुरु श्रीजिनेश्वरसूरिका नाम मिलता है।

पृ ११० में दामोदरका युक्ति-व्यक्ति प्र० नाम बताया है, यहाँ उपित-व्यपित नाम उचित है।

पृ १११ में लेखकने कुछ विभिन्न विधान किया है कि—“१५वीं शताब्दीके पूर्वकी गुजराती कही जानेवाली लगभग समस्त रचनाएँ आदिवालीन हिन्दी साहित्यकी ही सम्पत्ति है।” शायद लेखकने ऐसा समझ लिया मालूम होता है कि उस समयके पहिले गुजरात देशका नाम नहि था, नाम होगा, लेकिन वहाँके लोग अपने देशकी भाषामें नहि बोलते होंगे या उसमें कविता-रचना नहि बनाते होंगे। अथवा वहाँ कोई कवि उस समयमें नहि हुआ होगा अथवा होगा तो हिन्दी साहित्य ही रचता होगा। लेखककी कल्पना भ्रान्तिवाली मालूम होती है। इसी धजहसे ही लेखकने पृ १२१ में हिन्दी साहित्यकी सम्पत्ति करके दियलाई हुई यहाँ नामायली, जो प्राचीन गूर्जर साहित्य-सम्पत्ति है, उसको ‘जैन गूर्जर कविजो’ प्रथसे उद्धृत की है। शायद लेखकने मूल ग्रन्थोंको बिना देखे पढ़े ही ऐसा भ्रान्त विधान किया मालूम होता है। वि सं १७४१ के गुजराती भरत-बाहुयलिरासका सम्पादन करते समय प्रस्तावनामें हमने भाषा-विषयक विस्तारसे उल्लेख किया है।

पृ ११२ में हमारे सम्पादित भरत-बाहुयलिरासके प्रकाशकका नाम प्राच्यविद्यामन्दिर बताया है, लेकिन यहाँ प्र नाम अभयचन्द्र भगवान् गांधी स्पष्ट प्रकाशित है।

पृ ११५ में धीजिनप्रमसूरिने मुहम्मदशाह (मुगलक) से भेट स १३५५ में की बताई है, लेकिन यह भेट स १३८५ में हुई थी, ऐसा उल्लेख उनके संपादनमें मिलता है, ‘धीजिनप्रमसूरी और मुलाना महम्मद’ पुस्तिकामें हमने सविस्तर बताया है।

पृ. १४७ में गुर्वीवलीके कर्ताका नाम मुनिचन्द्रसूरि बताया है, लेकिन मुनिसुन्दरसूरि नाम मिलता है। पृ. १४७ में बताया है कि पूर्णतलगच्छका नाम त्रि. श. पु. चरित्र की प्रशस्ति में लिखा है, लेकिन वहाँ देखने में नहि आता है।

पृ. १६१ में बताया है कि—‘स्तनपक्ष गच्छ-किसी पट्टावलीके अनुसार १३ वीं में विद्यमान होना लिखा है, पर अन्य उल्लेख प्राप्त नहीं है’—वास्तविक में अंचलगच्छ (विधि-पक्ष) को इस नामान्तरसे सूचित किया है—ऐसा समझना चाहिए।

पृ. १६१ में बताया हुआ पुरंदरगच्छ-नाम कैसी भ्रान्तिसे प्रचलित हुआ है, इसका स्पष्टीकरण करना यहाँ उचित है। राणकपुरतीर्थ-प्रासादकी प्रतिष्ठाका जो विस्तृत सं. १४९६ का सं. शिलालेख वहाँ है, उसमें प्रतिष्ठा करनेवाले बृहत्तपागच्छके सोमसुन्दरसूरिजीके जो विशेषण दिये हैं, उसमें ‘परमगुरुसुविहितपुरंदरगच्छाधिराज’-को नहि समझनेसे, विचित्र पदच्छेद करनेसे प्रचलित हुआ है। वहाँ परमगुरु, सुविहित-पुरंदर, गच्छाधिराज ऐसे विशेषण, पहिले शिलालेख प्रकट करनेवाले नहि समझें, फिर उसकी नकल करनेवालोंने इधर उधर उल्लेख किया है।

पृ. २६, २१३ में उमास्वामी नाम आता है, प्रायः दिगम्बर-समाजमें उमा+स्वामी ऐसी समझसे प्रचलित है, वास्तविक में स्वातिके तनय होनेसे तत्त्वार्थसूत्रकारका नाम उमा-स्वाति उचित मालूम होता है। सुप्रसिद्ध आचार्य श्रीहेमचन्द्रसूरिजीने अपने शब्दानुशासनके ‘उत्कृष्टेऽनूपेन’ २-२-३९ सूत्रके उदाहरणमें ‘उपोमास्वाति संग्रहीतारः’ सूचित कर न्यासमें भी उमास्वाति नामका समर्थन किया है। वहाँ बृहद्वृत्तिके नीचे पत्र ३१ में प्रकाशित न्यासमें इस तरह उल्लेख है—“उमां कीर्तिं सुष्ठु अततीति ‘पादाच्चात्यजिभ्याम्’ इति इः णित् । यद्वा उमा कीर्तिः स्वातिरिवोज्ज्वला यस्य, यद्वा उमा माता, स्वातिः पिता. तयोर्जातत्वात् पुत्रोऽप्युमास्वातिः ।”

पृ. २२९ में लेखकने बताया है कि—“आचार्य हेमचन्द्रका ‘योगशास्त्र प्रकाश’ है। इसमें योगका अर्थ न तो ध्यान है और न ध्यानकी पद्धति। ग्रन्थमें धर्मात्माओंके नित प्रति कर्तव्यके लिए धार्मिक उपदेश ही सुभाषित वाक्योंके रूपमें दिये गये हैं।”

—मालूम होता है, लेखकने सावधानतासे यह ग्रंथ पूरा देखा नहि होगा—इसकी वजहसे वहाँ नाम ‘योगशास्त्र प्रकाश’ और उसका प्रकाशन-स्थल जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर बताया है। उसका वास्तविक नाम ‘योगशास्त्र’ है, वह १२ प्रकाशोंमें विभक्त है। मूल ग्रन्थ वाक्योंमें नहि, श्लोकोंमें है, उसके उपर अपनी स्वोपज्ञ वृत्ति बारहजार श्लोक-प्रमाण है, वृत्तिके साथ वह ग्रन्थ श्रीजैनधर्मप्रसारक सभा, भावनगरसे सं. १९८२ में प्रकाशित है। सूरिजीने योगको मोक्षका कारणभूत बता कर, उसको ज्ञान, श्रद्धान और चारित्र्यरूप रत्न-त्रयरूप जरूर बताया है, तदनुसार उसके साधक अधिकारीका स्वरूप दिखलाते गृहस्थ-धर्म, साधु-धर्म आदिका वर्णन किया है। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि आदि प्राचीन अष्टांग योगका स्वरूप भी है, गौरसे देखे।

पृ २१६ में शान्तिनाथ-चरितके कर्ताका नाम 'देवसूरि' (स. १२८२) ऐसा दर्शाया है, लेकिन उसका वास्तविक नाम 'मुनिदेवसूरि' मिलता है, और उसका रचना-समय १३२२ मिलता है।

पृ २१९ में कथागुणकोषके कर्ताका नाम 'देवप्रभसूरि' ऐसा दिखलाया है, लेकिन उसका नाम 'देवभद्रसूरि' मिलता है।

पृ २२० में ग्रन्थका नाम 'भरटकत्रिशिका' बताया है लेकिन उसका नाम 'भरटकद्वित्रिशिका' प्रसिद्ध है। तथा 'रत्नचूडा-कथा' छपा है, वहाँ रत्नचूड-कथा नाम चाहिए। यज्ञायुध नाम छपा है, वहाँ यज्ञायुध होना चाहिए।

पृ २३२ में 'प्रजुद्धरौहिणेय' के कर्ता रामभद्रको जिनप्रभसूरिका शिष्य बताया है, लेकिन उसने तो अपनेको जयप्रभसूरिका शिष्य कहा है।

पृ २३३ में बादीभसिंहके साथ कवि धनपालका नाम-निर्देश कर 'ये दोनों मान्य जैनाचार्य थे' बताया है लेकिन महाकवि धनपाल गृहस्थ था, वह जैनाचार्य नहीं कहा गया है।

पृ २३४ में यशोविजय-ग्रन्थमाला-प्रकाशित शान्तिनाथ-चरितके कर्ताका नाम 'मुनिचंद्रसूरि' बताया है, लेकिन वास्तविकमें उसका नाम 'मुनिभद्रसूरि' मिलता है।

—नरनारायणनन्द नाम छपा है, वहाँ नरनारायणानन्द समझना चाहिए।

पृ २२५ में 'अष्टलक्ष्मी' को काव्य कहा है, वास्तविकमें 'राजानो ददते सौप्यम्' इसकी व्याख्यानरूप होनेसे आठ लाख अर्थवाली यह कृति अर्थरत्नावली 'अष्टलक्षार्थी' कही जाती है।

'चरित्रमुन्दर' नाम छपा है, वहाँ चरित्रमुन्दर होना चाहिए, और 'अरसिंह' छपा है, वहाँ 'अरिसिंह' होना चाहिए।

पृ २२६ में 'इन्दुदूत' काव्यके कर्ताका नाम 'जिनविजयगणि' दर्शाया है, वास्तविकमें 'विजयविजयगणि' होना चाहिए।

पृ २२९ में 'काव्यगृगारमदन' ऐसा बताया है, वास्तविकमें 'काव्यमदन' और 'गृह्णाम्यमदन' दो भिन्न ग्रन्थ हैं।

'मध्याह्नव्याख्या' नाम बताया है, उसका स्पष्ट नाम 'मध्याह्नव्याख्यान-पद्धति' मिलता है, और उसके कर्ताका नाम 'हर्षमदनगणि' बताया है, लेकिन वास्तविक नाम 'हर्षनन्दनगणि' मिलता है।

पृ २३० में उपदेशाश्रितानामणिको राजशेखरसूरि-कृत बताया है, लेकिन यह ग्रन्थ जयशेखरसूरि-रचित है।

पृ. २६४ में 'रसउ०' गाथाको अक्षयदेवसूरिने 'साहस्मिच्छलकुलक' की बताई है, लेकिन उससे प्राचीन सं. ९१५ के धर्मोपदेशमाला-विवरणमें (सिंघी जैन ग्रं. २८, पृ. १२२) जयसिंह-सूरिने उस प्राचीन आर्य गाथाको उद्धृत की है।

पृ. ३१६-३१७ में लेखकने पादलितसूरिकी आकाश-गमनद्वारा अष्टापदादि तीर्थ-यात्रा सूचित की है, लेकिन उसके चरितोंमें शत्रुंजय, गिरनार आदिकी यात्राका उल्लेख है, उसमें अष्टापदका नाम नहि मिलता।

'वण्णभट्ट' नाम छपा है, नहीं 'वण्णभाट्ट' नाम चाहिए।

पृ. ३२२ में 'सिरियालकहा' को मागथी बताई है, वास्तविकमें वह प्राकृत है।

पृ. ३३७ में गूजरान पर हेमचन्द्राचार्यकी पूरी असरका समय 'सं. १९१६ से १९३०' तक छपा है, वहाँ 'सं. १२१६ से १२३०' सम्मनना चाहिए। परमार्हत महाराजा कुमारपालने जैनधर्मका स्वीकार किया, वहाँसे लेके उसका जीवन-काल वहाँ तक प्रसिद्ध है।

—विशेषमें यह निवेदन करते हमें अन्यन्त दुःख होता है कि ऐसा महत्त्वका चिरस्मरणीय ग्रन्थ जैसा विशुद्ध छपना चाहिए, वैसा नहि छपा। इसमें थोड़ीसी सामान्य खलनाएं-त्रुटियाँ होतीं तो हम उपेक्षा करते; लेकिन स्थूल दृष्टिसे अवलोकन करनेवाले सुब संशोधककोभी इसमें सैंकड़ों भूलें दिखाई देती हैं, जिनका उद्धरण शुद्धि-पत्रक द्वारा करना मुश्किल है, और इसके लिए अधिक पत्र छपाकर अधिक व्यय करना भी अनुचित प्रतीत होता है। इसके लिए सम्पादक-मण्डलको हम क्या उपालम्भ दे? वे तो मुद्रणालयसे बहोत दूर रहे होंगे; लेकिन वे इस प्रकारके ज्ञाता, सुब संशोधककी योजनामें सफल नहि हुए-ऐसा मालूम होता है। जिसको शुद्धि, अशुद्धिका अच्छा परिज्ञान हो, जो व्याकरणादिका, संस्कृत आदि भाषाका व्युत्पन्न हो, और ग्रन्थस्थ विषयोंका भी ज्ञाता हो, साथमें प्रूफ-संशोधनादिकार्य जिसने किये हों, उस विषयका अनुभवी हो और जो सावधानतासे विचार-विमर्श कर संशोधन करनेवाला हो; लेकिन वैसी व्यक्तिकी योजना नहि हो सकी-इसका यह परिणाम है कि यह ग्रन्थ सैंकड़ों भूलोंका भोग बन गया है। इससे लेखोंका वास्तविक भाव जो खुलना चाहिए, वह खुलता नहि है, उनका प्रकाश-तेज न्यून हो जाता है, लेखकोंका महत्त्व घट जाता है, ग्रन्थके गौरवको हानि पहुँचती है। कागज और छपाईका व्यय सफल नहि होता है। यथायोग्य संशोधन किया गया हो, तो उसका तेज अन्तरङ्गसे चमकता है। और जो भूलें-अशुद्धियाँ एक नकलमें छपती हैं, वे हजारों नकलोंमें छप जाती हैं, रह जाती हैं, ऊठ आती हैं। अतः छपानेके पहिले ही सावधानतासे, दक्षतासे शुद्धि कर लेनी सम्पादकोंके और प्रकाशकों के लिए आवश्यक होती है, तब वे यशस्वी बनते हैं। सम्भव है, अशुद्धि रहनेमें अन्य भी कारण हो सकते हैं-लेखोंकी कॉपियाँ यथायोग्य शुद्ध न होना, उनके अक्षर बराबर न पढ़ सके-ऐसा होना, ग्रन्थको त्वरसे अवधिमें प्रकाशित कर देनेकी जवाबदारी, और प्रेसवालोंके भी कुछ दोष कम अनुभव, टाइपोंकी साधनोंकी, अनुभवी कार्यकरोंकी न्यूनता, मशीनमें छपते समय अक्षर, मात्रा, ह्रस्व,

दीध, रेफ, विन्दु आदि ऊठ जाना। यह सब होने पर भी सशोधक सावधान दक्ष हो तो ग्रन्थको अधिक निशुद्ध कर सकता है। और इतनी त्वरा करनी अनुचित है, जिससे ग्रन्थ अत्यन्त अशुद्ध भद्दा बन जाय। जिस ग्रन्थको महान् चिरस्थायी बनाना है, जगत्के विद्वानोंके समक्ष रखना है, देश-विदेशोंमें भेजना है-ऐसे महत्त्वके ग्रन्थके लिए अधिक दक्षतासे, पूरी सावधानतासे, समुचित सशोधन करना चाहीप-वैसा नहि हो सका-इसका हमे अत्यन्त खेद होता है। सस्मृत लेखोंमें ही अशुद्धिया हैं, और भाषाके लेखोंमें नहि है-ऐसा नहि है। हमारे हिन्दी, गुजराती लेख उसमेंसे बच गये हैं-ऐसा भी नहि है। ह्रस्व-दीर्घकी, घण-व्यत्ययकी, पद-छेद, पद-योजना करनेकी और अन्य प्रकारकी अशुद्धिया इधर-उधर दृष्टि-गोचर होती हैं। पृ २३० में जहा 'ॐ नम सिद्धेभ्य' लेखका मङ्गलाचरण छपना चाहीप, वहा लेखके नाम उपर यहे टाइपोमें लेखका मुख्यनाम हो इस तरहसे छपा है, और वहा 'ऊ नमो' करके छपा है, और 'सिद्धे' अलग, और 'भ्य' पद-छेद करके अलग छपा है। ग्रन्थ-नायक सुरिजीका पूर्व-नाम रामरत्न प्रसिद्ध है, उसके बदलेमें वहा रातरत्न छपा है। बेचरदास नाम चाहीप, वहा बेचारदास, पट्टावलीकी जगह पट्टावली, परिपाटीकी जगह परिपाटी, महाकविकी जगह मकाकवि, भनुस्मृतिकी जगह भनुस्मृति, बालभारतरी जगह गालभारत, चिन्तामणिकी जगह चित्रामणि, अर्धमागधीकी जगह अर्धमागधी, और अर्धमार्गधी, नयचन्द्रकी जगह नयचन्द्र, वनासकाठाकी जगह वनामकाठा, सरस्वतीकी जगह सरस्वती, पञ्चमाङ्गकी जगह पन्चमाग, श्रद्धाञ्जलीकी जगह श्रद्धाञ्जलि, पुजकी जगह पुज, अभ्यक्षताकी जगह अक्षप्यता, अट्टार्की जगह अट्टार्, सैदान्तिक की जगह सौधान्तिक, बहुभूतकी जगह बहुभूत, बहुभुति, बहुभूत, स्थविरावलीकी जगह स्थिरावली, शताब्दीकी जगह सताब्धि, शोडशाक्षरीकी जगह शोडशाक्षरी, नेमिनाथ चतुष्पदिकाकी जगह नेमिमान-चतुष्पदिका, आत्मोद्धारकी जगह आत्मोद्धार, क्रियोद्धार की जगह क्रियोद्धार तदुपयोगकी जगह तदुपयोग छपा है। स्थूलदृष्टिसे अवलोकन करनेवाले सस्मृतज्ञ सुज्ञको भी यह शल्यकी तरह खटकना है। दिग्दर्शनरूप यह दिखलाया है। थोड़े और नमूने भी देखे-अम्बरश की जगह अक्षरभ, स्वन्ति के बदले स्वास्ती, घचनातिशय के बदले घशनातिशय, उपास्यके बदले उपास्य, विमुच्य के बदले विमुच्य, आलोच्य के बदले आलोच, निदरकी जगह निश्च, अष्टाकी जगह अष्टा, सर्जनकी जगह सृजन, शुभ्राकी जगह शुभ्रा, विद्वान की जगह दिवचार, विद्यान, व्रणकी जगह वृण, क्रणकी जगह रुण, मुक्तकी जगह मूत, शुभकी, जगह शूम, पुण्यकी जगह पूण्य, पूण्यवत, पुण्यशाली, मुख्यके बदले मूख्य, मूर्यता, मुखके बदले मूर, मूत्रकी जगह मूत्र, कल्पसुत्र, पूर्वकी जगह पुर्व, प्रचुर की जगह प्रचूर, राष्ट्रकी जगह राष्ट्र, वीतरागकी जगह वितराम सुरिकी जगह सुरि, स्रीदपर की जगह सूरिदर, मुनीन्द्रकी जगह मुनिन्द्र, अवटक की जगह अघटक, सुवर्ण की जगह स्वर्ण छपा है। अपरिग्रहकी जगह अपरिग्रह, तथा निस्पृही की जगह निष्पृहि, गृहस्थकी जगह गृहस्थी गीष्पतिकी जगह गीष्पति, समृद्धिकी जगह स्मृद्धि, जितेन्द्रियकी जगह जितेन्द्रिय, माहात्म्यकी जगह महात्म्य, ध्वसितकी जगह ध्वंशित, प्रशसा की जगह प्रसशा, सूक्ष्म की जगह सुक्ष्म, चूनिक्की जगह चुनिक्की,

दुर्लक्षकी जगह दुर्लक्ष, दुराचारी की जगह दुराचारी, विन्दु की जगह वींदु, दृष्टिके वदले दृष्टि, दृष्टिपथ, अदृश्यकी जगह अदृश्य, विस्मितकी जगह विस्मित, व्रतकी जगह व्रत, वृत्तिकी जगह वृत्ती, जरासन्धकी जगह जरासिन्ध, तिर्थच की जगह तिर्थच, अर्बुदकी जगह अर्बुद, प्रक्षणकी जगह मुक्षण, गुणकी जगह गुहा, खेमङ्करीकी जगह एमङ्करी, शास्त्रकी जगह शास्त्र, मातृष्वसाकी जगह मातृश्वसा, पितृष्वसाकी जगह पितृश्वसा, नमामि की जगह नमाभि, कामिनीकी जगह कामीनी, स्थूलकी जगह स्थूल, पूज्यकी जगह पुज्य, हीरककी जगह हरिक, अष्टापदकी जगह अष्टापद, नन्दीश्वरकी जगह नन्दीस्वर, पिपासुकी जगह पीयासु, वृद्धिकी जगह वृद्धि, वृद्धिशाली, शुद्धकी जगह शूद्ध, सूर्तिकी जगह सुर्ति, लघुकी जगह लघु, वैशाखकी जगह वैसाख, स्पर्शकी जगह स्पर्ष, तन्दुलकी जगह तन्दूल, जिनचंद्रकी जगह जितचंद्र, धम्मोकी जगह धम्मो, कुकर्मकी जगह कूकर्म, शिलाभित्तिकी जगह शिलामिन्ति, पौषधोपवासकी जगह पौलधोपवास, श्वशुरालयकी जगह श्वसुरालय, वेष्टितकी जगह वेष्टित, भण्डारकी जगह भण्डार, शार्दूलकी जगह शार्दूल, भुजंगप्रयातकी जगह भु० प्रपात, स्याद्वादकी जगह स्यद्वाद, स्यायद्वाद, प्रव्रज्याकी जगह प्रवृज्या, शिथिलाचारीकी जगह सीथीलाचारी, नरमेघकी जगह नरमेघ, अश्वमेघकी जगह अश्वमेघ, मरुधरकी जगह मरुधर, चेदिकी जगह चेदि, धंधूकीयाकी जगह धुंधकिया, भर्त्सनाकी जगह भर्तस्ना, तद्विजयोपायकी जगह ० पाप, फाल्गुन मासकी जगह मांस, रजतमापककी जगह रजकमापक, अभिशापकी जगह अभिशाय, उल्लापकी जगह उल्लय, गभस्तिभिः चाहीए वहाँ गभमस्तिभिः, काष्ट की जगह काष्ट, विनष्टकी जगह विनष्ट, प्रतिष्ठाकी जगह प्रतिष्ठा, उत्कृष्टकी जगह उत्कृष्ट छपा है। तथा निदिचत् को निदिचत्, निष्णातको निष्णात् विख्यातको विख्यात् प्रवचन को प्रवचन्, दर्शन को दर्शन्, वर्तमानको वर्तमान्, विद्यमान को विद्यमान्, सम्मान को सम्मान् इस तरहसे अकारान्तके बदले व्यञ्जनान् छपा है। उनको संस्कृतज्ञ विशेषज्ञ शुद्ध नहि समझते हैं। विस्तारके भयसे इतनेसे ही सन्तोष मानते हैं। आशा है कि पाठक-वाचक लोग अशुद्धियाँ दूर कर शुद्ध पाठ कैसा होना चाहीए, उसको समझ कर सुधार ले। खास पत्र-निर्देश नहि किया, क्योंकि अनेक पत्रोंमें अनेक बार अशुद्ध पाठ आया है।

कर्तव्य -पालनके कारण, और भविष्यमें ऐसी अशुद्धियाँ प्रचलित न रहे, यथायोग्य संशोधन कर लिया जाय -ऐसे शुभ आशयसे यह निवेदन हमें करना पडा है - इसमें अनुचित हुआ हो तो सम्पादक-मण्डल, विद्वन्मण्डल, लेखक-मण्डल, और संशोधक सज्जनों हमें क्षमा करें।

अभिनन्दनीय सूरिजीके सद्गुणोंको मैं वर्षोंसे सुन रहा था, जब उनकी प्रेरणासे 'प्राग्वाट इतिहास' तैयार हो रहा था, तब उसको पहिलेसे अवलोकन कर उचित सूचना करनेका कार्य मुझे सौंपा गया था; वहाँ तक सूरिजीसे मिलना नहि हुआ था। लेकिन दो वर्ष पहिले, श्रीराजेन्द्रसूरि स्मारक महोत्सवके प्रसंग पर राजगढमें मोहनखेडा तीर्थमें श्रीयतीन्द्र-सूरिजीका साक्षाद् दर्शन करनेका हमें सुयोग मिला था। सपरिवार सूरिजीके सौजन्य,

औदाय, धैर्य, गाम्भीर्य, प्रभावशालिता, विद्वत्ता, विद्वज्जन सत्कार आदि कई सद्गुणोंका साक्षात् अनुभव हुआ था, जिसको मैं भूल नहीं सकता। उन्हीं सृष्टिर्जीके इस हीरक-महोत्सव-अभिनन्दन-प्रसंग पर परमात्मासे हम अतः करणसे प्रार्थना करते हैं कि ये जिनशान्तनवी-अहिंसात्मक प्रवचनकी उन्नति करते हुए आरोग्यके साथ चिरकाल श्रिययवन्त रहे।

मेरी मातृभाषा गूजराती होने पर भी हिन्दी भाषामें यहाँ प्रयास किया है, इसमें जो कुछ त्रुटि हो, उसको सुध पाठक सुधार कर पढ़ें। ऐसी तक देनेके लिए मैं सम्पादक-मण्डलका आभार मानता हूँ।

विक्रमसंवत् २०१७)
माघपूर्णिमा)
षष्ठपक्ष (षडौदा))

सद्गुणातुरागी-
लालचन्द्र भगवान् गान्धी
[निवृत्त जैनपण्डित-बडौदाराज्य]

शुद्धि-पत्रक

(जीवन-खण्ड)

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४	२१	तिसुमहै	तिसुमहे	१४	२८	परिदघन्	परिदघत्
४	२४	सर्व्वद्वित	सर्व्वद्विस्त	२०	१५	१९५७	१९७७
७	४	यसा	गशा	२३	२९	भेडगाँव	छेडगाँव
७	१९	ध्यान्तो	ध्वान्तो	२६	८	छाणेड	छाजेड
७	२१	कत्म	कल्म	२७	४	राववटी	रावटी
८	४	युन	युत	३०	१३	वरमन्ड	वरमन्डल
८	४	लोकात्तमो-	लोकान्परो-	३०	१३	खतगढ	घखतगढ
		मोदीत्	ऽमोहयत्				
८	६	करणपरः	कारणपरः	वि वि ध	वि ष य	ख ण्ड	
८	५	साध्वुप-	साधुनामु-	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
		कारकरो हि	पकारकृद्धि	४६	२६	शिल्पकार	शिल्पकला
९	८	मच्छति	मच्छमति	४६	२९	रक्षक	रक्षा
९	१४	कार्यकलन-	कार्याकलन-				
		करण	करणे	५५	२१	त्रयस्ट-	त्रयत्रिपद्
९	२१	कान्त्या(च)	कान्त्या			त्रिपद्	
		स्वर्णो	सुवर्णोपमः	५५	२१	मणनीयं	भणनीयं
९	२२	दारैश्वर्य	दारैश्वर्य	६४	१०	रागा-	रागा
९	२६	(हि)	(ह्य)			नीपत्कर	निविपत्कर
९	२८	सूरिहिं	सूरिहिं	६५	१४	प्राप्तोऽसि	प्राप्तोऽसि
१०	२	दधं (श्व)	दधश्च	७४	१	अंग	उपांग
१०	१०	सुधवलित-	सुधावलि	७५	२	पयाभ्याम्	पवादा-
		यशो	यशो			भ्याम्	
११	१५	मण्डलाऽ	मण्डला-	७८	२४	सन्दब्ध	सन्दब्ध
		प्रयमाणः	प्रणीर्यः	८६	५	तुत्त्या	तुल्या
११	२६	संभासने	संभास्यते	८९	३	स्वतापै	रचनापै
११	२८	धन्यात्मनो	धन्यात्मतां	९०	२६	प्रमाण	प्रणाम
१२	४	हृदः	हृदः				
१२	८	स हीतो	सहितो	२४१	२२	मान	ज्ञान
		दीप्तो	दीप्तो	२५८	५	आचर्य	आचार्य
१३	१	सुचितः	सुचित्तः	२६१	१२	चत्यवास	चैत्यवास
१३	११	श्रद्धानां	श्राद्धानां	२६७	१०	से	इससे
१४	१४	गीण्यति	गीष्पति	२६८	३६	हय	यह
१४	२३	विजयो	विजयोऽ	२८३	१०	अममरड	अमरगढ
		जयोवतु	वतु	२९२	२९	Con- taing	Contai- ning

श्री अभिधानराजेन्द्र कोंशाग्रनेरु ग्रन्थ प्रणेता

परम योगी परमपूजा

सरस्वतीपुत्र - शान्त स्मरणाय प्रभु

श्रीमद्भिजयराजेन्द्र मरीश्वरजी महाराज ।

श्री यतीन्द्रसूरि अभिनंदन ग्रंथ जीवन खंड

॥ सा प्रमत्तहन्ताय - याग्यान् यावन्पति - आयात्रहाताय नमः ॥
 भाण्डवपुर - महानयनायनरु ता गदाय
 वर्तमानाचार्य देव श्रीमद्विजय यतीन्द्रसरीश्वरजी महाराज ।

वमस ०० यरपुर ग्या यावपत म / तावरा म ०
 गमस ०० वाचरा (म प्र) आचायपत म ० तावरा (रावन्ता)

श्री यतीन्द्रसूरि अभिनन्दन ग्रंथ जीवन खंड

गुरुगुणाष्टक और श्रद्धाञ्जलि

संस्कृत

श्रीमद् यतीन्द्रसूरि-वदन

(१)

धीधौलपत्तनपरे व्रजलाल इभ्य —

धम्पा ऽ मिधा च ललना ऽ जनि तस्य पुत्र ।

द्योवेदनन्दनिधुगे शुचिरामरत्न —

स्त सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ १ ॥

रानेन्द्रसूरिसुगुरोरुपदेशमाप्य,

धीसाचरोदनगरे रुचिरोत्सवेन ।

दीक्षा लब्धौ गतिशराङ्गधरासुनर्पे,

स्त सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ २ ॥

साधुक्रिया च समधीत्य जवात्सुपुद्गया,

लेभे ऽ परा पुनरय महतीं सुदीक्षाम् ।

आहोरे मध्य ह्युपञ्चनवाचलादे,

स्त सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ३ ॥

काव्यादिजैनवचनस्फुटशब्दशास्त्रे,
सम्यग् विबोधकरणे सुमतिश्च यस्य ।
व्याख्यानपद्धतिवराखिल बोधदात्री,
तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ४ ॥

सद्वाचकेतिसमुपाधि विभूषितात्मा,
देशेतरे विचरणे प्रियतास्ति यस्य ।
श्रीलक्ष्मणौ ह्यजनि पद्मजिनस्य तीर्थः
तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ५ ॥

संघेन सार्द्धममुना बहुतीर्थयात्रा,
भद्रेश्वरस्य विहिता विमलाचलस्य ।
प्रीत्या पुनर्विकट जैसलमेरुकस्य,
तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ६ ॥

अन्योपकारकरणार्थमनेन भूरि—
शास्त्राणि मञ्जुलतराणि विनिर्मितानि ।
ख्यातानि तानि च बहून्यपि मुद्रितानि,
तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ७ ॥

उद्यापनादिसुकृतानि बहून्यभुवन्,
यस्योपदेशमनुसृत्य तथा प्रतिष्ठाः ।
शिष्यावल्लिश्च शुभधर्मपथप्रवृद्धि—
तं सज्जना हि सुनमन्ति यतीन्द्रसूरिम् ॥ ८ ॥

पञ्चाङ्गाङ्गधराब्दके ऽ तिसुमहै, राधे सिताशातिथौ,
यं सूरिं सकलो ऽ न्यसंघसहितश्चा ऽ होरसंघो व्यधात् ।
भक्त्यैतस्य जनो हि यो ऽ एकमदो नित्यं मुदा सम्पठेत्,
सर्व्वद्वितमियाद् गुलावविजयो वक्तिस्फुटं वाचकः ॥ ९ ॥

स्व.—उपाध्याय सुनि श्री गुलावविजयजी

सूरिचक्रवर्ती श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(२)

कलानिधानवन्धुरं धुरन्धरं निमज्जतां,
अबोधधाववाप्य भारतीं शिशावनर्गलाप् ।

दिनेशवद् विराजित जगत्त्रये ऽ पराजित
भजे यतीन्द्रसूरिण सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ १ ॥

कुशेराय यथोपयान्ति पदपदास्तथैव य,
धयति भावुमा मुदा यचोविलामलोलुपा ।
कुतो ऽ पि ना ऽ त्मनीनमाश्रय प्रपद्य सान्तर,
भजे यतीन्द्रसूरिण सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ २ ॥

समस्तमानसा धकारमाशु सप्रलीयते,
यदीय देशनादिनेश दीपितेऽनिश भृशम् ।
जगति मोदमायहन्ति हन्यते च क्रिरिप,
भजे यतीन्द्रसूरिण सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ३ ॥

टपाश्टाश्वघोरणीनिरुद्धदीनदेन्यम्,
जिनोकधमधारणाज्जितोरुषाममेन्यम् ।

भगण्यपुण्यसञ्चयाज्जनेरत प्रपूजितम्,
भजे यतीन्द्रसूरिण सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ४ ॥

अनेक जीर्णशीर्ण तीर्थमन्दिरस्य कारिता,
समुद्धतिष्ठ तच्च येन मानस्य गतिता ।

अधोगति सता मत मुमुक्षुभिश्च वन्दित,
भजे यतीन्द्रसूरिण सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ५ ॥

अतिपिडयत्सुग्निममर्हतामनेकमर्हता,
चिरागतप्रभूतकर्मवर्तने पटीयन्ताम् ।

ग्रतोपधानपर्मकारीतञ्च येन भूरिशो,
भजे यतीन्द्रसूरिण सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ६ ॥

अनेयकामकोपलोभमोहमत्सरानरी,
सुहेल्या विजित्य शेषुभीमिवाप्य मत्तरिम् ।

सतार योऽनिदुस्तर भव तमानतोऽहक,
भजे यतीन्द्रसूरिण सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ७ ॥

गुरो १ गुणेगरिष्ठतावकीनकीर्त्तिकीतना—
दियत्तया न सहत यचस्त्यशक्तितो मया ।

तथापि तत्तरेष्वित पद सुनाम सरटन्,
भजे यतीन्द्रसूरिण सुसूरिचक्रवर्तिनम् ॥ ८ ॥

शार्दूलविक्रीडितछन्दः

यः प्रातः स्मरणीयतामुपगतो राजेंद्रमूरीश्वर--

स्तच्छिष्यप्रवरस्य सूरिनृपतेः श्रीमद्यतीन्द्रप्रभोः ।

पादाम्भोरुहचञ्चरीकसदृशं धीवल्लभेनाष्टकं,

देयाच्छं मुनिनाकृतं सुपठतां नणामदः सन्ततम् ॥

—स्व. मुनिश्रीवल्लभविजयजी

गुरुवर श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(३)

गुरोः ते गम्भीरा रुचिरमुखमुद्रा मदकरी,

प्रकर्षाह्लादं मे प्रकटगति चित्ते प्रणमत. ।

अतो वारम्बारं विषयविटपीकृतनकृते;

सदा तां ध्यायामि प्रखरकरपत्राकृतिमहम् ॥ १ ॥

असारं संसारं गुरुवर ! विचार्य स्वहृदये,

त्वया सर्वेत्यक्ताः नरभवप्रपञ्चाः द्रुततरम् ।

भवदभिः संप्राप्तुं कठिनतरकैवल्यपदवीं,

गृहीतं वैराग्यं जगति परमानन्दकरणम् ॥ २ ॥

अगाधं श्रीजैनागमजलनिधिं निर्मलधिया,

विगाह्या ऽ वासं च ह्यतलतलंगं रत्ननिचयम् ।

जनेभ्यस्तच्छूद्राभरनतशिरोभ्यो वितरता,

निरस्तं लोकानां घनतिमिरमज्ञानप्रभवम् ॥ ३ ॥

शरीरे धृतैवं यमनियमवर्माणि सततम्

जगज्जेत्रामोघं सरशरवलं व्यर्थमकरोः ।

कपायान्निर्जित्य श्रितसमकितस्त्वं हि धवलाम्,

पताकां सत्कीर्तेरिह जगति विस्तारयसि वै ॥ ४ ॥

सुधासिक्ता दृष्टिर्भवति नितरां भाविकजने,

विलग्ना त्वाद्वाणी कलिहृतधियां शिक्षणविधौ ।

सतां नित्यं नृणामनुकरणयोग्यास्तव क्रियाः,

अहन्त्वां सूरीशं गुरुवर ! यतीन्द्रं खलु भजे ॥ ५ ॥

राजमान श्रीमद् यतीन्द्रसूरि—

(४)

मान्यैमान्यो यदान्यो भविकजनकृते शप्रदो मानदोऽय—

शोहानी कीर्तिधारी प्रथितमतिमता मानकारी व्यगारी

जैनीयग्रन्थमर्मा भणित बहुयसास्त्यक्कर्मा सुधर्मा,

वाच वाचयमो ये मधुरयुतयुता आवयेच्छीयतीन्द्र ॥ १ ॥

श्रीमद्राजेन्द्रसूरिप्रवरत्तपगणे गीयमानप्रकीर्ति—

शानी मानी सुमानी बहुविधसुजनै प्रथ्यमान प्रगीति ।

कातो दातोऽतिशान्तोऽखिल त्रिबुधनैर्जन्ममानो मुनीन्द्रो,

धन्यो धन्योऽतिधन्यो निखिलजनसुरानन्दकच्छीयतीन्द्र ॥ २ ॥

भावं भाव सुभाव भविकमविकटदे यशोगीयमानम्,

पाय पाय व्यपाय सकलमकल लोके सुधापीयमानम् ।

व्याय व्याय स्वमित्या निखिलभुवितले यो गुरोरद्वयस्य,

घद घद पदान्ते विविधबुधवरे राजते धीयतीन्द्र ॥ ३ ॥

— ५० इयामसुन्दराचाय ।

विविधशास्त्रपारङ्गत श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(५)

यस्य प्रोद्यत्पुण्यधिपणासाम्यमाप्नु न दक्षो—

ऽलक्ष्यो देवालिपक्षो ऽप्यद्वितिसुत गुरुर्गोष्पतिर्भूतले ऽसौ ।

य स्वीयज्ञानकाण्डप्रवरकिरणध्वसिता ऽज्ञानजाल—

ध्यातो जैनो जयति विजयधीयतीन्द्रो महीयान् ॥ १ ॥

यदीयसुयशो विबुर्धवलयन महीमण्डलम्,

भ्रमण्डतरक्तमपवजसरोजमामीलयन् ।

विराजतितरामसौ विविधशास्त्रपारङ्गमो,

यतीन्द्रविजयामिघ सद्यजैनतत्त्वाविश ॥ २ ॥

सस्तारयन्निजगुणैरुपकारजातान्,

प्रेम्णा हि क न मनुज हि घनीकरोति ।

शिष्यो ऽप्युदार चरितस्तवशान्तचितः,
विद्याविनोदरसिको जगतां हितैषी ॥ ३ ॥

श्रीगुरुदेवयतीन्द्रसूरिविबुधो ऽहिंसापथः सत्वरम्,
कारुण्यायुनमानसः प्रतिदिनं लोकान्तमोमोदीत् ।
साधुपकारकरो हि लोभरहितो भिक्षाव्रतः संयमी,

स्याद्वादिप्रचारकरणपरः कारुण्यपूर्णोपमः ॥ ४ ॥

—पं. विश्वेश्वर व्याकरणाचार्य-साहित्यतीर्थ

गुणाढ्य श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(६)

जरीहति जाड्यं जनानामजस्रम्,
चरीकति यद्दर्शनं पापपुञ्जम् ।
दरीदति मिथ्यात्वितां तत्क्षणंयत्,
स जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्यः ॥ १ ॥
नरीनति यद्दर्शनान् मानवाली,
पयोदागमे शोभना पिच्छशाली ।
दिनेशोदये पट्पदालीव भूयः,
स जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्यः ॥ २ ॥
परीपति पियूपतुल्यैर्वचोभि—
जनानामभीष्टं द्रुतं यः समग्रम् ।
सरीसति लोकोपकाराय भूमौ,
स जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्यः ॥ ३ ॥
जरीगदि यस्यामलां देशनां यः,
तरीति कामं भवान्धि जनः सः ।
वरीवति तस्यागमेनैव भूय,
स जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्यः ॥ ४ ॥
यदीयैर्गुणैरजितैर्भव्य वर्गै—
स्तुवद्भिर्यदीयं कला कौशलं च ।
दिगन्ते ऽपि यत्कीर्त्तिरातन्यते च,
स जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्यः ॥ ५ ॥
चरीक्लृप्यते यो विपक्षे ऽपि शश्वत्,
सभायां जितो भूरिशो बद्धकक्षः ।

अरिर्येन नीत स्वपक्षेऽपि दक्ष ,
स जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्य ॥ ६ ॥

यमालोक्य सन्तो विकास मज्जते,
समं दुर्धियो दिग्गभिजाः श्रयन्ते ।
सुशान्तश्च दातश्च धनो वदान्य
न जीयाद् यतीन्द्रः सदाचार्यवर्य ॥ ७ ॥

सकलागमपारगतस्य यदि,
प्रपठेदिदमष्टकमच्छति ।
विजयादि यतीन्द्र-यतीन्द्रगुरो,
सच याति बृहस्पतितां हठिति ॥ ८ ॥

— प० अवधकिशोरजी मिश्र व्याकरणाचार्य महिल

नीतिनिधान श्रीमद् यतीन्द्रसूरी

(७)

यो वेदाते तरुणतिमिरद्वैतध्वसप्रचण्ड ,
कार्याकार्यकलनकरणनीतदक्षावतार ।
धर्माधर्माचरणचलननीतधर्मातार ,
श्रीसूरीशो विबुधजलजोदीपकं धीयतीन्द्र ॥ १ ॥

यो विद्याब्धिविगूढमधनलभच्छ्रीशदरलोऽधुना,
व्याप्त्यानामृतपायनेन मृतकान्मूर्खान् मुदुर्जीवियन् ।
कारुण्यामुविसेचनेभुवि बुधान् समोदयन् सत्वर,
कं कं रक्षजनं न रक्षति मरुत्कारुण्यपूर्णो भवान् ॥ २ ॥

लोकस्यान्तगलान्धकारतपनं कान्त्या (च) स्वर्णोपमो,
दारैश्चर्यपराहमुखो मतिमतामग्रेसरः केसरि ।
धर्माचारसुचारकारणचर्यै कालान्मुदुयापयन्
सूरीशो जयतेऽधुना च नितरां धीमान् यतीन्द्रो यति ॥ ३ ॥

यतीश सयमी नित्यं, बुधान् सन्तोषयन् सुधी ।
वातासुधाप्रदानेन, सर्वान् साधून् (हि) मोमुदीव् ॥ ४ ॥

शिष्ये खलु वृषारष्टिं गुरुभक्तिश्च यतते ।
सोऽयं यतीन्द्रसूरिर्हि, राजता धर्मगो तुघ ॥ ५ ॥

गाम्भीर्यं सरिताम्पतिं परिजयन् धैर्यं जयमेदिनी,
भौदार्यंऽङ्गमदीपतिं परिजयन् कीर्त्यासुधां तु जयन् ।

पुण्यैर्धर्मसुतं जयन् सुरगुरुं वाचा तु विस्मापयन् ,
 भक्तिं श्रीचरणे दधं (श्व) नितरां श्रीमान्, दयावारिधिः ॥ ६ ॥
 कन्दर्पं दमयन् रिपून् विदलयन् विद्याविनोदैर्निजैः,
 संतोषं जनयन् बुधेत्वतितरां प्राप्तादमासादयन् ।
 शिष्ये स्नेहवचो ब्रुवन्नतितरां दुःखं बुधानांहरन्,
 श्री श्रीमान् (सु) यतीन्द्रसूरिविबुधो विद्यावतामग्रगः ॥ ७ ॥
 श्रद्धा श्रेष्ठजने दया बुधजने भक्तिः जिने जायतां,
 स्नेहः शिष्यजने जयो रिपुजने धर्मश्च ते वर्धताम् ।
 शिष्यस्तातनियोगपालनपरो विद्यावृतो जायतां,
 श्रीमच्चन्द्रकलासु धवलितयशोराशिः शुभाभासताम् ॥ ८ ॥
 एवं विद्यावयोवृद्धं, श्रीयतीन्द्रं पुनः पुनः ।
 नमामि भक्तिभावेन, पायान्मां सततं नुतः ॥ ९ ॥

—पं. विश्वेश्वरनाथ वैयाकरण तर्क-काव्य-भूषण

शम-दम-शीलनिधान श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(८)

जिनमतजनता—सुजातमानो,
 यम—नियमादिगुणैर्विराजमानः ।
 सुनिजनमनसि सुधासमानो,
 जय 'सुयतीन्द्र यतीन्द्र' ? वन्द्यमानः ॥ १ ॥
 गुणिगण—गणना—अगण्यमानः
 शिव—पदवी—पदवी—प्रवर्तमानः ।
 भवि—भवभव—भीतिभज्यमानो,
 जय सुयतीन्द्र—यतीन्द्र ? वन्द्यमानः ॥ २ ॥
 अविरत—सुतपस्तपस्यमानः,
 शम-दम-शीलगुणैश्चशोभमानः ।
 जगति जडजनान् विवोद्यमानो,
 जय सुयतीन्द्र—यतीन्द्र ? वन्द्यमानः ॥ ३ ॥
 अनुपमतनुदीप्ति—दीप्यमानो,
 जिनतति—शासित—शासने सुमानः ।
 कविरिव कविसङ्घसेव्यमानो,

जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र ? चयमान ॥ ४ ॥

जन-जनन-भृतिविदार्यमाण ,
मतत-सुदुद्धर-वीर्यधायमाण ।

मतिमदतिनतो गताऽभिमानो,
जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र ! चयमान ॥ ५ ॥

जगदुदधि-सुजीवितार्यमाण ,
सफल-सदागम-सम-पायमाण ।

मदगदरहित प्रधी प्रधानो,
जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र ! चयमान ॥ ६ ॥

तपन इव विभावितसमानो
जनकमलौघमुदाविकासमान ।

अखिल - खल - खलत्वहीयमानो,
जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र ! चयमान ॥ ७ ॥

दलितमलिनमल घलादल यो,
दलतितरा मुनिमण्डलाऽऽश्रयमाण ।

अपरपरनरे सदा समानो,
जय सुयतीन्द्र-यतीन्द्र ! चयमान ॥ ८ ॥

स्तुतिरिह रचिता सुपुष्पिताग्रा,
पदरचिता च यतीन्द्रसुरिकाणाम् ।

भवतु सुफलदा सदा तदेवा,
घृतफलतेव फला सुपुष्पिताग्रा ॥ ९ ॥

— ५० व्रजनाथ, - शास्त्री, धगजरी ।

- यतीश्वर श्रीमद् यतीन्द्रसूरि -

(९)

न शिष्यान् परिपाति मोहरहितान् यो यान् स्वपादाधितान् ।

य धै विद्वद्विमीषका सविनत देव स्तुवन्ति प्रभुम् ॥
येनेद निराल जगत् सुमहसा मभासते सर्वत ।

यस्मै धीविदुषे नमन्ति सुना जीयात्स लोके सुधी ॥ १ ॥
यस्माद्योचमवाप्य याति च जना धयात्मनो मानवा ।

यस्य धीसुविद प्रसद्वक्त्रणात्, स्तुत्य पद सर्वथा ॥

यस्मिन् भान्ति दयादिकाः (हि) सुगुणा व्याख्यानवाचस्पती ।

विश्वस्मिञ्जयताद् वसत्त्वथ त्रिरं सूर्य्यतीन्द्रो हि नः ॥ २ ॥

मोहध्वंसदिवाकरो यतिवरः सज्ज्ञानधर्मागुधिः ।

कारुण्याद्रहदः कवित्वकुशलोदेदीप्यमानो मुनिः ।

जेता जल्पकपुंगवो जनहितः पीताम्बरीयान् मुनीन् ।

भाषाकपतरः सदा विजयतां सूर्य्यतीन्द्रो यनिः ॥ ३ ॥

वैदुष्यादियमादिभिर्गुणगणैर्विद्वद्भैरवैरर्चितः ।

शान्तिक्षांतिदयादिरत्नसङ्घितो दीप्तो जनाह्लादकः ॥

कृत्याकृत्यविवेचने मुनिपुणः सद्धर्मसंस्थो मुनिः ।

जैनाचार्यवरः सदा विजयतां श्रीमद्यतीन्द्रः सुधीः ॥ ४ ॥

मालिनीवृत्तम्

मुनिमहितमुतीन्द्रो मारसंमर्दनेन्द्रः,

सकलगुणगणेन्द्रो धीमतां यः सुधीन्द्रः ।

विजनकरिमुनेन्द्रः शास्त्रसत्येकरीन्द्रः,

जयतु जयतु देवः श्रीलसूर्य्यतीन्द्रः ॥ ५ ॥

सुविनतमुनिवृन्दैः शिष्यवर्गैः सुवन्द्य,

विविधविधिविधानेनाप्तमान्यो वदान्यः ।

गुरुगुणगणरक्तस्त्यक्तद्रपो विरक्तः,

जयतु जयतु देवः श्रीलसूर्य्यतीन्द्रः ॥ ६ ॥

विहितहितसुकृत्यो विश्ववन्द्यो ऽ नवद्यः,

निखिलगुणगणानामालयो यः सुनम्य ।

रविरिव हि सुदीप्तो मालनीयो मुनिन्द्रः,

जयतु जयतु देवः श्रीलसूर्य्यतीन्द्रः ॥ ७ ॥

द्रुतविलम्बितवृत्तम्

परमपण्डितमण्डितमण्डलः,

सुनयनो नयनन्दितमानवः ।

जयतु सूर्य्यतीन्द्रयतीश्वरः,

यमवतामवतां च पुरः प्रभः ॥ ८ ॥

वसन्ततिलका छन्दः

श्रीमद्यतीन्द्रयतिवर्यमहामतीनाम्,

सिद्धिप्रदं मदन-संविहितं स्तवं यः

स्तौत्यथ सिद्धिसहित दानिन् सुचित ,
सजायसिद्धिमधिगम्य स मन्दतीर ॥ ९ ॥

५० मदनलाल जोशी, शास्त्री, मन्दसौर ।

व्याख्यान-वाचस्पति श्रीमद् यतीन्द्रसूरि

(१०)

यतीना राजानो जिनरचितमार्गापुसग्णा
रूपापासनाया जिनसमुद्रयायातिप्रिया ।
विजेतार पीताम्बरधरमुनीनां सुमहसा,
स्वतन्त्रा जीयासुर्गणधर मनीया इय परा ॥ १ ॥

श्रीमान धम्मधुरधरो धृतियुतो विद्वज्जनेस्सेवितो,
निर्देष सुप्रिनायको गणधरो विख्यातकीर्ति क्षितौ ।
श्रद्धाना प्रियपाग्नोऽस्ति महता विद्यानिधेयारिधि,
दिव्यान्मूनिराजराजमुकुटो श्रीमान् यतीन्द्रो गुर ॥ २ ॥

व्याख्यानवाचस्पतिरेव धीरः,
गम्भीरतावाधिरिवापरम्ब ।
राट्टान्ततत्याधनिपण्ण मेधो,
जीयाद् मुनीन्द्रप्रवरो यतीन्द्र ॥ ३ ॥

राजैः सुखी य एव विद्वान्,
गुरुर्दयालु परमायुधि ।
आरधितो येन मुनिश्वरेण,
मत्स्या महत्या परित्यक्त्याम ॥ ४ ॥

ज्ञाने पर कोविद हेमचन्द्र,
उद्गारचेता महनीयनीति ।
गृहीतकार्यं न जहाति कामम्,
उग्रो गशाली जयताद् यतीन्द्र ॥ ५ ॥

आहादने चन्द्रमग्नो हि शोभा,
घटे कृपालुर्जनतापहर्त्ता ।
समाधिनिष्ठ गुरुपार्यहस्त
गुरो कृपातो जयताद् यतीन्द्र ॥ ६ ॥

कार्योत्ता निरणपारद्व्या,
गुराश्च वाक्यानि गहत्पञ्चमम् ।

क्रोधादिजंता जगद्वितीय —

धाराप्रवर्हा वचने यतीन्द्र : ॥ ७ ॥

गृहीत विद्याविजयः सुशिष्यः,

समस्त लोकोपकणिष्ठुरेपः ।

मानान् हि वदन् गमयन् हि कुक्षौ,

सुखेन तस्थौ सुनिराद यतीन्द्र : ॥ ८ ॥

इदं हि पद्यमष्टकं कृतं मया लघुबुद्धिना,

विशोध्य मूलतस्ततो गुणान् विभाव्य सन्ततम् ।

भणन्तु पण्डिता जनाः सभासु नान्प्रपूजितान्,

व्रजन्तु नञ्जनाः सुखं पुरालयं स्वकर्मणा ॥ ९ ॥

—पं. पन्नालाल शास्त्री-नागर, रतलाम (मालवा)

तपसा रविरेखलसत्किरणो,

यशसा चलपार्वणचन्द्रचणः ।

वचसा ननु गीण्यतिरेव भवान्,

महसा च यतीन्द्रमुनिर्जयति ॥ १ ॥

श्रीमज्जिनेन्द्रशुभधर्मधृतावतारो,

भव्योपदेशकरणाभरणार्णवौघः ।

देशाटनाटवि (प्र) पत्तनचाटुवाटः

श्रीमद्यतीन्द्र मुनिराजवरो विजीव्यात् ॥ २ ॥

मूर्त्या महर्षिरिव चन्द्र इव स्वकीर्त्या,

मत्या वृद्धस्पतिरिवाग्विरिवातिथृत्या

सत्यावृतो विधिरिव श्रुतिधर्मवेत्ता,

श्रीमद्यतीन्द्रविजयोजयोऽवतु मां सुनीन्द्रः ॥ ३ ॥

—पं. विहारीलाल शास्त्री ।

शान्त-दान्त श्रीमदू यतीन्द्रसूरि

“श्रीमद्वीर सुशासनैक निरतः सन्मार्गसन्दीपकः ।

सम्यक् ज्ञानचरित्रदर्शनसरित्सत्सङ्गमस्तीर्थराट् ॥

पूतं शुभ्रवसानकं परिदधन् भव्यः सुधीः शोभनः ।

शान्तो दान्तविनीतको विजयतां वन्द्यो यतीन्द्रोऽन्वहम् ॥ १ ॥

रमाकान्त शास्त्री. सं. महा. विद्या, इन्दौर

श्रीमद् यतीन्द्रसूरि—अभिनन्दन

लक्ष्मीचन्द्र जैन 'सरोज'

हे यतीन्द्र सूरिश्चर ! आज तुम्हारा अभिनन्दन है ।

हीरक सुखद जयन्ती पाकर पुलकित हृदय-गगन है ॥
महावीर के श्रमण-धर्म में तेरा जन्म हुआ है ।

उनकी दिव्य ध्वनि के सम ही तू भी सुखद हुआ है ॥

गुरु राजेन्द्र के वरद हस्त ने तेरा रूप सँवाग ।

मालव के अभिराम जक में तू ने धर्म प्रसाग ॥

सौम्यमूर्ति ! गुणवान ! भाग्य भी तुझको गोद लिये है ।

स्वस्थ ! साधुसन्तुष्ट ! वन्य है ! सुखद मोद दिये है ॥

तू अगाध अध्यात्मवाद का रत्नाकर है ।

तू अथाह व्यवहारवाद का सीमाधर है ॥

सत्य-अहिंसा, शील-अचौर्य से तुझ में रत्न अपरिमित ।

तू चिरायु हो जग-जग का जीवन-पथ करने आलोचित ॥

जैन संस्कृति का तू जीवित जगती पर सुखद स्त्रोत है ।

विश्वबन्धु तव अन्तरात्मा दया-धर्म से ओत-प्रोत है ॥

तब चिन्हों पर चलने उत्सुक वह समाज है आया ।

जिसके उर में तेरा शासन वर्त्तमान में छाया ॥

तू महान उद्देश्य लिये वदता चल पथ में आगे ।

जिससे भौतिकयुग में फिर से धार्मिकता जाने ॥

हे यतीन्द्र सूरिश्चर ! आज तुम्हारा अभिनन्दन है ।

कह रहा व्यक्ति, कहता समाजः प्रमुदित हृदय-सदन है ॥

— વં દ ના —

શિશુ જયન્ત વિજય 'મધુકર'

શુ પી પ્રાન્તે ધવલપુરી નગરી આજ વિખ્યાત છે,
રહેતા હતા ત્યા શ્રેષ્ઠિમજ અપાકુમારી નામ છે
પાવન કયું ગૃહ એમનું શ્રીરામરત્ને ધન્યદા,
એહવા સુશુદ્ધ યતીન્દ્રને વદન કરે છુ સર્વદા

માતા પિતા પરવોકના વાસી થયા જ્યારે અહિ,
ભોપાલમા માતુલ સમીપે રામગૃહ રહ્યા તહી
માતુલવચનથી જેમને મારગ મળ્યો અહા એકદા,
એહવા સુશુદ્ધ યતીન્દ્રને વદન કરે છુ સર્વદા

શુદ્ધેવ શ્રીરાજેન્દ્રસૂરિવર મળ્યા જ્યા આપને
દર્શન કરી વાણી સૂણી ત્યા ધોઈ નાખ્યા પાપને
ધર્મિછા રહી મસારથી વિરક્ત જનવાની સદા,
એહવા સુશુદ્ધ યતીન્દ્રને વદન કરે છુ સર્વદા

વૈરાગ્યના શુભ ભાવનો જ્યારે જ ઉદ્ભવ થાય છે,
ત્યારે મનુજ કન્યાણુ કરવાને અહિ પ્રેમગય છે
જનગૃહ થતા વૈરાગ્ય જેહો મર્વ છોડી આપદા,
એહવા સુશુદ્ધ યતીન્દ્રને વદન કરે છુ સર્વદા

મેળવ્યા આશીર્વાચન સહી જેમણે શુદ્ધેવના
નવ નવ વરસ સાનિધ્યમા રહી જેમણે કરી સેવના
યતીન્દ્રપદ ધારણુ કરી પામી સુમયસ મપદા,
એહવા સુશુદ્ધ યતીન્દ્રને વદન કરે છુ સર્વદા

જે બાલબ્રહ્મચારી અને રહે દૂર શિથિલાચારથી,
શુદ્ધ સયમથી સુવાસિત પ્રેમ સાધવાચારથી,
વિગ્વમા શ્રીવીરનો સિદ્ધાન્ત પ્રસરાવ્યો સદા,
એહવા સુશુદ્ધ યતીન્દ્રને વદન કરે છુ સર્વદા

ઈન્દુ દ્વિતીયાનો યથા નિશરોજ વધતો જાય છે,
ગૌરવ તણી ગાથા તથા માનવ સમૃદ્ધ નિત ગાય છે,
માહિત્યમેવી માર્ગદર્શક બન્યજન તારક સદા,
એહવા સુશુદ્ધ યતીન્દ્રને વદન કરે છુ સર્વદા

शुश्रूषा करवा आपना आ क्षेपिनीना जहारा छे,
 सहस्रकित सहशुद्धेवनी सहनाननो प्रयास छे,
 शुश्रूषा भव शिरताव नुभ शिष्यालु करतो याचना,
 सामर्थ्यश्रुत आशीष अपो पूर्ण हो सण कामना.

पुष्पांजलि.....

गुरुदेव !

बाल्यावस्था से ही आपने संसार को निस्कार समझ कर, स्नेहीजनों का स्वार्थ-पूर्ण स्नेह जान कर, सत्पथप्रदर्शक सद्गुरु श्री राजेन्द्रमूर्तिश्वरजी महाराज के पावन करकमलों से भागवती-प्रव्रज्या को अंगीकार की, गुरु-सेवा में रह कर के नन्दान को प्राप्त किया और गुरुगच्छ को समुद्रत वनने के लिये हमेशा तत्पर रहे। आज पर्यन्त उन गुरुदेव के सिद्धान्तों पर अटिग चल कर हम जैसे भूले पथिकों को मार्ग-प्रदर्शन किया।

महामहाम !

आप के उन गुणों का वर्णन मेरी चन्द पंक्तियां कैसे कर सकती हैं ? हीरक-जयन्ति के पुण्य पर्व पर हार्दिक भावना से आपकी दीर्घायु हों, जिस से हम जैसे अज्ञानियों का मार्ग सरल बन सके। इस शुभकामना के साथ शत-शत वन्दन करता हूँ.....

—भवदीय चरणरेणु
 मुनि शान्ति विजय की वन्दना।

कुसुमाञ्जलि

पूज्यपाद गुरुदेव !

आपकी चरण-रेणुका स्पर्श कर न जाने कितने मानव धर्मश्रद्धा को प्राप्त होगये और न जाने कितने अंधकूप में पड़ने से बच गये। शुभकर्मों के उदय से हमको आपके पावन चरण-कमलों की निश्चा प्राप्त हुई। और आपने हमको दीक्षा देकर भव सुधारने का सुयोग दिया। इतना ही नहीं अद्यावधि हमारे साध्वी-पन को सच्चा साधुत्व प्राप्त हो यह आपका निरन्तर ध्यान रहा। हमारे जैसे ही अनेक बालमुनि आपका सान्निध्य, अधिष्ठापन, निश्चा प्राप्त करके अपना नरभव सुधार रहे हैं। हे पूज्य गुरु ! आपको हम इस हीरक-जयन्ती के शुभावसर पर इन शब्दों में श्रद्धा-ञ्जलि अर्पित करती हैं कि हम सर्व अधिकाधिक आपकी दया, कृपा का पात्र चारित्र्य साध कर बनी रहें।

विनीता—

अमणी संघ

गुरु-जीवन की झलक

रेखक—ज्योतिषविशारद मुनि श्रीसागरानन्दविजयजी ।

वे अपना पादविहार दिनोंदिन आगे बढ़ाये जा रहे थे। पैरों में से निकलने वाला रक्त भूतलपर पड़े रजकणों को लाल रंग से रंगीन बनाये जा रहा था। कच्छ की वह भूमि, शरदऋतु, ठंडी हवा, प्रातःकाल का समय ! अपने इस अस्थिर देह की कुछ भी परवाह न कर के राही आगे ही बढ़ा जा रहा था।

कौन है वह ? देखते-देखते उस भूमि का विचरण कर के सौराष्ट्र की पुण्यभूमि में रहे तीर्थाधिराज पालीताणा की ओर प्रस्थान कर दिया। तीर्थाधिराज की यात्रा करके मालवभूमि को भी पावन कर दी।

एक समय धवलपुर एव भोपाल के डमररोड पर चलनेवाला अपने पैरों में घूट-धूपल पहन कर फिरनेवाला, श्रेष्ठि व्रजलाल की आर्यों का तारा, प्रिय माता चम्पा का दुलारा वह रामरत्न ! भाग्य की विचित्र गति से कौन बच सका है भला ! अच्छे या बुरे कामों में प्रेरित होते क्या देर लगती है ! पर कोई ऐसा प्रसंग या निमित्त जनतक नहीं आता तब तक विचार मन ही मन में रहते हैं। छ बप की लघुवय में ही माताजी परलोक की यात्राणी बन गई। रामरत्न एव अपनी अन्य चार सतानों के साथ श्रेष्ठिवर्य व्रजलालजी धवलपुर छोड़कर भोपाल आ बसे। प्यारे रामरत्न को अध्ययनार्थ भेजा गया। अल्प समय में ही योग्य विद्या उपार्जन कर ली। आह ! पर वह क्या ! पिताजी भी अपनी पांच सतानों को यहाँ असहाय छोड़कर, सदा के गिये लौ गये !

मामाजी ठाकुरदासजी थे। रामरत्न की बुद्धिमत्ता और सुशीलता को देखकर उन्होंने रामरत्न को अपने घर पर रख लिया। रामरत्न भी बहुत ही प्रेम से मामाजी को प्रत्येक कार्य में सहायक बन गया। पर इतने में यह क्या ! मामाजी के एक घर कट्ट शब्दोंने रामरत्न के नेत्र बकायक खोल दिये। वह तो पहले ही सजग था। मामाजी से और शिक्षा मिली। उसी क्षण में भोपाल का त्याग किया और निकल गया दुनिया की लीला का दर्शन करने के लिये रामरत्न ! सिंहस्थ को देखकर महेदपुर आये और भाग्य का चाद चमका ! मिल गये सरस्वतीपुत्र श्रीमद् राजेन्द्रसूरि ! उन्हीं से पाया मार्गदर्शन और बने श्रीयतीन्द्रविजयजी !

कहो, क्या कभी रह सकती है फिर और विद्वत्शिरोमणि गुरु मिलने के बाद ! कर लिया आवश्यकीय अध्ययन और पा लिया गुरुवर का सच्चा आशीर्वाद ! बात-बात में १० वर्ष व्यतीत हो चुके ! इतने में यह क्या ? जिन की पावन छपाइए से इतने आगे बढ़े ! जिन्होंने समझाया मानवजीवन का उत्थान कैसे हो—इस बात को ! उन्हीं परम एष्टालु गुरुदेव का भी वियोग ! सयोग के बाद वियोग होता ही

है। मुनि श्रीयतीन्द्रविजयजी भी इस प्रकार के संयोग-वियोग से बच नहीं सके। किस को दुःख नहीं होता अपने पिता या गुरु के वियोग का! भगवान् महावीर के प्रथम गणधर श्रीगौतमस्वामीजी को भी भगवान् के वियोगने थोड़ी देर पागल से बना दिये थे। मुनिश्री ऐसे चक्र को आज तक कई बार देख चुके थे। अतः हिममत रक्खी! उत्साह से काम में हाथ बटाया और समाज-सेवा एवं आत्मोद्धार के कार्य में तत्पर हो गये।

घात-घात में दिन चले जा रहे थे। राजस्थान की वह भूमि! यू. पी. में आगरा-मरुधर में वागरा! जहाँ विराजित थे श्रीमद्विजयधनचन्द्र सूरिश्वरजी! आचार्य देवकी आज्ञा पाकर मुनिश्री व्याख्यानपीठ पर पधारें और अपनी पियूषवाहिनी देशना शुरू की। व्याख्यान चलता रहा। इस प्रकार जनप्रिय रोचक शैली से व्याख्यान दिया कि एक भी बच्चा न उठा, न बोला! सभा खचाखच भरी हुई थी। व्याख्यान समाप्ति के बाद आपको 'व्याख्यान-वाचस्पति' पद से विभूषित कर दिया।

विराट वृहद्विश्वकोश श्रीअभिधानराजेन्द्र को श्रीमद्विजयभूषेन्द्र सूरिश्वरजी के साथ में रह कर संशोधित कर मुद्रित करवाया! सं. १९५७ का वर्ष आया। वागरा चातुर्मास में ही गच्छपति धनचन्द्र सूरिश्वरजी का स्वर्गवास हो गया। वागरा से मुनिमंडल का सियाणा पधारणा हुआ। वहाँ पहुँचने पर मालवभूमि को पावन कर रहे शान्तमूर्ति उपाध्याय श्रीमन्मोहन विजयजी के स्वर्गवास के अत्यंत दुःखदायी हृदयविदारक समाचार आये। मुनिवृंद में शोक छा गया! फिर भी आपने हिममत दी और मुनिगण आहोरार उपस्थित हुआ। सर्वानुमत से समाज के नायक के सम्बन्ध में विचार-विनिमय हुआ और तीन वर्ष बाद आचार्यपद देनेके लिये तैयारियाँ होने लगीं। मालवभूमि का सुहावना शहर जावरा! जहाँ स्व. प्रभुश्रीमद्विजयराजेन्द्र सूरिश्वरजीने क्रियोद्धार कर आत्मकल्याण का सही रास्ता समाज को बतलाया था। समय व्यतीत होते क्या देर लगती है! समय भी आ गया। ज्येष्ठ मास था। अष्टमी जयप्रदा तिथि थी। शुभ योग और शुभ लग्न नवांश भी था। चतुर्विध संघ के समक्ष मुनिप्रवर श्रीमदीपविजयजी को गच्छनायक बनाये गये। सहपाठी, सहयोगी और सर्वगुणसंपन्न मुनिश्रीयतीन्द्र-विजयजी को उपाध्याय पद से विभूषित किये गये। नायक की आज्ञा में रहकर भारतभूमि के गूर्जर, कच्छ, मरुधर, मेवाड़, नेमाड़ एवं मालव प्रांतीय गाँव, नगर में भ्रमण करना शुरू किया। शीत आपको सताने में असमर्थ रही। उष्णताने आपके आगे घुटने टेक दिये। आपने शीत और गर्मी की, कुछ भी परवाह न की और अपने विहार को अप्रतिवद्ध रक्खा।

देखते हैं और देखे हैं कई अपनी नजरों से जाते हुए! कौन रह सकता है अमर भला! जिस का नाम हुआ उस का नाश होगा ही! कुत्सी (म० प्र०) में

आप विचरण करते हुए पधारे। चातुर्मास १९९३ का वहा पर ही किया। चातुर्मास समाप्त हो गया, हेमत पूर्ण हुई और शिशिर भी पूर्णाहुति में ही थी। सुखशान्तिपूर्ण वातावरण था। समय सायंकाल था। एक लफाफा आया। टेलीग्राम का था वह! रोला और पढा। अत्यंत दुःखदायी समाचार विदित हुए। गच्छपति श्रीभूपद्र सूरिजी महाप्रयाण कर गये। आनन्द के वातावरण में शोक छा गया। अपने पढ़ रहे छत्र के इस प्रकार टूट जाने से आप को दुःख हुआ। पर क्या किया जाय। देववदनादि क्रिया कर के स्वर्गस्थ की आत्मा को शांति की कामना की। स १९९४ न चातुर्मास आलिराजपुर में किया और तत्पश्चात् लक्ष्मणी तीर्थ का पुनरुद्धार करवाया।

यात्र की यात्र में समय बीता जा रहा था। मरुधर से चतुर्विध सघ का एक पत्र आया। आपको शिघ्र उधर पधारने के लिये विनती थी। श्रीसघ की आज्ञा मान्य कर विहार कर दिया। निमाड, मेयाड, गोडवाड, की भूमि को पावन करते हुये पधार गये आहोर। जहा था मुनिसमुदाय। श्रीसघने आपको गच्छभार देने का निर्णय कर लिया था।

निश्चित दिन आ गया। धूम मच गई सारे नगर में। चारों ओर से भक्तजन उतर रहे थे राजस्थान के आहोर नगर में। आहोर के लिए कहायत है कि “पजार में लाहोर-मरुधर में आहोर”। पर आज तो इस की शान और भी चमक गई थी। वैशाख मास की व्रश्मी तिथि, प्रातः काल १० बजनेपर उपाध्याय श्रीमद् यतीन्द्र विजयजी को गच्छाधीश पद पर आरुढ किय गये और समाज का शासन हाथ में दिया और बैठे जनसमूहने “गच्छपति धीयतीन्द्रसूरीभरजी महाराज की जय” के नारों से आकाशमंडल गुञ्जित कर दिया। सघने अपने मार्गदर्शक धीयतीन्द्र मुनीन्द्र के दीर्घायु की कामना की। इसी अवसर पर क्रियापात्र मुनि धीगुलावविजयजी को उपाध्याय पद से अलङ्कृत किये गये। वस, तब से लेकर आज तक आप समाज का संचालन सुचारु रूप से कर रहे हैं। आप का सारा ही जीवन उपकारमय ही बीता। वृद्धायु में भी आप जनकल्याणकारी अनेक कार्य कर रहे हैं, जिन का वर्णन हम जैसे अशानी कैसे कर सकेंगे। यद्यपि आप की वृद्धावस्था होगई है तथापि आपके विचार बहुत ही प्रान्तिकारी हैं। समाज-संगठन, जाति-सुधार एवं साहित्य-निर्माण आप का परम ध्येय रहा है। हम जैसे अगानियों को रास्ते पर लगाया और पथ-प्रदर्शन किया।

गुरुदेव ! आप के शरण को पाकर मैंने मेरी यथाशक्ति साधना की। आप की एपादृष्टि जैसी है वैसी थनी रहे-इस शुभाभिलाषा में मेरी कलम को विधाम देता हूँ।

आचार्य श्री यतीन्द्रसूरीश्वरजी के मालव-भ्रमण
के

स्मरणीय ये तीन वर्ष

लेखक :— श्रीमद्विजयतीन्द्रसूरीश्वरान्तेवासी - मुनिजयप्रभवजय

“पधारिये, गुरुदेव ! पधारिये । मालवे के निवासी आपका स्वागत करने के लिये अत्यधिक उत्सुक हैं । आपका विरह पांच वर्ष या दस वर्ष नहीं; परन्तु पच्चीस वर्ष तक उन्होंने सहन किया है । मालववासी अब इस प्रकार आपका विरह सहन करने को समर्थ नहीं हैं । क्या कहें ! गुरुदेव ! एक-एक मानव आपके पावन उपदेश से अपने आपको पवित्र करने की अभिलाषा रख रहा है ।” मालव प्रान्त के आगन्तुक भक्त जन कह रहे थे मरुभूमि को पवित्र बना रहे गुरुदेव से ।

क्या किया जाय क्षेत्र-स्पर्शना जहां की होती है वहाँपर ही जाया जाता है । आपकी इतनी तीव्र अभिलाषा है तो आपकी भावना भी पूर्ण होगी ।” बात की बात में दिन चले जा रहे थे । आहोर का चतुर्मास पूर्ण हुआ और मालव भूमि के भाग्य का उदय हुआ । गुरुदेव का मुनि-मण्डलसह विहार हुआ मालव प्रान्त की ओर ।

मार्ग में श्री केशरियाजी तीर्थ की यात्रा करते हुये क्रमशः दाहोद पधारे । वहां पर थान्दला, ज़ाबुआ व राणापुर का श्री संघ आया । उन्होंने अपने-अपने गांव में पधारने की प्रार्थना की । किंतु आचार्यश्रीने लाभालाभ को सामने रखते हुए राणापुर पधारने की स्वीकृति दी । वहां से श्री लक्ष्मणी तीर्थ के लिये संघ निकला और श्री लक्ष्मणी तीर्थ के दर्शन करने के पश्चात् अलिराजपुर, कुकसी, बाग, टाण्डा, रिंगणोद इत्यादि क्षेत्रों में पधारे । वहां पर आपका अपूर्व स्वागत हुआ । पश्चात् आप मोहनखेड़ा तीर्थ पधारे ।

अहा ! यह क्या ! मालव भूमिका मनहर पावन तीर्थ-क्षेत्र मोहनखेड़ा गुञ्जित हो रहा था । जंगल में मंगलसा दृश्य पुलकित हो रहा था । मानव मात्र के दिल को लहरा रही थी आनंद की लहरें । कितने वर्षों में अपना भाग्य चमका-इस खुश हाली में गांव - नगर का जनसमूह आज आ गया था श्री मोहन खेड़ा की पूण्य भूमि पर । श्री सौधर्मगच्छाधीश प्रभु श्री राजेन्द्रसूरीश्वर जी का समाधि-मंदिर एवं शत्रुञ्जयावतार श्री आदिनाथ प्रभु का मन्दिर है जहां पर । जंगम स्थावरतीर्थ की यात्रा का लाभ कौन चूक सकता है भला !

पधारने के पश्चात् गुरुदेवश्रीने अपने मंगल प्रवचन को प्रारम्भ करते हुये समाज को संदेश दिया, “हमारा समाज धनवान् है, विचारवान् है, अतः अब

भविष्य के लिये भी कुछ कर लेने के लिये सतर्क होना चाहिये। समाज में अशांति का घोल घाला है और सदृशान का दास होता जा रहा है। हमें अग्र जाग्रत होकर समाज में सदृशान की सक्ति बहाल करने के लिये एक ऐसी सत्ता का निर्माण करना चाहिये जहाँ से हमारे वच्चे सबे रत्न बनकर निकलें पर विश्व को भग मगा दें। अपने सिद्धान्तों को समझलें और अन्यों को समझाने के प्रयत्न में सफलता प्राप्त कर सकें।” १० वज्र गये थे। गुरुदेव ने विशेप न कहते हुये केवल समाज का संगठन हो और शिक्षा का प्रचार हो—यही मेरी आन्तरिक मनो-कामना है, वह कर अपने प्रयत्न को पूर्ण किया। वह समय, वह हृदय आज भी घूम रहा है नजर के सम्मुख।

मालववासी आज गद्गद् हो उठे चिर काल से प्रतीक्षा थी जिनकी उनके आने पर।

दूसरे दिन जगह-जगह के श्री सघ ने चातुर्मासार्थ गुरुदेव से प्रार्थना की। समय देखकर गुरुदेव ने राजगढ चातुर्मास करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। चारों ओर हर्षध्वनि से जयनाद हो उठे।

अपाठ यदि ३ का प्रातः काल था। गुरुदेव ने चातुर्मासार्थ राजगढ में प्रवेश किया। क्या उस समय की स्वागत की तैयारी। राजगढनियामितियों ने अपूर्व उल्लास एवं हर्ष से गुरुदेव का प्रवेशोत्सव मनाया।

चातुर्मास के अन्तर्गत मोहन खेड़ा की पुण्य भूमि पर “गुरुकुल” स्थापना के लिये राजगढ सघ की तरफ से सहायता प्रदान की गई और बाद में समीपस्थ गावों में भी इसके प्रचार के लिए श्री बालचन्द्रजी मास्टर आदि को भेजे गये। उन्होंने इसके लिये अच्छा सहयोग प्राप्त कर लिया और फलतः मालव प्रान्तीय प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। जिस में करीब ३५ गावों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वानुमत से एक गुरुकुल व्यवस्थापक-समिति का निर्माण किया गया। उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं भर्त्री, कोषाध्यक्ष चुने गये और गुरुकुल की स्थापना का निश्चय किया गया।

चातुर्मास के पदचात् गुरु-सप्तमी का पुण्य पर्व श्री मोहन खेड़ा तीर्थ में बड़े ही ठाठ से मनाया गया। वैश्व सुदि १० को श्री मोहन खेड़ा तीर्थ में दी मन्दिर पर ध्वजदंड की पू गुरुदेव के हाथ से प्रतिष्ठा की गई।

राजगढ से विहार करके गुरुदेव श्री मुनि—मण्डल सह मेडगाँव, दशार्ह, फर्रुख, फानुन, अमला होते हुये पटनागर पधारे। अर्ध शताब्दी की योजना कार्यायित करने के लिए ‘अखिल भारतीय राजेन्द्र समाज के प्रथम अधिवेशन को’ यहाँ पर करने के लिये अन्त्य श्री सघ ने बहुत साग्रह प्रार्थना की। गुरुदेव ने श्री सघ की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वस त्वरा से सम्मेलन की बैयारिया होने लगी।

तार, टेलिफोन और डाक के द्वारा आमंत्रण-पत्रिकाएं जगह-जगह भेज दी गईं। इस सम्मेलन में यह निश्चित करना था कि आगामी पौष सुदि ७ को परम पूज्य गुरुदेव प्रभु श्रीमद् विजय राजेंद्र सूरिश्वरजी महाराज का अर्ध-शताब्दी-महोत्सव कहां मनाया जाय ? इस प्रश्न को लेकर यह सम्मेलन तारीख २६-२७ मई १९५६ को पूज्य गुरुदेव के तत्वावधान में हुआ। इस अवसर पर मालवा, मारवाड़, गुजरात आदि प्रदेशों से करीबन ५०० प्रतिनिधि उपस्थित हुए। २६ मई को गुरुदेव श्री के मंगल प्रवचन के साथ सम्मेलन की कार्यवाही शुरू हुई। २७ मई को सुबह प्रतिनिधियों के एक मत से यही निश्चित हुआ कि अर्ध-शताब्दी-महोत्सव परम पवित्र तीर्थ श्री मोहन खेडा में ही मनाया जाय। यह घोषणा होते ही सारा पंडाल जय-ध्वनि से गूँज उठा। दोपहर को बहार से आये हुए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने नगर नगर में चातुर्मासार्थ पधारने के लिये गुरुदेव से प्रार्थना की। समय एवं लाभालाभ को देखकर गुरुदेव ने खाचरौद चातुर्मास करने की स्वीकृति प्रदान की। पश्चात् अधिवेशन की समाप्ति पर एक अपूर्व जुलूस निकाला गया। इस भव्य जुलूस के मध्य में स्व. गुरुदेव श्री का चित्र एक पालखी में रखा गया। जुलूस सारे नगर में होता हुआ पौष शाल पर जा समाप्त हुआ। इस प्रकार दो दिवसीय सम्मेलन हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ।

वडनगर से गुरुदेव मुनि-मण्डल सह विहार कर मार्ग में मोटा बालोदा खरसोद, पचलाना आदि गांवों में विचरते हुए रतलाम पधारे वहां समस्त जनता ने आपका हार्दिक स्वागत किया। यहां पर पधारने पर गुरुदेव ने समाज को यह संदेश दिया कि आधुनिक विज्ञान युग में भी हम हमारे अहिंसा सिद्धान्त के द्वारा विश्व में शान्ति फैला सकते हैं, परन्तु वह हमारे जीवन में पूर्ण रूपेण उतारने पर ही समाज-सुधार और संगठन पर भी आपने जोर दिया। गुरुदेव श्री के आगमन पर यहाँ के श्री संघ ने अट्टाई-महोत्सव का आयोजन किया। आठों ही दिन विविध प्रकारी पूजाएं पढाई गईं। अट्टाई-महोत्सव की समाप्ति पर एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में भाग लेने के लिये बहार से खाचरौद, जावरा, वडनगर, इन्दौर, उज्जैन, मन्दसौर, निम्बाहेडा, निमच, पचलाना, शिवगढ आदि नगरों से कई श्रावक श्राविकाएं आई थीं। इस प्रकार यह महोत्सव शान्ति से सम्पन्न हुआ। वाद में गुरुदेव ने मुनि-मण्डल सह जावरा की ओर विहार किया। रास्ते में धूसवास, नामली, लुहारी आदि गांवों में ठहरते हुए गुरुदेव श्री जावरा पधारे।

यहाँ की समस्त जनता आपका स्वागत करने को स्टेशन की फाटक पर तैयार थी। वहां से पिपली बजार तक सारा मार्ग तोरण व दरवाजों से सजाया गया था। जनता ने आप श्री का हृदयोद्भास पूर्वक स्वागत किया। करीबन ९ बजे आप पौष-शाला में पधारे। वहां आप श्री ने अपार मानव मेदिनी के मध्य मुख्य पाट के ऊपर विराज कर मांगलिक प्रवचन दिया। आपके प्रवचन में मुख्य तीन बातें रहीं। समाज का संगठन हो, समाज का प्रत्येक बालक, बालिका धार्मिक शिक्षा से शिक्षित हों और

समाज के मुख पर मासिक 'शाश्वत वर्म' का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो। गुरुदेव श्री ने अपने मासिक प्रवचन को चालू रख कर जावरा श्री सघ की सम्बोधित करते हुए कहा, "मैं आज बहुत लम्बे समय के बाद यहाँ आया और जावरा श्री सघ ने स्वागत करके शासन प्रभावता के साथ अपनी भक्ति का परिचय दिया, परन्तु यह सब तब ही स्तुत्य कहा जा सकता है जब आप सर्व उपरोक्त तीन बातों का यथापन्य पालन कर निखलायेंगे।" आप भी के प्रवचन का जावरा श्री सघ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। दो दिन बाद सघ ने खाचरौद, गतलाम, घडनगर, इन्दौर, उज्जैन, नागदा, महीदपुर, निवाहेडा, नीमच, मन्दसौर आदि आस-पास के समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर सर्व सम्मति से पिपलोदा के जातिमाई ५०० ओसवाल घर के साथ जो ३०१ वर्ष से यहिष्ठत श्र गान-पान आदि व्यवहार चालू करने की गुरुदेव के समक्ष घोषणा कर दी। घोषणा होते ही चारों ओर हर्ष ही हूँ छा गया। दैनिक पत्रों ने भी इन नमाचारों की अ-ठी प्रशंसा की और साथ ही अपने-अपने हार्तिक शुभ भाव व्यक्त किये।

अपाद सुदि २ को सुबह आपने खाचरौद की ओर चातुर्मासार्थ मुनि-मण्डल सह विहार किया। रास्ते में उन्नावदा, घीनोटा आदि गाँवों में होते हुए आप अपाद सुदि ६ को खाचरौद पधारे। वैसे तो नगर-प्रवेश ६ को ही करना था, किंतु घषा के कारण ६ रोज़ रोठ टेकाजी इन्द्रमलजी की ओड़ल मिल में मुकाम किया। सप्तमी को सुबह ५ हजार मानयमेदिनी के साथ आपथी नगर में पधारे। सोरे नगर में घूमते हुए साडा नव धजे आपथी लिमडावानस्थि श्री राजेन्द्र भवन में पधारे। यहाँ जाते ही आपथी का मासिक प्रवचन हुआ। आपथी ने प्रवचन में यहीं कहा, "हमरों की भलाइ ही मनुष्य का आभूषण है। मानव मात्र को हमेशा यहीं भावना रखना चाहिये कि मेरे द्वारा हर बार दूसरों की भलाइ हो। समाज को अनेक मार्गदर्शनयुक्त आपका प्रवचन हुआ। आपथी के आगमन से सर्वत्र हूँ छा गया था। समाचारपत्रों ने भी अपनी शुभकामनाएँ प्रकट कीं।

खाचरौद में आपथी ने अपने ओनम्बी उपदेश से पिपलोदा समाज के साथ पान-पान आदि का प्रस्ताव पास करवा कर श्री सघ में घोषणा करवाई।

कार्तिक घटि २-३ दिनाङ्क २०-२१ अक्टूम्बर को अरिल भारत वर्षीय राजेन्द्र समाज का द्वितीय अधिवेशन रोठ टेकाजी इन्द्रमलजी की अध्यक्षता में किया गया। इस सम्मेलन में यही निश्चित करना था कि आगामी पौष गुन्ला ७ को कई बड़ चनों से "श्री अघशताम्दी महोत्सव" नहीं मनाया जा सकता था। अतः कर मनाया जाय? महोत्सव की व्यवस्था के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष, श्रोताध्यक्ष, मंत्री आदि का चुनाव भी करना था। इस सम्मेलन में मालवा, मारवा, गुजरात आदि प्रदेशों से ३०० प्रतिनिधि उपस्थित हुए। विचार-विनिमय के साथ

“अर्ध-शताब्दी-महोत्सव आगामी चैत्र सुदि १३-१४-१५ और वैशाख वदि १ को मनाने का निश्चित किया गया। उत्सव के सभी कार्य सम्पन्न करने के लिये एक सर्वाधिकार समिति १०१ आठमियों की बनाई गई। इसके अन्तर्गत सभी समितियों का निर्माण किया गया। समिति के संचालन के हेतु सर्व सम्मति से अध्यक्ष-थराद निवासी शेट गगल भाई हालचंद संघवी, उपाध्यक्ष-रतलाम निवासी डाक्टर प्रेमसिंहजी राठोड़, स्वागताध्यक्ष-इन्दौर निवासी पण्डित जुहार मलजी जैन शास्त्री न्याय-काव्य-तीर्थ, कोषाध्यक्ष-रतलाम निवासी शेट श्री कन्हैयालालजी काश्यप एवं राजगढ़ निवासी केसरी मलजी आम्बोर, मंत्री-राजगढ़ निवासी मांगीलाल जी छाणड़ को बनाया गया। दिनाङ्क २१ की संध्या को अध्यक्ष महोदयने सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा की। इस प्रकार सम्मेलन की व्यवस्था प्रगंशनीय ढंग पर रची गई। इस प्रकार चातुर्मास में अनेक धर्म-कार्य होते रहे व महदानन्द के साथ चातुर्मास पूर्ण हुआ।

चातुर्मास के बाद “गुरु सप्तमी” उत्सव पूर्ण उत्साह के साथ मनाई गई। सुबह में प्रभात फैरी निकाली गई। मन्दिरों के दर्शन करते हुए सारे नगर में फिर कर जनसमूह गुरुमन्दिर में गुरुदेव के दर्शन कर पुनः राजेन्द्र भवन में आया। जुलूस यहां पर सभा के रूप में परिणित हुआ। सभा को गुरुदेव श्री यतीन्द्रसूरिश्वरजी महाराज ने सम्बोधित करते हुए कहा “जिस उत्साह व प्रेम से श्री संघ ने यह जयन्ती मनाई है वही उत्साह प्रेम सदैव ही बना रहना चाहिये। अपन सब मिलकर हर वर्ष महान् आत्माओं की जयन्तियां मनाते हैं; किन्तु उनके नाम के अनुरूप कोई न कोई स्थाई चीज बनाना चाहिये जिससे वह अपने को हमेशा उनकी याद दिलाती रहे”। आप श्री की वृद्धावस्था होते हुए भी आपने संक्षिप्त व सारगर्भित भाषण दिया। अन्त में मुनिराज विद्याविजय जी ने वृद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए “अर्धशताब्दी” की सारी रूपरेखा पर प्रकाश डाला। जयध्वनि के साथ सभा विसर्जित हुई।

पौष सुदि १० को सुबह नव वजे खाचरौद से आप श्री ने मुनि-मण्डलसह पिपलौदा की ओर विहार किया। रास्ते में भैंसोला, पारड़िया, सेमलिया, उवरवाड़ा आदि गांवों में स्थिरता करते हुये आप पिपलौदा पधारे। यह वही पिपलौदा है जहां के निवासियों को आपने अपने ओजस्वी उपदेश से समाज में मिलाये और खान-पान आदि चालू करवाया। आपश्री का यहां की जनता ने बहुत ही अच्छा स्वागत किया। यहां आपश्री की तत्वावधानता में वृहदशान्ति स्नात्रपूजा पढ़ाने का माघ वदि ५ को आयोजन किया गया था। माघ वदि ५ के रोज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूजा पढ़ाई गई। आठों ही रोज विविध पूजाओं का आयोजन किया गया था। बाहर से भी ४ हजार की भावुक मानवमेदिनी उपस्थित हुई थी। यहां से आप श्री ने रतलाम की ओर विहार किया। मार्ग में हथनारा, नामली, सेजावता आदि गांवों में धर्मोपदेश देते हुए आप

रतलाम पधारे। जनता ने आपथी का अच्छा स्वागत किया। यहाँ आप १५ गेज तक गिराजे। बाद में बिहार पर सामोदिया तीर्थ के दर्शन करते हुए धीरबोद तीर्थ पधारे। वहाँ से शिवगढ़, वासुन्दा, राजवटी, विशनगढ़, धामनिया, खवासा, थान्दला, अम्राल, मेघनगर, वावुआ, राणापुर, पारा आदि गाँवों में धर्मोपदेश देते हुए आप श्री स्वशिष्य—मण्डल सह फागण सुदि १३ को श्री मोहन खेडा तीर्थ भूमिपर पधारे। रास्ते के गाँवों की जनता ने आप श्री का स्वागत किया। हर एक गाँव में आपने पधारने से अपूर्व उल्लास की वृद्धि हुई। श्री मोहन खेडा तीर्थ पर अर्धशताब्दी महात्म्य की जोराले तैयारियाँ होने लगीं।

यह श्री शम्भुजयावतार श्री आदिनाथ भगवान् का तीर्थ स्थान है और सोने में सुगंध वाली कहावत के अनुसार यह तीर्थ तो है ही, किन्तु मधु धीमद्विजयराजेन्द्रसूरीभरजी महाराज का समाधि—मन्दिर भी यहीं पर है। मूठ मन्दिर श्री आदिनाथ भगवान् के समुद्र में दोनों ओर श्री पाश्वनाथ भगवान् के मन्दिर हैं। इनके सामने गुरुदेव का समाधि—मन्दिर है। पीछे की ओर श्री आदिनाथ भगवान् की चरणपादुका है। यह तीर्थ राजगढ़ से पश्चिम दिशा में एक मील की दूरी पर है।

इधर अर्धशताब्दीमहोत्सव के दिन भी निम्न आगये थे। सारे भारत एवं आस्ट्रेलिया देशों में भी उत्सव का प्रचार बहुत अधिक हो चुका था और आगे भी प्रचार चालू ही था। निकट भविष्य में काम जोरोंसे चलाया गया। सर्वप्रथम यात्रियों के ठहरने के लिये विशाल “श्री राजेन्द्र नगर” का निमाण किया गया। साथ ही ‘यतीन्द्र सदन’, ‘भूपेन्द्र सदन’, ‘धनचन्द्र सदन’, ‘श्री सिद्धचन्द्र सदन’ आदि उपनगर भी बनाये गये। भक्तसमूह ज्यादा से ज्यादा साथ में बैठकर गुरुदेव को भद्राञ्जलि अर्पित कर सके—इस दृष्टि से श्री राजेन्द्र नगर’ के समीप ही एक विशाल पण्डाल की रचना की गई थी। ऊपर के भाग में “श्री राजेन्द्र-चित्रकला प्रदर्शनी” का निर्माण किया गया था। कलाकारों ने उसको सुन्दर ढंग से सजाया था। इस प्रकार तैयारियाँ होते-होते महोत्सव का समय भी निम्न आगया।

चैत्र सुदि १३ (१२ अप्रैल) १९५७ से उत्सव का प्रारम्भ हुआ और वैशाख यदि १ (१५ अप्रैल) तक यह उत्सव चला। इतनी अल्प अवधि में भी मरघर, मालव, गूर्जर प्रांतों से हजारों की सख्या में भक्तजन उत्सव में भाग लेने के लिये उपस्थित हुए। आप के तत्वावधान में चैत्र सुदि १५ को प्रातः स्वर्गस्थ गुरुदेव को मानवमेदिनी ने भद्राञ्जलि अर्पित की एवं ‘स्मारक ग्रन्थ’ समर्पित किया। वर्तमाना चाय श्री ने अपने प्रवचन में समाज को यही सन्देश दिया कि जमाने को देखते हुए हमें अब अपने आपको सम्हल जाना आवश्यक है। आज हम सभी गुरुदेव को भद्राञ्जलि समर्पित करने के लिये एकत्रित हुए हैं। परन्तु इसकी सच्ची याद हमेशा

मगसर वदि १ को सुबह ७ वजे आपश्री ने सुनि-मण्डल सह विहार किया। गाँव के बहार गुरुदेव श्री ने मांगलिक प्रवचन सुनाते हुये यही कहा कि राणापुर श्री संघ ने जो यहां कार्य किये हैं वे सभी प्रशंसनीय हैं, किन्तु हां, आपने जो कार्य यहां चालू किये हैं उनमें कोई भी प्रकार की रुकावट मत करना। गुरुदेव की कृपा से सब आनन्द ही होगा। इतना आशीर्वाद देकर आचार्य श्री ने आगे विहार किया।

रास्ते में खडकुई, पारा, पडासली, छडावद होकर आप मगसर सुदि ६ को श्री मोहन खेडा तीर्थ क्षेत्र में पधारे। यहां पर मगसर सुदि १० को श्री पार्श्वनाथ भगवान् के नूतन मंदिर की प्रतिष्ठा की। वहां से इग्यारस को राजगढ़ गांव में पधारे। यहां से विहार तो बहुत ही जल्दी करना था, किन्तु श्री संघ के आग्रह से आप पौष सुदि ७ तक यहीं विराजे।

गुरु-सप्तमी वड़े ही समारोह के साथ में यहीं पर मनाई गई और पश्चात् कार्य वशात कुछ रोज ठहर कर नागदा श्री संघ की विनती को स्वीकार कर माघ सुदि १० को विहार कर मार्ग में बोला, जोलाणा, लावरीया, वरमण्ड एवं खतगढ़, बदनावर, काछी बडोद, रतागड खेडा, गजनी खेडा, पचलाना, कमेड, मडावदा आदि गांवों में धर्मोपदेश प्रदान करते हुये खाचरौद हो कर नागदा पधारे। वहां पर फाल्गुन सुदि ४ के दिन प्रतिष्ठा का आयोजन आप ही की सानिध्यता में सम्पन्न किया गया। यहां पर प्रतिष्ठा का कार्य सम्पन्न करवा कर आपश्री खाचरौद पधारे। खाचरौद श्री संघ के आग्रह से आप कुछ रोज वहीं विराजे। वहां के श्री संघ को यह तो ज्ञान था ही की वर्तमानाचार्य देव श्री का “हीरक जयन्ती” मनाने का समाज में कई रोज से विचार चल रहा है। क्योंकि यह शुभ कार्य खाचरौद में सम्पन्न किया जाय? यह विचार होते ही श्री संघ ने विचार कर यह कार्य चैत्र सुदि तेरस (१३) २ अप्रैल से ५ अप्रैल १९५८ वैशाख वदि १ तक चार दिन का उत्सव मनाना निश्चित कर दिया।

हर्ष की बात तो यह है कि जहां पर आप श्री ने अल्प वय में १९५४ में स्वर्गस्थ विद्वद्शिरोमणि श्रीमद्विजय प्रभु राजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के शुभ हस्त से भागवती दिक्षा अंगीकार की थी वहां पर ही आपके धन्य जीवन का ६० वर्ष के दीर्घ तपस्वी जीवन का “हीरक जयन्ती” उत्सव कर एक “अभिनन्दन ग्रन्थ” भेंट करने का आयोजन किया जा रहा है।

इस शुभ महोत्सव की आमंत्रण पत्रिका के साथ मे खबर भेज दी गई। इस शुभावसर पर विद्वत्सम्मेलन, कवि-सम्मेलन, संगीत सम्मेलन आदि का आयोजन किया गया।

५ अप्रैल को आपश्री को “अभिनन्दन ग्रन्थ” भेंट दिया गया। इस के उत्तर में आप श्री ने समाज को संबोधित करते हुये कहा कि—

वर्तमान विश्व बहुत ही सफरों से गुजर रहा है। प्रत्येक समाज अपने उत्थान के लिये प्रयत्नशील है। तब मेरा समाज ने यही कहा है कि यह भी अपनी उन्नति के लिये जो मार्ग हैं उनका शीघ्र अनुसरण करें और उसके लिये सब से पहिले आवश्यकता शिक्षा की है। अतः इसकी प्रथम व्यवस्था करना चाहिये। साथ ही विद्वानों का सम्मान भी आवश्यक है। अपने प्रवचन के दरम्यान गुरुदेव ने समाज को अन्य भी कई संकेत किये जो गुरुदेव के उपदेश से प्रकाशित हो रहे “शाश्वत धर्म” मासिक में छप चुके हैं। अन्त में गुरुदेव ने समाज को इस आयोजन के लिये धन्यवाद दिया। श्री दौलतसिंह लोढा ‘अरविंद’ गुरुदेव के परम भक्त हैं। उन्होंने भी इस ही अवसर पर गुरुदेवजी की हस्तलिखित एक लघु ‘वैराग्य-गीतिका’ पुस्तक समर्पित की।

आपकी प्रेरणा से प्रेरित होकर श्री भा. राजेन्द्र सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोदसिंहजी राठोड ने एक योजना समाज के सम्मुख रखी कि गुरुदेव के दिक्षापर्याय के उपलक्ष में समाज का हर एक व्यक्ति ६१ रुपये राजेन्द्र सभा को दान दें। उस रकम को भी ‘गती-दस्तरि हीरक-जयन्ती शिक्षा-फंड’ के नाम से घोषित किया गया। इस बात को साकार रूप देने के लिए उपस्थित जनसमुदाय में करियन ३५ समाज प्रेमियों ने उपयुक्त रकम देने की अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट की और आगे भी सहायता देने का वचन दिया। पश्चात् गुरुदेव श्री को पुष्पाञ्जलिरूप मुनियरों और गृहस्थों से आये हुये एवं अग्रस्थ विद्वानों के प्रवचनरूप पुष्पाञ्जलियां समर्पित की गईं।

अतः मैं इस शुभावसर पर पूज्य परम रूपालु गुरुदेव के चरणारविन्द में शत शत घण्टना करता हुआ भक्ति के यह दो शब्द-पुष्प सादर समर्पित कर अपने आप को धन्य मानता हूँ।

आचार्य श्री यतीन्द्रसूरिजी का इतिहास-प्रेम

श्री अगरचन्दजी नाहटा,

बीसवीं शताब्दी के जैनाचार्यों में श्री राजेन्द्र सूरिजी का प्रधान स्थान है। उन्होंने 'अभिधान राजेन्द्र कोष' जैसे महान् ग्रन्थ का निर्माण कर जैन साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है। और भी उनकी ज्ञानभक्ति बहुविध रही है। करीब ६१ ग्रन्थ उन्होंने स्वयं रचे और अनेकों स्थानों में हस्तलिखित प्रतियों और मुद्रित ग्रन्थों के ज्ञान-भण्डार स्थापित किये। सब से बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने अपने शिष्य, प्रशिष्यों को भी योग्य विद्वान् बनाये जिससे उनका किया हुआ कार्य ही प्रकाश में नहीं आया; पर और भी बहुत सा साहित्य निर्माण होता रहा। यदि वे अपने शिष्यों को इतने योग्य नहीं बनाते तो उनका महान् ग्रन्थ 'अभिधान राजेन्द्र कोष' भी अप्रकाशित पड़ा रहता। उससे जो आज देश, विदेश में लाभ उठाया जा रहा है, नहीं मिल पाता।

आचार्य यतीन्द्र सूरिजी उन्हीं के विद्वान् शिष्यों में एक हैं जिन्होंने अपने गुरु श्री के कार्य को बड़ी लगन के साथ आगे बढ़ाया और निरन्तर ज्ञानसेवा व शासन प्रभावना कर रहे हैं। उनके अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। मुझे तो इस लेख में उनके इतिहास-प्रेम के सम्बन्ध में ही कुछ प्रकाश डालना है। मुझे उनका सबसे पहले परिचय उनके 'यतीन्द्रविहार-दिग्दर्शन' पुस्तक के द्वारा ही हुआ। जो सं. १९८६ में प्रकाशित हुई। हमने साहित्य और इतिहास के अनुसन्धान का कार्य इसी समय के आसपास प्रारम्भ किया था। और जब यह पुस्तक मेरे देखने में आई तो मुझे बहुत उपयोगी प्रतीत हुई। वैसे तो प्रत्येक जैन मुनि अनेकों स्थानों व प्रदेशों में घूमते रहते हैं, लोगों के सम्पर्क में आते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, अनेकों महत्व की बातें सुनते व देखते हैं; पर उन सब बातों में जो दूसरों के उपयोगी जानने व पढ़ने लायक होती हैं—उन्हें ग्रन्थरूप में लिखकर प्रकाशित करनेवाले मुनि बहुत थोड़े ही होते हैं। अतः उनकी जानकारी का लाभ दूसरा नहीं उठा पाते। कुछ सुनियों ने अपने विहार के सम्बन्ध में कुछ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। पर वे एक तो वैसे विहार-स्थलों की सूचियां विवरण होने से पठनीय नहीं बन पाईं, बहुत रूखी हो गई हैं। केवल स्थानों के नाम, उनकी दूरी, स्टेशन, मन्दिर, उपाश्रय श्रावकों आदि के घरों की संख्या ही, उनमें होने से उनका उपयोग बहुत सीमित ही हो सकता है। जब कि यतीन्द्रसूरिजी ने अपने विहार का वर्णन 'यतीन्द्र विहार दिग्दर्शन' के ४ भाग और मेरी नेमाड़ यात्रा, गोड़वाड़ यात्रा आदि पुस्तकों में दिया है वह बहुत ही सजीव है। उसमें जहां-जहां वे गये उन स्थानों की आवश्यक जानकारी, पुराना

इतिहास, लोकप्रवाद आदि जो भी ज्ञातव्य बातें उन्हें मिलीं, उनका विस्तार से वर्णन कर दिया है। साथ ही स्थान २ पर मूर्तियाँ के लेख व शिलालेख आदि भी दे दिये हैं। इसने उन पुस्तकों का महत्व बहुत बढ़ गया है। कई प्रसिद्ध प्राचीन व दम्नीय स्थानों का विवरण तो बहुत ही प्रशंसनीय है। जो व्यक्ति उन स्थानों में नहीं गये हैं उनके लिये तो यह जानकारी बहुत काम की है ही, पर जो गये ह उन्होंने ने भी शायद उतनी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया हो; इसलिये उनके लिये भी इन ग्रन्थों की उपयोगिता कम नहीं। माडवगढ़ आदि कई स्थानों का घणन जब मने इन ग्रन्थों में पड़ा तो मुझे उन स्थानों को स्वयं जाकर देखने की उत्कण्ठ इच्छा हो गई। यही उनके लेख की सफलता है जिससे पढ़नेवाले को वेग्वेने के लिये उत्सुकता जाग उठे।

श्री कोरटाजी तीर्थ का इतिहास आप द्वारा लिखित स १९८७ में प्रकाशित हुआ। इतिहास के साधनों को संग्रह करने का प्रयत्न भी आप का विशेषरूप से उल्लेखनीय है। आपके संग्रहित जैन प्रतिमाओं के ३७४ लेखों का एक संग्रह श्री दौलतसिंह लोढा के द्वारा संपादित व अनुवादित स २००९ में प्रकाशित हुआ है। उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि 'स २००४ में यतीन्द्रसूरिजी महाराज को थराद चातुर्मास के समय कार्तिक महिने में डबल नमूनिया हो गया और जीवन की आशा भी कम हो गई।' उस परिस्थिति में भी आपने लोढाजी को उन शिलालेखों की दो फापियाँ देखने को दीं और कहा, "मैं इतना अस्वस्थ और अशक्त हूँ कि शिलालेखों का अनुवाद, अनुप्रमाणिका आदि करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ।" अतः आपकी इच्छा की पूर्ति लोढाजी ने की। इससे ऐतिहासिक साधनों को प्रकाशित करने में आप कितने उत्सुक व जागरूक रहे हैं, पता चलता है।

आप ही की प्रेरणा से प्राग्वाड जाति का इतिहास जैसा महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हो सका। श्री दौलतसिंह लोढा स्वभावतः एक कवि हैं। पर इतिहास जैसे निरस विषय में उनकी लगना पड़ा, यह आपकी प्रेरणा का प्रभाव है। पोरवाड जाति श्वेतावर जैन समाज में बहुत ही गौरवशालिनी रही है। उसका इतिहास प्रकाशित किया जाना बहुत आवश्यक था। अभी आपकी प्रेरणा से ही महाकाव्य "राजेन्द्रसूरि स्मारक ग्रन्थ" प्रकाशित हुआ है। वह भी आपके ज्वलत इतिहास-प्रेम का परिचायक है। इत्यलम्

इतिहास--प्रेमी गुरुवर्य श्रीमद् विजययतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज

(दौलतसिंह लोढा 'अरविंद' वी. ए. सरस्वती विहार, भीलवाड़ा)

यह युग क्रांति एवं जाग्रति का है। जीवन के हर अंग में जो जागरण देखा जा रहा है, वह किसी एक व्यक्ति के श्रम का परिणाम नहीं है। भारत के जितने धर्म हैं और जितने समाज हैं उन सब में इस युग में कोई-न-कोई विशिष्ट व्यक्ति कुछ अपनी वली, त्याग, तपस्या, सद्भावना, सेवा के आधार पर नवजीवन, नवचेतना, नवभाव-विचार एवं नव कार्य-दिशा प्रगटा गया है। यही कारण है कि समूचा भारत आज जाग्रत सा प्रतीत होता है।

धर्म के नाम पर भारत में जैन, हिन्दू, बौद्ध, मुसलमान, सिक्ख, इसाई आदि वर्ग प्रसिद्ध हैं और येही समाजों के नाम से भी। जैन वर्ग में इस समय श्वेताम्बर और दिगम्बर पक्ष भी कई उपवर्गों में विभाजित है। श्वेताम्बरपक्ष—मूर्त्तिपूजक, स्थानक और तेरहपंथ में बटा हुआ है। श्वे० मूर्त्तिपूजक पक्ष स्थूलदृष्टि से चार स्तुति और तीन स्तुति इन दो वर्गों में विद्यमान है। तीनस्तुति का पुनरोद्धार अथवा पुनः प्रचार विश्वविख्यात, विद्वदमणि, 'अभिधान-राजेन्द्र कोष' के कर्त्ता श्रीमद् विजय-राजेन्द्रसूरिजी महाराज ने किया। उनके पद पर आचार्य श्रीमद् धनचन्द्रसूरिजी, श्रीमद् भूपेन्द्रसूरिजी महाराज क्रमशः विराजमान हुये। वर्त्तमान में आप विराजमान हैं।

आपका 'हीरक-जयन्ती-उत्सव' मनाया जा रहा है। यह आपकी शासन-सेवा का ही मूल्य एवं समादर है। आपका कुछ वंश-परिचय देता हुआ पाठकों को आपकी विशिष्ट सेवा एवं गुणों का परिचय कराऊंगा।

वंश-परिचय—मरुप्रदेश की प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगरी भिन्नमाल से लग-भग ४००—४५० वर्ष पूर्व काश्यपगोत्रीय वीरवर जैसपाल ने निकलकर अवध-प्रान्त के रायवरेली प्रणामें जैसवालपुर नगर बसाकर अपने राज्य की स्थापना की। राजा जैसपाल से आठवीं पीढ़ी में राजा अमरपाल यवनों से परास्त हुये और वे राज्य का त्याग करके धौलपुर नगर में आकर बसे। उनके प्रपौत्र ब्रजलालजी आपके पिताश्री थे। आपकी माताश्री का नाम चम्पाकुंवर था। आपके दो भ्राता और दो बहिन थीं। घर समृद्ध था और श्री ब्रजलालजी धौलपुरनरेश के कृपापात्र कर्मचारी थे। उनको रायसाहब की उपाधि प्राप्त थी। आप छोटी ही आयुके थे कि आपकी माता का और कुछ ही समय पश्चात् भ्राता किशोरीलाल का स्वर्गवास हो गया। श्रीब्रजलालजी को जीवन से औदासीन्य हो गया और वे बच्चों को लेकर भोपाल आ

गये, जहा उनका भस्मालय था। वे थोड़े वष भी वहा जीवित नहीं रहे और व भी म्र्यग सिधात गये। इस समय आपकी आयु कोई १२-१३ वष की रही होगी।

आपका जन्म नाम रामरत्न था। पिता के देहत्याग के पश्चात् आपके भरण-पोषण आपके मामा ठाकुरदास करने लगे। मामा यद्यपि निरुस्रतान थे, परन्तु स्वभाव से चिहचिह्ने थे और आप चंचल और कुछ निरंकुश प्रकृति के थे। मामा का प्रेम आप पर अधिक समय तक ठहरा न रह सका। मामा आपको प्राय ३० वारों पर फटकार दिया करते थे और फटकार में कभी २ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर देते थे जो प्राणवान् पशु बुद्धिमान् बालक को कभी सहन भी नहीं हो सकते थे। उल्लैन में होनेवाला सिंहस्थ मेला सनिफ्ट आ रहा था। ठीक इसके कुछ ही दिनों के पूव एक रात्रि को नाटक देखकर आने पर आपको मामा ने अत्यन्त तुरा-भला कहा और कहा, "यही स्वभाव रहा तो भिक्षा मागोगे। जो मैं नहीं होता तो रसद-गदद कर मरना पडता!" ये शब्द आपके हृदय पर गण्डीव के तीरों से भी तीक्ष्ण लगे। आपने तुरन्त मामा के घर का त्याग कर दिया और कुछ दिन आप अपने एक मित्र की दुकान पर रह कर एक दिन सिंहस्थ मेले को चल गिये और जब सिंहस्थ मेला समाप्त हो गया तो आप भी उज्जैन से लौट कर माग में सध्या-समय महीदपुर में गे।

हम निर्वलहृदयी, आश्रय में जीनेवाले, परमुखापेक्षी भले यह कहें कि सुशि क्षित माता-पिता का प्यारा पुत्र रामरत्न आन अनाथ होकर, कुलवान् ने मिथुन हो कर, गौरवान्वित से हीन होकर, और परिवारवाले से हीन होकर, असहाय, दुखी बन कर महीदपुर की सङ्क्षित टेढी-मेढी गलियों में निवहेशित ठोकरें खा रहा है।

सूत्रिजी से भेंट — 'होनहार विखान के होत चीरुने पात' महीदपुर के उपाश्रय में उसी रात्री को महाविद्वान्, प्रवरतपस्वी आचार्य श्रीमद् विजयराजे द्रक्षीश्वरजी महाराज विगत रह थे। श्रीरामरत्न धम से दिगम्बर जैन तो थे ही। आपके जैन सम्कार पर सुशिक्षित माता पिता द्वारा बाल्य में आपको मिनी धार्मिक शिक्षा ने आपको उपाश्रय में जाने के लिये प्रेरित किया। आपने उपाश्रय में जाकर पट्ट पर विराजित आचार्य श्री की विधिपूर्वक चदन किया। इस चदन ने जितना समय लिया, उतने में ही बुद्धिनिधान्, महाविद्वान् आचार्य ने आपकी गद्गई का पता पा लिया—कुलवान् है, सुमस्वारी है, दिगम्बर कुलोत्पन्न है, सुशिक्षित माता—पिता का प्यारपना पुत्र है, विनयी सरल, सद्भात्री है और है निर्माद, साहसी, दृढ तथा प्रतिभापुञ्ज और होनदार। शरीर की सुदोल्भता और रमणीयता तो फिर अधिक ही आकर्षण थी, परन्तु यह दुःख से रो भवदय रही थी; फिर भी यह दुःख और कुल की गौरवता का आभास अवश्य दे रही थी। आचार्य श्री और आपमें गपान्न समय पर्यन्त बात—चीत होती रही। इस बात—चीत का पश आचार्य श्री के

सारगर्भित वचनों का सार यह निकला कि आपने एक दिन दीक्षा लेकर इस असार संसार से अपना त्राण करने के भाव आचार्य श्री को निवेदिन कर दिये और आचार्य श्री ने आपके सविनय शब्दों एवं कान्तमुखमण्डल पर विचार करके आपको यह आश्वासन प्रदान कर दिया कि हमारे साथ विहार में रहो—योग्य अवसर पर मनोरथ के अनुसार सब कुछ फलेगा ।

गुरुसेवा और अध्ययन—सूरिजी जावरा होते हुये खाचरौद पधारे । वि. सं. १९५४ आषाढ़ कृ० २ सोमवार को उत्सवपूर्वक आचार्य श्री ने आपको भारी जनसमूह की उपस्थिति में भागवती दीक्षा प्रदान करके आपका नाम 'यतीन्द्रविजय' रक्खा । किसी विघ्नसंतोषी के प्रतिवादन पर स्थानीय राजकर्मचारियों ने दीक्षा में विघ्न उत्पन्न करना चाहा; परन्तु आपकी दृढ़ धारणा और प्रबल वैराग्य-भावनाओं के समक्ष उनकी कोई शक्ति सफल नहीं हुई । विद्याध्ययन तो आपने आचार्य श्री की निश्ठा में रहना प्रारंभ करने के साथ प्रारंभ कर दिया था; परन्तु अब आपने अध्ययन तीव्रगति से प्रारंभ किया । प्राकृत एवं संस्कृत दोनों भाषाओं में संलिखित जैनागम-सूत्र और साहित्य का पठन आपने इस तत्परता एवं श्रम से किया कि गुरु के संग दशवर्षीय सहवास में व्याकरण, छंद, साहित्य एवं धर्म के सभी ही मूल एवं टीकाग्रन्थों का समुचित अध्ययन समाप्त कर लिया । विद्यार्थी यतीन्द्रसूरि का तेज और नाप इतना असह्य था—लोग कहते हैं कि किसी स्त्री-पुरुष-युवक का साहस नहीं होता था कि उनके पास में कोई अकारण कुछ पलों के लिये भी ठहरने का विचार करें ।

साधु-जीवन में उस समय आपके मात्र दोही उद्देश्य थे—गुरुसेवा और द्वितीय अध्ययन । गुरुसेवा के उपरान्त अध्ययन और अध्ययन के उपरान्त गुरुसेवा । श्रीमद् राजेन्द्रसूरि महाराज की अनवरत साहित्य-साधना, उनके प्रखर चारित्र और अडिग साहस का आपश्री पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है । दृढव्रती-प्रतिज्ञ एवं विद्याव्यसनी होने के कारण आप गुरु के परम कृपापात्र शिष्य थे । वि. सं. १९६३ में जब श्रीमद् राजेन्द्रसूरिजी महाराज ने नश्वर देह का राजगढ़ (धार—मालवा) में त्याग किया तब आप और मुनि श्री दीपविजयजी (भूपेन्द्रसूरिजी) पर अपने चिरकाल से लिखे जाते 'अभिधान-राजेन्द्र-कोष' के सम्पादन-प्रकाशन का भार संघ के प्रमुख व्यक्तियों के समक्ष रक्खा । आप पर गुरुप्रेम और आप में 'कोष' के सम्पादन के लिए रही हुई अपेक्षित योग्यता यहां स्वतः सिद्ध हो जाती है । यह 'कोष' विश्व के चोटी के एक-दो कोषों में अपनी गणना रखता है । इसके लेखक की योग्यता, और फिर सम्पादक की योग्यता किस माप की होनी चाहिए, पाठक स्वयं विचार सकते हैं ।

कोष का सम्पादन—स्व. सूरिजी ने 'श्री अभिधान राजेन्द्र कोष' की रचना वि. सं. १९४६ में सियाणा मारवाड़ में प्रारंभ की थी और वि. सं. १९६० में सूरत में बनकर तैयार हुआ । संवत् १९६३ (उनके स्वर्गवासदिन) पर्यंत कुछ न कुछ रूप से यह चालू रहा । वर्णानुक्रम से यह १ अ, २ आ, ३ इ से छ, ४ ज से न, ५ प से भ, ६ म से व और ७ श से ह -

सात भागों में प्रमश पृ १०२५ ११००, १३७९, २७९६, १६३६, १८६६ और १२४४ में विभक्त है। इसमें जन शास्त्र-आगम कथा-कोषों में प्रयुक्त सर्वे प्राकृत एवं समस्त प्राकृत शब्दों का सङ्कलन है और विशेषता यह है कि प्रत्येक प्राकृत शब्द से प्रारम्भ और प्रसिद्ध हुई पुस्तक, कथा, कहानी, पुरुष, ग्राम, नगर, सूक्ति, युक्ति आदि-आदि अनेक भातों का विशाल साहित्यिक और इतिहास-पुरातत्त्व की दृष्टि से इसमें परिचय है। सम्पादन और प्रकाशन दोनों साथ-साथ ही चलते रहे। सुरिजी के स्वर्गवास के पश्चात् तुरन्त ही वि स १९६३ में आपथी और मुनि श्री दीपविजयी ने उपरोक्त दोनों कार्य एक स्वतंत्र ग्रन्थालय रत्नलाम में खोल कर प्रारम्भ कर दिये। वि स १९७८ में मुद्रणकार्य समाप्त हुआ। पाठक स्वयं विचार सकते हैं कि इस जैन एसाइक्लोपेडिया कोष और आगम-निगमसमष्टि ग्रन्थ के सम्पादन के लिये किम् योग्यता, पाण्डित्य की आवश्यकता होती है, सम्पादक में किम् स्तर का धर्म, धैर्य, कष्टसहिष्णुता और अनवरत साधना-शक्ति चाहिए? आपथी कितने ऊँचे पंडित एवं दृढमती एवं सकटपी हैं-सहज समझ में आ सकता है।

इस छोटे से निबंध में आपथी के महत्वपूर्ण जीवन पर सुविधा के साथ लिखा नहीं जा सकता; अतः मैं वि स १९७२ से आगे के आपथी के जीवन को निम्न शीर्षकों में विभाजित करके ही संक्षेप में कुछ लिख सकता हूँ।

१-यात्रायें, २-अजनशालाका-प्रतिष्ठायें, ३-तपाराधन, ४-सच-यात्रायें, ५-तीर्थोद्धार, ६-ज्ञान भण्डार, ७-मण्डल-विद्यालय, ८-साहित्य-सेवा और श्री राजेन्द्र सुरि अर्धशताब्दी-महोत्सव।

यात्रायें—आपथी ने वि स १९७२ से वि स २०१४ पर्यंत स्वतंत्र विहार करके साधु-शिष्यमण्डलसहित और कभी साधु-आयक सहित शिखेश्वर, तारगगिरि, अशुर्द, पालीताणा, गिरनार, केसरियाजी, माण्डवगढ़, लक्ष्मणी, कोटाजी, गोडवाड-पंचतीर्थी, भाण्डवपुर, जालोर, धरकाणा, डामा, भोरोल, जीरापल्ली हमीरगढ़ और इन तीर्थों के मार्गों में पड़नेवाले छोटे-मोटे मंदिर तीर्थों की, एक धार और किसी तीर्थ की अधिक धार यात्रायें की हैं।

सधयात्रायें—श्री पालीताणा, गिरनार, अनुद, मण्डपाचल, जैसलमेर, कच्छ भद्रेश्वर, गोडवाड पंच तीर्थों की लघु एवं बृहद् सच-यात्रायें कीं।

यह तो प्रायः सर्व ही साधु, जैन-जैनेतर करते आये हैं। परन्तु आपने विशेष और नवीन यात इन स्वतंत्र और सधयात्राओं पर जो की यह यह कि आपने इन यात्राओं का वर्णन 'श्री यतीन्द्र-विहार-दिग्दर्शन भाग १, २, ३, ४ और श्री कोटाजी तीर्थ का इतिहास, मेरी नेमाडयात्रा, मेरी गोडवाड यात्रा, श्री माण्डवपुरतीर्थ, नाकोड़ा पार्श्वनाथ नामक पुस्तकें प्रकाशित करके जो प्रस्तुत किया है तथा तीर्थों के मार्ग में और विहार-क्षेत्र में स्थित ग्राम, नगरों का जो वर्णन आपने उक्त पुस्तकों में दिया है—यह करके आपने इतिहास, पुरातत्त्व की महान् सेवा की है। ये ग्रंथ

आपके इतिहासप्रेम को प्रदर्शित करते हैं जो आगे जाकर 'श्री प्राग्वाट-इतिहास' की रचना करवाने में मूर्तिवंत प्रगट हुआ है। आपने मूर्तिलेख और शिलालेखों का भी पर्याप्त संग्रह किया है जो इन ग्रंथों में यथास्थान सप्रसंग आये हैं और 'श्री जैन-प्रतिमा-लेख संग्रह' नाम से आपद्वारा संग्रहित लेखों का एक स्वतंत्र ग्रंथ प्रकाशित हुआ है।

अंजनशलाका प्रतिष्ठाये—वि. सं. २०१३ पर्यंत आपश्री के कर-कमलों से लगभग ५० प्रतिष्ठा-अंजनशलाकायें सम्पन्न हुई हैं। जिनमें श्री लक्ष्मणीतीर्थ, हरजी, आहोर, वागरा, सियाणा, थराद, धाणसा, भाण्डवपुरतीर्थ और वाली में हुई अति प्रसिद्ध और प्रभावक रही हैं। आपने सैकड़ों प्राचीन विम्बों को स्थापित करवाये और सहस्रों नवीन विम्बों की प्रतिष्ठा की! सियाणा, धाणसा, भाण्डवपुर की प्रतिष्ठाओं की स्वतंत्र पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और वागरा की प्रतिष्ठा का सविस्तार वर्णन 'श्रीगुरुचरित' में उल्लिखित है। वैसे तो आहोर, थराद, वाली आदि समस्त प्रतिष्ठाओं का यथाप्राप्त वर्णन 'गुरुचरित' में दिया जाने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया है।

'गुरुचरित' आपका जीवन-वृत्तान्त है जो इस लेख के लेखक ने लिखकर वि. सं. २०११ में प्रकाशित करवाया है।

तपाराधन—वि. सं. २०१४ पर्यंत आपश्री की तत्त्वावधानता में सियाणा, गुढ़ा-वालोतरा, पालीताणा, खासरौद, वागरा, आकोली, राणापुर में उपधानतयों का आराधन हुआ। इन तपों में सैकड़ों श्रावक-श्राविकाओं ने भाग लेकर अपना कायाकल्प किया और तपों के महत्व की प्रभावना की। 'गुरुचरित' में इन तपों का यथाप्रसंग और यथाप्राप्त वर्णन दिया गया है।

ज्ञान-भण्डार—इस सम्प्रदाय के वागरा, सियाणा, भिन्नमाल, जालोर, आहोर, गुढ़ा, रतलाम, कुशी, खासरौद, जावरा में समृद्ध एवं विशाल ज्ञान-भण्डार हैं। इन भण्डारों में श्रीमद् राजेन्द्रसूरि, धनचन्द्रसूरि और भूपेन्द्रसूरि तथा आपश्री द्वारा रचित सम्पादित, संग्रहित साहित्य है। सर्व भण्डार स्थानीय संघों के द्वारा सुरक्षित हैं। स्वर्गीय तीनों आचार्यों के नाम से फिर कई स्वतंत्र साहित्य-समितियां मारवाड़, थराद और मालवा में साहित्य सेवाये कर रही हैं। आपश्री के दो ज्ञान-भण्डार हैं, जिनमें गुढ़ा का भण्डार अधिक समृद्ध और हर प्रकार के साहित्य से सम्पन्न है।

उल्लेखनीय तो यह है कि उपरोक्त सर्व भण्डारों पर आपकी एक सी देखरेख होने से सर्व ही प्राणमय और प्रकाशमान हैं। प्रकाशित पुस्तकों के विक्रय के लिये श्रीराजेन्द्र प्रवचन कार्यालय, खुडाला समस्त जैन जगत् में प्रसिद्ध है।

तीर्थोद्धार—श्रीलक्ष्मणीतीर्थ, श्रीकोटाजीतीर्थ, श्रीस्वर्णगिरि जालोरतीर्थ, श्रोतालन-पुर तीर्थ और श्री भाण्डवपुरतीर्थ नामक अति प्राचीन तीर्थों के जीर्णोद्धार में

आपथी के सदुपदेश से लक्षों रुपये व्यय हुये हैं और हो रहे हैं। ये सब ही तीर्थ अतिप्राचीन हैं। इन पर आपथी द्वारा स्वतंत्र पुस्तक प्रकाशित की जा चुकी हैं तथा 'गुरुचरित' में भी पूरा २ वणन आया है। आपथी लक्ष्मणीतीर्थोंद्वारा कहे गये हैं।

मण्डल, विद्यालय—आपथी के सदुपदेश से कई ग्रामों में समाजसुधारक मण्डल स्थापित हुये हैं और आज तक उनमें से अधिक विद्यमान हैं तथा अच्छा कार्य करते रहे हैं। मियाणा, नीखी, बागरा, आहोर, हरजी, जावरा, राजगढ़, राणापुर आदि में समय समय पर आपके सदुपदेशों से विद्यालय स्थापित हुये। मियाणा, जावरा और राणा पुर में अभी भी चल रहे हैं। अथर्व जो अंत को प्राप्त हुये हैं वे स्थानीय समितियों के सभ्यों में तत्परता की न्यूनता और अनुभवहीनता के कारण। बागरा का विद्यालय अगर अब तक चल रहा होता तो यह निस्संदेह देश की एक महान् शिक्षण-संस्था होती। फिर भी नव वर्षों के जीवन में उसने जो विद्यार्थी निकाले वे उसके चरित्रवान् बच्चे और उसकी प्रतिमा और भावनाओं का आभास देते रहेंगे।

साहित्यसेवा—आपद्धारा रचित, सम्पादित एवं संकलित लगभग १० से उपर छोटी-बड़ी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। धर्म, नीति, समाज, इतिहास, पुरातत्त्व की दृष्टियों से इनमें से अधिक उपादेय एवं सग्रहणीय हैं। इसी लेख के अंत में उपरोक्त पुस्तकों की सूची दी जा रही है, अतः यहां उन सब का नामोल्लेख करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। फिर भी अतिप्रसिद्ध एवं उपयोगी ग्रंथों की ओर संकेत कुछ कर देना ठीक ही है—

तीन स्तुति की प्राचीनता, गौतमपृच्छा, सत्यबोध-भास्कर, गुणानुरागकुलक, जैनपिण्डनिर्णय, श्री भाषणसुधा, श्री यतीन्द्र-प्रवचन भाग १-४, समाधान-प्रदीप, सक्ति रसलता, प्रकरण चतुष्टय आदि। विहार-यात्राविषयक कुछ ग्रंथों के नाम पूरे के पृष्ठों में दिये जा चुके हैं।

आपथी के उपदेश से इस लेख के लेखक द्वारा रचित 'जैन-जगती' और उसका समर्पण रूप में स्वीकार्य आपमें रही हुई समाज-सुधार की उदात्त भावनाओं का परिचय देती है। आप में ही यह साहस रहा है कि वर्तमान, भूत भविष्य का सचोटी वणन देने वाली इस कविता-पुस्तक को जो फैले हुये आडम्बर एवं पाखंड को नेष्टतावाद करने के लिये घम का गोला कहीं गई है, आप से समर्पण-स्वीकार्य प्राप्त हो सपा है।

नव वर्षों के अनवरत धर्म से लिखा जा कर 'प्राग्वाट इतिहास' भी आपथी के एक मात्र उपदेश, उत्साह, अखण्ड से प्रसिद्ध हुआ है। इस ग्रंथों को ज्यों-ज्यों इतिहास प्रेमी एवं इतिहासज्ञ अपनायेंगे वे आपथी के हृदय में रही इतिहास प्रियता को समझेंगे। मैं ने लिखा है, अतः मैं इस पर अधिक क्या लिखूँ?

अभी हाल में जो 'श्रीमद् रानेन्द्रमूरि-स्मारक ग्रंथ' राजगढ़ (धार—मालवा) में अथ शताब्दी-उत्सव के शुभायसार पर प्रकाशित हुआ है वह आपकी उत्कृष्ट

साहित्य-सेवा-भावना का चिरकाल पर्यंत ज्वलन्त प्रमाण रहेगा। इस में देशविदेश के एक सौ से ऊपर प्रसिद्ध विद्वानों के विविध जैन विषयक गम्भीर, तलस्पर्शी, विषय-पूर्ण निबन्ध हैं। 'श्रेयांसि बहु विघ्नानि' इस कहावत का अन्वयः अनुभव इन पंक्तियों के लेखक को इस ग्रन्थ के सम्पादन एवं प्रकाशन-काल में जो हुआ है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि महान् कार्यविषयक प्रस्ताव पास कर लेना सहज है, उसको प्रारंभ कर देना भी कुछ सहज है, परन्तु उसको सत्यरूप में, अपने कलेवर में बाहर ला देना साधारण पुरुषों का कार्य नहीं। आप महान् धैर्यवन्त, समयज्ञ, दृढ़ संकल्पी, नीतिनिपुण हैं और सर्व से ऊपर अपने महान् आदर्श पर अन्त में आ पहुँचना आपकी विशेषतायें हैं।

राजगढ़ में हुआ श्री राजेन्द्रसूरि-अर्धशताब्दी महोत्सव आपके जीवन के संध्या-काल की महान् संस्मरणीय घटना है। स्मृतिग्रन्थ उसका सदा प्रमाण रहेगा।

मैंने सन् १९३८ से सन् १९५८ के प्रारंभ तक जो आपके गुणों का दर्शन किया वे अनुकरणीय हैं और प्रेरणादायी होने के कारण निम्नोल्लिखित हैं।

(१) दिन में जब भी विराजमान देखा, लिखते ही देखा।

(२) विचारों में दृढ़ देखा और संकल्प में ध्रुव देखा।

(३) पुरुष की परीक्षा की आप में अद्भुत शक्ति देखी।

(४) संघर्ष में हँसते देखा और कठिनाई में बढ़ते देखा।

(५) कई बार अनेक जैनाचार्य एवं साधु-मुनियों को हमने श्रीमंत, कवि, पंडित, राजनीति-पुरुष, सत्ताधारियों के प्रभाव से निस्तेज होते, उनसे मेल-प्रेम दिखाने का प्रयत्न करते देखा हैं; परन्तु यहां वह ही सरलता, सौम्यता जो एक जैनाचार्य में रहनी चाहिए, मैंने तरती देखी।

(६) सभा के योग्य भाषा में बोलते देखा—'व्याख्यान-वाचस्पति' उपाधि आपके साथ पूर्ण सार्थक है।

(७) आपके कर एवं वचनों से उसी को मान, सत्कार मिला जो व्यवहार में निष्कपट उतरा और चरित्र में स्वर्ण।

संक्षेप में आप एक सफल जैनाचार्य हैं जिन्होंने अपने चरित्र, न्यायनीति, आचार-व्यवहार, साहित्य-साधना, धर्मभावना, धर्मक्रिया, समाजसेवा, विद्याप्रेम से अपने मुनि-उपाध्याय एवं आचार्यकाल में अपनी शक्ति-योग्यता-तत्परता से जैन शासन की सेवा करने में अहिंसा योग दिया है, समाज का गौरव ऊपर उठाया है और विश्वविख्यात स्व० राजेन्द्रसूरि महाराज के मिशन को सफल उद्देश्य किया है।

आपश्री का सचिस्तार जीवन-परिचय पाने के लिये 'गुरु-चरित' पढ़ने का आग्रह है।

आप द्वारा रचित—सम्पादित गद्य—पद्य ग्रंथों की सूची

ग्रन्थनाम	वि	स	पृष्ठांक	ग्रन्थनाम	वि	स	पृष्ठांक
१ तीन स्तुति की प्राचीनता १९६३	१६			२ भावना स्वरूप (१२भाषाया सहित)	१९६५		१५
३ गौतमपृच्छा (केवल भावानुवाद) १९७१	२५			४ नाकोछा पार्श्वनाथ (ऐतिहासिक)	१९७१		५६
५ सत्यबोध भास्कर (प्रतिमापूजा सहित) १९७१	१६२			६ जीवनप्रभा (श्री राजेन्द्र- सूरीश्वर-जीवनी)	१९७२		४४
७ गुणानुरागकुलक (मार्थ विवेचनसहित) १९७४	४८४			८ लघु चाणक्य नीति का अनुवाद	१९७६		६४
, द्वितीय आयुषि १९७५	३९३						
९ जन्म मरण-सूत्रनिर्णय १९७८	१६			१० सक्षिप्त जीवनचरित्र (श्री धनचन्द्रचरि)	१९८०		१७३
११ जीवमेद-निरूपण और गौतम कुलक (शब्दार्थ-भावार्थसहित) १९८०	४८			१२ गौतमकुलक (शब्दार्थ-भावार्थ सहित)	१९८०		४८
१३ पीतपटाग्रहमीमांसा १९८०	६२			१४ निक्षेप-निगद्य १९८०			६२
१५ जिनेन्द्रगुणवानलहरी (स्तवनादि संग्रह) १९८०	१२०			१६ जेनर्पिपट्टनिर्णय (भ्येत्यरूपसिद्धि)	१९८१		५२
१७ रत्नाकर पञ्चीनी (शब्दार्थ-भाषाथमहित) १९८२	२४			१८ श्री मोहनजीवनादर्श (श्री मोहन विजयोपाध्याय) १९८२			५६
१९ अध्ययन-चतुष्टय १९८२	८२			२० कुलिङ्गीवदनोद्गार मीमांसा १९८३			७८
(दशत्रैकालिक सूत्र के चार अध्ययन, शब्दार्थ भाषार्थ सहित)							
२१ अघटशुभारचरित्र (संस्कृत गद्य) १९८४				२२ रत्नसारचरित्र (संस्कृत गद्य)	१९८४		
२३ हरीश्रद्धाधीवरचरित (संस्कृत गद्य) १९८४				२४ आर्हत प्रवचन (संग्रहित गूर्जर)	१९८५		
२५ जीवमेद-निरूपण(गूर्जर) १९८५				२६ गौतमकुलक (गूर्जर)	१९८५		
२७ श्री यतीन्द्र-विहार दिग्दर्शन भाग १ १९८६	३०५			२८ श्री कोटाजी तीर्थ का इतिहास	१९८७		११२
२९ श्री जगद्गुरु-चरित्र गद्यम् (पत्राकार) १९८८	४१			३० श्री वयवध-चरित्र गद्यम् (पत्राकार)	१९८८		३७

११-१४ दोनों पुस्तकें एक किन्द् में हैं ।

२१-२२-२३ तीनों " " " "

२५-२६ दोनों " " " "

३१ श्री यतीन्द्र-विहार दिग्दर्शन भाग २	१९८८	३०९	३२ बृहद्विद्वद्गोष्ठी संवर्धिता (पत्राकार)	१९८९	१३
३३ चम्पकमाला चरित्रं गद्यम् (पत्राकार)	१९९०	४१	३४ श्री राजेन्द्रसूरीश्वर जीवन-परिचय (कल्प- सूत्रार्थ प्रवोधिनी में)	१९९०	२४
३५ श्री सिद्धाचल- नवाणुप्रकारी पूजा	१९९१	६४	३६ श्री चतुर्विंशतिजिन- स्तुतिमाला (संस्कृत पद्य)	१९९१	२४
३७ श्री यतीन्द्र-विहार- दिग्दर्शन भाग ३	१९९१	२०८	३८ श्री राजेन्द्रसूरीश्वर अष्ट प्रकारी पूजा	१९९१	३८
३९ श्री यतीन्द्र-विहार- दिग्दर्शन भाग ४	१९९३	३१०	४० सविधि स्नान-पूजा (नवीन)	१९९३	२१
४१ मेरी नेमाङ्गयात्रा (ऐतिहासिक)	१९९६	८४	४२ श्री भाषणसुधा (सात व्याख्यानों का संग्रह)	१९९९	६२
४३ श्री अक्षयनिधितपविधि तथा श्री पौषधविधि	१९९९	६४	४४ श्री यतीन्द्र-प्रवचन हिन्दी भाग १	२०००	२९०
४५ समाधान प्रदीप हिन्दी भाग १	२०००	२७०	४६ सूक्तिरसलता (सिंदूर प्रकर का हिन्दीपद्यानुवाद)	२००१	७९
४७ मेरी गोड़वाङ्गयात्रा	२००१	१००	४८ प्रकरण-चतुष्टय (सान्वयार्थ-भावार्थ)	२००५	२३१
४९ श्री यतीन्द्र-प्रवचन गूजराती भाग २	२००५	५०१	५० श्री विंशतिस्थानकपद- तपविधि	२००५	९१
५१ देवसी पडिक्कमण (सार्थ) २००७	१७२		५२ श्री सत्यसमर्थक प्रश्नोत्तरी	२००९	४८
५३ साध्वी-व्याख्यान समीक्षा २०१०	२६		५४ साधु-प्रतिक्रमणसूत्र- शब्दार्थ	२०११	१८०
५५ स्त्री-शिक्षा-प्रदर्शन (हिन्दी)	२०११	६९	५६ श्री सत्पुरुषों के लक्षण (‘तृष्णांछिन्धि’ की व्याख्या)	२०११	
५७ श्री तप. परिमल भाग १	२०११	४८	५८ मानव जीवन का उत्थान		

युगवीर आचार्यप्रवर श्रीमद् यतीन्द्रसूरिजी

ले० - श्री राजमल लोढा, सपा० दैनिक ध्वज, मन्दसौर

इन पीछे पचात वर्षों में जैन समाज में जितने भी आचार्य, उपाध्यय या मुनि हुए हैं उन सब में श्रीयतीन्द्रसूरिजी का भी एक मौलिक स्थान है।

१४ वर्ष की बाल्यवय में मुनिजीवन को अंगीकार कर के ब्रह्मचर्य, विद्याभ्यास, गुरुसेवा, साहित्यरचन, समाजसेवा, भजनशलाका प्रतिष्ठा, त्याग व तपश्चर्या आदि की एक समान आजीवन सतत साधना कम गौरव की नहीं है।

संसार में एक, दो, चार, हजार, लाख और अनन्त वस्तुओं पर विजय प्राप्त करना सरल है, किन्तु पाच इन्द्रियों और छद्मे मन पर विजय प्राप्त कर लेना महाकठिन है और दुष्कर है। जिसने इन पर विजय प्राप्त कर ली है वही संसार में परमात्म स्वरूप बना है। और संसार उन्हीं के चरणों पर झुका है। शानियों और महर्षियोंने उन्हीं के चरण-चिह्नों पर चलने का आदेश दिया है। एक ब्रह्मचारी के त्याग और तपश्चर्या के सामने अन्य त्याग और तपश्चर्या की कोई किमत नहीं है। इन्हीं सतत साधना ही प्रतिदिन त्याग और तपश्चर्या है। उसी प्रकार आचार्य यतीन्द्रसूरि के जीवन में भी अन्य तपश्चर्याओं को उतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ जितना ब्रह्मचर्य की तपश्चर्या को स्थान प्राप्त हुआ है। उसी का प्रभाव है कि आज भी उनका ललाट और मुखावृत्ति वृद्धावस्था व रुग्णावस्था होने पर भी एक निव्य मूर्ति के रूप में प्रभावित हो रही है। चौदह वर्ष की छोटी अवस्था से ही उन्होंने अपने जीवन में इन्हीं दृढ प्रतिष्ठा ली, प्रमश हस की साधना की और अपने को दृढता पूर्वक निभाया-यही मुनिजीवन की सर्व प्रथम श्रेणी है। मानव-जीवन में अन्य दुर्गुण आखों से ओजल किये जा सकते हैं, किन्तु ब्रह्मचर्य के पालन करने में तिल मात्र भी कमी हुई कि यह अगुण मानव-समाज के लिये असहनीय बन जाता है और आखों से ओजल नहीं किया जा सकता।

ब्रह्मचर्य की तपश्चर्या के साथ-साथ निरन्तर विद्याभ्यास करते रहना जीवन में सोने और सुगन्ध का काम है। आचार्य जीने भी बाल्यवय से विद्याभ्यास प्रारम्भ किया और धीरे २ ग्रन्थों का अध्ययन, मनन व परिशीलन किया और अन्त में मथन करके उस में से रत्नों की प्राप्ति की।

तब

हो सकता है ये आधुनिक जमाने की इन्द्रियों से अलग रहे हों। आज परमात्म की इन्द्रियों को प्राप्त करने की ओर उनका ध्यान इतना आकर्षित रत में अनेक किन्तु उन्होंने उस ध्यान और अध्ययन की ओर अपने जीवन को अग्रसर के लिये अनु

इसी सामाजिक धार्मिक प्रवृत्ति को स्थायी बनाये रखने के लिये किसी एक अच्छे स्मारक की जीवन में आवश्यकता होती है कि जिसको देख कर मानव-प्रकृति थोड़े समय के लिये स्थिर हो जाय, मानव अपनी चंचल प्रवृत्ति पर काबू प्राप्त करता रहे। इसी बात को सोच कर पूर्व महर्षियोंने संसार में मंदिरों और मूर्तियों की परंपरा को कायम की।

मन्दिर व मूर्तियों ने इतिहास को जीवित रखने में, प्राचीन कला व संस्कृति को जीवन-दान देने में, मानवप्रकृति को स्थायित्व प्रदान करने में जो सहयोग दिया है वह अन्य किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सका है।

एक कारीगर द्वारा बनाई हुई पाषाणमूर्ति में प्राणप्रतिष्ठा के द्वारा भगवान् का स्वरूप पैदा किया जा सकता है नो कोई कारण नहीं है कि वह मूर्ति भी मानव-जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक नहीं बन सकती है। मनुष्य कांच में देख कर अपनी शकल व स्मृत की अच्छाई व बुराई को पहिचान सकता है। उसी प्रकार किसी भी मूर्ति को सामने रख कर मनुष्य अपनी जीवन की भलाई व बुराई की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है।

भारत वर्ष की सैकड़ों व हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति आज भी मन्दिर व मूर्तियों के खंडहरों द्वारा जीवित दिखाई दे रही है और उसी का उदाहरण व दृष्टान्त पेश कर के विद्वान् प्राचीनता को सिद्ध कर रहे हैं। यदि भारतवर्ष के इतिहास में इन मन्दिर-मूर्तियों व स्मारकों के प्रकरणों को अलग रख दिया जाय और कहा जाय कि बताओ कि भारत वर्ष की जीति और जागती संस्कृति कैसी और क्या थी तो उस के लिये हमारे पास कोई जवाब नहीं है। केवल शास्त्रों के प्रमाण ही मनुष्य देता है, किन्तु शास्त्रों के प्रमाण उतने पुराने नहीं हैं तथा हो सकता है कि किन्हीं ग्रंथों में समयानुसार काल्पनिकता की झलक भी पाई जाती हो जिस से वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने में बड़ी ही कठिनाई होगी व आत्मा के अन्दर असमंजस, असन्तोष की प्राप्ति होगी।

इस से यह नहीं मान लेना चाहिये कि शास्त्र प्रमाण प्रामाणिक नहीं है। शास्त्र अवश्य प्रामाणिक हैं और शास्त्रोंने भी संसार को नैतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक व आध्यात्मिक जीवन देने में बड़ी मदद की है, किन्तु इतिहास को जीवित रखने में मन्दिर व मूर्तियोंने जो सहायता दी है वह अन्य किसी चीजने नहीं दी है। मोहन जोदरा व मथुरा के कंकालीटीलों की खुदाई उसके साक्षात् प्रमाण हैं।

उसी मार्ग का अवलम्बन कर के श्रीयतीन्द्रसूरिने भी अपने जीवन में सैकड़ों मूर्तियों की प्राणप्रतिष्ठा की, हजारों मूर्तियों को देवालय व मन्दिरों में विराजमान कर इतिहास को एक नया रूप दिया है। जब तक ये मन्दिर व मूर्तियां संसार में कायम रहेंगी उस समय तक यह इतिहास, कला व संस्कृति जीवित रहेगी। इन मूर्तियों की प्रतिदिन पूजने वाले मूर्तियों को देख कर अपनी आत्मा में अवश्य ही शान्ति का अनुभव करते हैं। थोड़ी देर के लिये ही सही, अपनी ली परमात्मा की ओर लगाते

हैं। अपनी प्रतिदिनकी धुलाई व भलाई की ओर अपन ध्यान केन्द्रित करते हैं। यह मन को स्थिर करने में कम उपयोगी नहीं है।

मानवसृष्टि तो स्वभावतः हमेशा पतन की ओर अधिक अग्रसर होती है। उसको रोकने के लिये, उसको धुलाने के लिये, उसको उठाने के लिये, धार्मिक जीवन घनाये रखने के लिये, कला व ससृष्टि को जीवित रखने के लिये इन मन्दिर और मूर्तियों ने मानव की बनी मद्द की है। जिन्होंने मन्दिर व मूर्तियों का साधन उपयुक्त नहीं समझा है व जिन्होंने इन से दूर रहने की कोशीश की है उनका इतिहास अंधेरे में अधूरा रह गया है। भाग्य तो उन की ससृष्टि कथानक के रूप में रह गई है। किन्ती २ की ससृष्टि तो त्रिलकुल नष्ट हो गई है और उनका नामनिशान ही बसारा ल नष्ट हो गया है। अपनी ससृष्टि को कायम व स्थायी रूप में रखने के लिये श्री यतीन्द्रसूत्रिने पूजाचार्यों के मार्ग का अनुसरण कर के हजारों मूर्तियों के इतिहास का जीवनदान दिया। साथ ही जैन ससृष्टि व कला को जीवित रखने में एक बड़ी मानवसेवा की है।

मनुष्य स्वभावतः सुख को चाहता है और दुःख के पास किंचितमात्र भी फट पना नहीं चाहता है और यदि उस को पहिले से मालूम हो जाय कि सामने से दुःख आ रहा है तो वह उस से बचने की या उस से सघष लेने की अपनी पूर्ण तैयारी करने लग जाता है, चाहे भविष्य कुछ भी हो। दुःख की कल्पना कभी कोई स्वप्न में भी नहीं करता है, न दुःख को बुलाने की ओर कोई कदम ही उठाता है। फिर भी दुःख स्वभावतः मान लीजिये, मानव-जीवन की परीक्षा के लिये आ ही जाना है। जो व्यक्ति उस को बल पूर्वक सहन कर लेता है वही मित्यी माना जाता है और जो रो-रो कर इस को भुगतता है वही निर्बल और डरपोक कहा जाता है।

संसार में ऐसे अवनारी पुरुष हुए हैं जिन्होंने दुःख को दुःख नहीं माना है, परन्तु उस को सुख रूप मान कर इतना सहन किया है कि एक वान से दूसरे वान को भी यह मनक नहीं पड़ी कि यह व्यक्ति महान् दुःखी है, इस के उपर दुःख का पछाड़ खड़ा है।

भगवान् महावीर जिस समय जगल के अंदर तपश्चर्या कर रहे थे उस समय उन के उपर घहेलियों, श्रेयताओं आदि ने जो दुःख के पाटा खड़े किये हैं जिनको केवल माय आग सुनने से गोटें खड़े हो जाते हैं। वहां उन्होंने इन को बड़ी ही साध धानी पूरक सहन किया है। किसी के सामने अपने दुःखों की गाथाओं को नहीं सुनाया है। एक वफत इन्ने भी आकर उन के उपसर्गों व दुःखों का सहन करने में मद्द करने के लिये प्रार्थना की, किन्तु उस धीन प्रभुने इन्हे की प्रार्थना को ठुकरा दिया। उन्होंने शांभर के लिए भी इन्हे की ओर आल उठाकर नहीं देखा।

जैन धर्म में इसी दुःख और सुख की समानता लोहे और स्वर्ण की वेड़ी से की है। दो व्यक्तियों में से एक को लोहे की और दूसरे को सोने की वेड़ी पहना कर दौड़ाया जाय तो कल्पना कीजिये दोनों के पैरों में क्या अलग २ तरह का दुःख का अनुभव होगा। यदि उस में स सोने की वेड़ी वाले को पूछा जाय कि क्या तुझे सोने की वेड़ी से मीठे दुःख का अनुभव हुआ ? और लोहे की वेड़ीवाले को पूछा जाय कि क्या तुझे कड़वे दुःख का अनुभव हुआ है ? तो उन दोनों में से कोई मीठे या कड़वे का अनुभव नहीं बतायेंगे। उनके पैरों में लगने की क्रिया व उस से पैदा हुए दुःख का अनुभव एकसमान होगा।

इसी प्रकार जो सांसारिक अवस्था में रहता है उसके लिये सुख और दुःख दोनों अलग २ चीजें हैं और वह स्वभावतः दुःख से दूर रहना चाहता है और सांसारिक सुख को प्राप्त करने की हर समय प्रवृत्ति करता रहता है; चाहे वह सुख क्षणिक ही क्यों न हो। इन दोनों चीजों से उपर ऊठने के लिये महर्षियोंने त्याग और तपश्चर्या का एक और मार्ग बताया है कि जो उपर से दुःखमय प्रतीत होता है; किन्तु उस के अन्दर महान् सुख रहा हुआ है। मनुष्य त्याग को और तप को दुःख रूप मान कर चलता है, इन से वह दूर भागना चाहना है, किन्तु जिसने इनको अपने जीवन में ग्रहण किया है, जीवन में इन का परिपालन किया है, जीवन की डोरी को इन के साथ संलग्न किया है—वे अपने आप को महान् सुखी समझ रहे हैं और उन्हें वास्तविक सच्चे सुख का अनुभव हो रहा है।

जिन्होंने जन्म से सांसारिक सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन को अपना त्यागमय जीवन ही सुखमय प्रतीत होता है। वे उसीमें रह कर आत्मानुभव का वास्तविक सुख उठाते हैं। उसी की थोड़ी-बहुत झलक जैन मुनियों में पाई जाती है।

जैन मुनि अनुसरण तो उसी का कर रहे हैं, उसी वास्तविक वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न भी करते हैं, अपनी प्रवृत्तियां भी वैसी बनाते हैं; फिर भी आस-पास का वातावरण, अपनी खुद की निर्वलता, ज्ञान की कमी, क्रिया की कमजोरी उस लक्ष्यतक पहुंचने में बाधक बन रही हैं।

जैनमुनियों के आचार-विचार के परिपालन की जो मर्यादा शास्त्रकारोंने बनाई है, यदि उसीका अनुसरण कर के मनुष्य चलता रहे तो वह किसी न किसी एक दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है; किन्तु उस मार्ग का परिपालन ही बड़ा कठिन है और उस ओर कम प्रवृत्ति होती है। केवल मात्र वेश पहन लेने से कोई वास्तविक साधु या गृहस्थ नहीं बन जाता है। किन्तु उस के स्वभावतः नियमों के पालन करने से ही वह साधु और गृहस्थ कहलायगा।

श्री यतीन्द्रसूरि का जीवन भी जन्म से ही साधुमय रहा। उन्हें गृहस्थ जीवन

की घाटियों का उतना अनुभव नहीं, जितने साधु-जीवन के उतार-चढ़ाव उन के सामने आये। उन्होंने अपने सघनमय साधु-जीवन में हमेशा पतन की ओर ले जानेवाली प्रवृत्तियों का मुस्तेदी से सामना किया, धार्मिक प्रवृत्तियों की थपेड़ों से अपने जीवन की टाँकर लेते रहे। इसी का कारण है कि आज उन्हें वास्तविक साधुजीवन का अनुभव हुआ है। साधु-जीवन में क्या २ कठिनाइयाँ आती हैं और उन से मनुष्य किस प्रकार ऊँचा उठ सकता है—इन बातों के मार्ग ऐसे ही मुनि प्रशस्त कर सकते हैं, अन्य मनुष्य की यह ताकत नहीं। इन का संपूर्ण जीवन हमेशा त्याग व तप अथवा रूप जितने भी अशों में रहा मानव-जीवन के लिये अवश्य अनुकरणीय है। आज भी धृदाग्रस्था व रुणाग्रस्था होने पर भी दिन भर वही अपनी धार्मिक थपेड़ प्रवृत्तियाँ चालू हैं। समाज का सारा भार व तमाम जवाबदारियाँ अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, शारीरिक निपलतायें बढ़ रही हैं, फिर भी अपनी जिम्मेदारी अपने जीवन में निभा रहे हैं—यह समाज के लिये कम बात नहीं है।

श्री यतीन्द्रसूरि का आज्ञाचारित्र का तेज और प्रताप ऐसा है कि उनके सामने घोलने के लिये किसी की हिम्मत नहीं होती है। हर एक यही समझता है कि इन की स्वभाविक प्रकृति यही ही तेज है, किंतु वास्तविक इस में रहस्य यही है कि वे जो कुछ कहते हैं मनुष्य के मुख पर स्पष्ट कहते हैं, और जो स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति होता है उस की प्रकृति हमेशा तेज मालूम होती है। उनके पेट में पाप कुछ नहीं होता है। आप दो मिनिट के बाद ही यदि गूढ़ता पूछें देखेंगे तो आप को खुद ही अनुभव हो जायगा। इन की प्रकृति कितनी शुद्ध व सच्ची है, इस सच्चाई का ही कारण है कि उनके सम्मुख छल-रूपट आदि की प्रवृत्तियाँ अपना घर बना नहीं पातीं।

उन्होंने अपने त्याग भय जीवन से बहुत कुछ सीखा, अनुभव किया और उसी की ही देन है कि आज नसार को उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो भी व्यक्ति इस समय इनके अनुभव का लाभ उठाना चाहे उठा सकता है और अपने जीवन को तपोमय, ज्ञानमय बना कर अपने खुद का व अपने देश का, समाज का कल्याण कर सकता है।

आचार्य श्री की दीक्षा-कुंडली पर एक दृष्टि

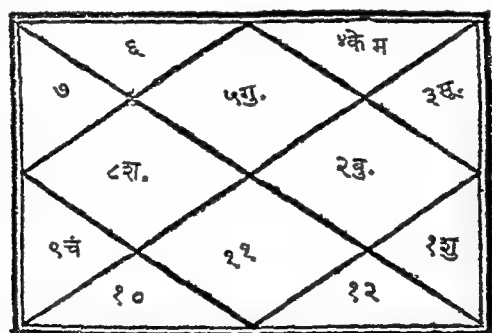
ज्योतिषाचार्य पं०—विश्वनाथ. रानापुर

मैं यहां पर कुंडली का कोई फलित नहीं लिख रहा हूं। मेरा तो मात्र यही प्रयास है कि इस कुंडली के सामान्य कुछ योग जो कि आचार्यश्री यतीन्द्रसूरीश्वरजी के जन्मकाल से कई वर्ष बाद जीवन की एक विशिष्ट एवं प्रमुख घटना काल के हैं दीक्षा के पूर्व और पश्चात् भी घटित घटनाओं को प्रकट करते हैं।

आचार्यश्री की जन्मकुंडली उपलब्ध नहीं है। जन्मकाल भी उपलब्ध नहीं है। श्री अरविंदरचित 'गुरु-चरित' में लिखित दीक्षाकुंडली पर ही सामान्य अध्ययन किया गया है और उसीके आधार पर ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं।

दीक्षा-काल —

श्री विक्रमसं० १९५४ शके १८१९ आषाढ कृष्ण २ तिथि बुधवासरै पूर्वाषाढा में ।
ईष्टम् १२-५ सूर्य २-२ लग्नम् ४-७ अत्र शुभ समये श्रीमतां दीक्षा मुहूर्तः
शुभो जातः ।

यह कुंडली आपके जन्मकाल से १५ वर्ष बाद की है। किन्तु इसके योग इसके पूर्व की घटनाओं को भी प्रकट करते हैं।

दीक्षा-कुंडली के लग्न-स्थान में सिंहराशि ७ अंश से उदित थी। सिंह स्थिर व क्रूर पुरुषराशि है। सिंहलग्न स्थिरता, दृढता, गंभीरता, साहसिकता और पुरुषार्थता प्रकट करती है। लग्न में गुरु अष्टमेश, पंचमेश होकर बर्गोत्तमी स्थित है। यह गुरु व्यक्ति को दिववान्, उन्नतिशील, निरंतर प्रतिभासंपन्न करता है।

गुरु अधिमिश्र के घर का भी है। ऐसे मंगल गुरु के विषय में भृगुसूत्र में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को सोलहवें वर्ष में महाराज योग आता है। वह लगभग ठीक ही है कि पंद्रहवें वर्ष में आपको दीक्षा देकर महाराज बनाया गया।

सूर्य-लभेश होकर नीस्वाश में लाभस्थ है। गुरु अष्टमेश है। चन्द्र से अष्टम में मंगल केतु है। लग्न पर रोगेश शनि की दृष्टि है। ये योग शरीर-स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं। एक से अधिक कमसेकम तीन घटनाएँ जीवन में होती हैं जो शरीर-स्थिति को सदिग्ध करती हैं। सिंहराशि शरीर को दृढ़ तथा गुरु, स्थूल बनाती है। शरीर में घात-कफजन्य व्याधि रहनी है। चन्द्र की पापद्वय मध्य स्थिति उदर-सम्बन्धी व्याधि, रक्त की सामान्य गति में अंतर तथा विद्याभवन में होने से धार्या-वस्था में विद्याभ्यास में बाधा प्रकट करता है। मंगलकेतुयोग जीवन में शत्रु-अग्नि पापाण-जल तथा विपजन्य भय और शरीर में स्थायी घृण या चिन्ह करता है।

चतुर्थ में शनि है। शनि पापराशि वृश्चिक का शत्रुगृह है। भृगुसूत्र में इस का फल—माता का विनाश, सुग्न का विनाश, निर्धनता आदि लिखा है। आप की ५-६ वर्ष की वय में ही माता का अवसान तथा ८९ की उम्र में पिता का भी। शनि की दशम पर दृष्टि, पिद्विकारक सूर्य का नवमाश में जाना—ये योग पितृसुख से वंचित करते हैं, पैत्रिक सम्पत्ति से भी वंचित करते हैं।

चंद्रमा पंचम स्थान में धनराशि का गुरु, दृष्ट शुभनवास्थ तथा पूण है। इसके विषय में भृगुजी लिखते हैं कि—पूणचन्द्र हो तो यल्लान्, अभयदान में प्रीति, अनेक विद्वानों का कृपाप्रसाद रूप ऐश्वर्य प्राप्त होता है, विजय होती है, सत्कर्मकर्ता, भाग्यशाली, राजयोगी, ज्ञानसंपन्न होता है। सभी जन्म से ही प्रत्यक्ष ही हैं।

पष्ठ में राहु है। स्वामी शनि से पष्ठ स्थान दृष्ट है। मंगल की भी दृष्टि है राहु राजयोगकारक है और मंगल भी अपनी उच्च राशि को देखने से यही फल करता है। रोग-स्थान इस प्रकार पापाश्रान्त होने से शरीर में घृणादि व्याधि करता है।

शुक्र भाग्य स्थान में है। इस के फल में भृगुसूत्र में लिखा है कि—शुक्र नवम में रहे तो धार्मिक, तपस्वी, अनुष्ठानपरायण पादरमें उत्तम चिन्धयुक्त, अद्वय आदोलनी-शिविका-आदि चाहन युक्त होता है। शुक्र ही पराक्रमेश और दशम-राज्यकर्ममान का स्वामी है। पराक्रम को देखता भी है, अतः अत्यन्त पुरुषार्थी, निराशरहित, अत्यंत प्रगल्भशील, महान् पूज्यता, धर्म का विशेषज्ञ करता है। अनेक धर्मकार्यों व प्रर्थों का कतापन भी प्राप्त होता है।

बुध दशम में अनेक सत्कार्यों की सिद्धि देता है। प्रतिष्ठावृद्धि, विस्तृत कीर्ति प्रदान करता है।

इस कुंडली के मोक्षत्रिकोण के स्थानों में ब्राह्मण राशियां हैं। गुरुचन्द्र का नवम पंचम योग, धर्म त्रिकोण के स्थान, समस्त शुभ ग्रहों की स्थिति तथा ग्रहों का पृथक्-पृथक् आठ स्थानों में रहना—यह धर्ममार्ग के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, मोक्ष, धर्माचरण तथा प्रव्रज्या योग कहते हैं।

निष्कर्ष—

यह कि चतुर्थस्थ शनि ने मातृ-पितृ सुख से वंचित किया। राहू और मंगल के कारण मामा से सुख-दुःख दोनों मिले। विद्याध्ययन में कितनी ही कठिनाइयां आईं। जन्मभूमि से प्रायः जीवन का अधिकांश भाग दूर, अति दूर व्यतीत होना। धार्मिक ज्ञान की उपलब्धि, उत्तमगुरु की प्राप्ति, बाल्यावस्था में ही घर, माता, पिता तथा भाई-भगिनी आदि से वियोग इत्यादि सभी बातें इस दीक्षाकुंडली में स्थित ग्रहयोगों से फलित होती हैं। शरीर के विषय में भी ग्रहयोग ठीक-ठीक घटित होते हैं। चन्द्र से सप्तम अष्टम सूर्य मंगल केतु गुप्तांग में व्याधि करते हैं। तथा शस्त्रक्रिया करवाते हैं। एक से अधिक बार रोग से आक्रांत होकर अंतिम स्थिति के निकट पहुंच जाना इत्यादि सभी बातें इस दीक्षाकुण्डली के संपूर्ण ग्रहयोगों से प्रगट होती हैं। अलम् विस्तरेण।

आचार्य श्री की साहित्य-साधना

लेखक निहालचंद फोजमलजी जैन खुडाला मंत्री, श्री राजेंद्रप्रवचन कायाग्य

भारतीय सस्कृति विभिन्न धर्मों, मतों व जातियों की सस्कृति का समन्वय है। भिन्न २ समय में इस सस्कृति ने अपना स्वरूप जरूर बदला, लेकिन इसके साथ ही उसने इन सस्कृतियों को अपने अंदर आत्मसात् कर लिया। वैदिक काल में हिन्दू और जैन धर्म की कला, दर्शन, साहित्य व शिल्पकला का भारतीय सस्कृति पर प्रभुत्व था। धीरे २ बुद्ध धर्म के विकास के साथ ही भारतीय सस्कृति विश्व-सस्कृति बन गई। भारतवर्ष पर समय २ पर उत्तर-पश्चिम के पहाड़ी दूरों से आक्रमण हुए और आश्वान्तों ने भारतीय सस्कृति को समूल नाश करने व उसका स्थान अपनी सस्कृति को देने के विफल प्रयत्न किये, लेकिन भारतीय सस्कृति ने अपनी महानता, विशालता और परिपक्वता के कारण खुद आत्मसात् होने के बजाय, आश्वान्त सस्कृति को आत्मसात् कर लिया।

जैन सस्कृति अपनी कला व साहित्य की दृष्टि से हमेशा अग्रगण्य रही। मुसलमानों के आक्रमणों से जैन सस्कृति को बहुत हानि हुई।

किसी भी जाति अथवा धर्म के उत्थान व पतन में उस जाति के साहित्य का प्रमुख स्थान रहा है। जय २ जैन धर्म मरणासन्न अवस्था में पहुँचा, महान् तीर्थंकरों व महान् विभूतियों ने समय २ पर जन्म लेकर समाज व धर्म की घुराईयों को दूर किया। चौबीस तीर्थंकरों का चरित्र हमें बताता है कि भिन्न २ समय में तीर्थंकरों ने सारी दुनिया को बोध दिया और श्रमणसंघ की स्थापना की। उनकी मुक्ति के बाद उनके गणधरों ने उनके महान् वचनों व उपदेशों को साहित्य का रूप दिया। हिन्दू काल व मुगलकाल में भी अनेक महान् आचार्य हुए जिन्होंने साहित्य के बल पर सम्पूर्ण श्रमण-संघ को संगठित व जाग्रत किया।

मुगल साम्राज्य के ह्रास के साथ ही साथ जैनधर्म पर नाधुओं का प्रभुत्व कम हो गया और यति लोगों का जैन-सस्कृति, साहित्य व कला पर आधिपत्य हो गया। लेकिन यतियों के प्रभाव में आकर जैन-धर्म का पतन होने लगा और समाज आलस्य, विलास और रुढ़िवाद की ओर अग्रसर हुआ। ऐसे विकट समय में दो महान् आचार्यों ने जन्म लिया जिन्होंने जैन-धर्म पर से यतियों का जुड़ा उतार कर उसे वापिस असली स्वरूप प्रदान किया। उन महान् नेताओं के नाम हैं (१) श्री आत्मारामजी (२) चिनयराजेन्द्रसूरिजी। राजेंद्रसूरिजी ने अपने जीवन काल में दो महान् कार्य किये—(१) जैन-धर्म में से गन्दगी निवाल कर उसे नया व असली स्वरूप दिया। (२) भारत, सस्कृत, पाली व मागधी में लिखित जैन साहित्य के मर्म

व गृह तत्त्वों को समझाने के लिये एक ऐसे कोष का निर्माण किया जिसकी सहायता से प्राचीन ग्रन्थों को सरल भाषा में सर्वसाधारण जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें ।

श्री राजेन्द्रसूरिजी के स्वर्गवास होने के बाद त्रिस्तुतिक सिद्धान्त को कई पंडितों की आलोचना का सामना करना पड़ा । समाज में इस मत को जीवित रखने के लिये तर्क व साहित्य की जरूरत थी जिसके बल पर न केवल टीका-टिप्पणी का जवाब दिया जा सके, वरन् समाज को ऐसे सिद्धांत का बोध कराया जावे जिससे कि समाज रुढ़ी, ढोंग, आडम्बर व पोपलीला को छोड़कर भक्ति के असली मर्म को समझे । उस समय भक्ति का मर्म था किसी भी तरह उपासना के देवता को खुश करें जिससे धन व ऐश्वर्य की वृद्धि होवे अर्थात् इस मर्म से समाज में मोह, माया, लोभ व व्यभिचार का बीजारोपण हुआ जो कि जैन शासन, दर्शन व सिद्धान्तों के विलकुल विरुद्ध था । गुरुदेव के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का श्रेय श्रीमद् यतीन्द्रसूरिजी महाराज को है जिन्होंने साहित्य को प्राथमिकता देकर जैन शासन की अद्भुत व अमूल्य सेवा की है । उन्होंने अपनी तर्कशक्ति के बलपर त्रिस्तुतिक सिद्धान्त की जड़ को मजबूत किया जिसके परिणाम-स्वरूप समाज में एक कान्तिकारी चेतना फैली ।

विजय यतीन्द्रसूरिजी के साहित्य को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं—

- (१) सम्पादन-कार्य
- (२) ऐतिहासिक व भौगोलिक साहित्य
- (३) व्याख्यान-साहित्य-माला
- (४) धार्मिक व समालोचनात्मक लेख

(१) सम्पादन कार्य :—राजेन्द्रसूरिजी द्वारा रचित 'श्री अभिधान राजेन्द्र' महान् कोष का आपने २४ वर्ष की अल्प आयु में ही सम्पादन कर, प्रकाशित कर, उसे प्रकाशित करवाया जिससे जैन-धर्म के महान्-ग्रन्थ जो कि संस्कृत, पाली व मागधी भाषा में लिखे हुए हैं, को समझने का एक बड़ा साधन मिल गया । भारतवर्ष में यह मागधी व प्राकृत भाषा का सबसे महान् कोष है ।

(२) ऐतिहासिक व भौगोलिक साहित्य :—आपने करीब १२ पुस्तकें इस श्रेणी के साहित्य पर लिखी हैं । आचार्य श्री ने अपने जीवन में मालवा, राजस्थान, गोड़वाड़, सिरोही, वनासकांटा, गुजरात, सौराष्ट्र आदि प्रान्तों में चौमास किये । वहां के एवं अपनी जिन्दगी में देखे हुए समस्त नगरों, तीर्थों, ग्रामों का आपने ऐतिहासिक व भौगोलिक वर्णन साधार लिखा है । इस श्रेणी में आपकी निम्न पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं +

(१) श्री यतीन्द्र विहार दिग्दर्शन १-२-३-४ भाग, (२) मेरी गोइयाह यात्रा, (३) फोटोजी का इतिहास, (४) मेरी नेमास यात्रा ।

इन पुस्तकों में शिलालेखों, ताम्रपत्रों, प्रतिमा लेखों, च पट्टे-पन्थानों का परिचय होने से इनका महत्त्व पुरातत्त्व दृष्टि से बहुत बढ़ गया है ।

(३) व्याख्यान-साहित्य माला — श्री यतीन्द्रसूरीजी का स्थान व्याख्यानकार की दृष्टि से जैनआचार्यों में बहुत ऊँचा है । हाजिर-जवाबी में तो आप जैन-समान में सर्व प्रथम हैं । आपका भाषण सरल व मुहावरेदार भाषा में होता है । धार्मिक कहानियों से आगम-निगम के कठिन प्रश्नों को जोड़ देने से आपके व्याख्यान और भी निखर जाते हैं । आपके व्याख्यानों की बहुत सी किताबें मुद्रित हो गई हैं और उनमें निम्न बहुत प्रसिद्ध हैं —

(१) भाषण सुधा (७ व्याख्यानों का संग्रह), (२) श्री यतीन्द्र प्रवचन [हिन्दी] प्रथम भाग, (३) समाधान-प्रदीप, (४) सत्यसमर्थन प्रश्नोत्तरा, (५) मानव जीवन का उत्थान आदि

(४) धार्मिक व आलोचनात्मक साहित्य — यतीन्द्रसूरीजी ने अनेक धार्मिक किताबें लिखीं । उन किताबों को हम ३ भागों में बाँट सकते हैं — (१) महान् पुरुषों के जीवन-चरित्र (२) धार्मिक आलोचनात्मक लेख (३) स्तवन व पूजा संग्रह । पहली धेजि में निम्न किताबें बहुत प्रसिद्ध हैं —

(१) जीवन-प्रभा, (२) अघटकुमार, रत्नसार, हरीवलभीर चरित्र, (३) जगद्गुरु चरित्र (गद्य), (४) कथयन्ता चरित्र (गद्य), (५) चम्पकमाला चरित्र [गद्य], (६) राजेन्द्रसूरीभर जीवन-चरित्र, (७) सत्पुरुषों के लक्षण, (८) मोहन जीवनादर्श

दूसरी धेजि (धार्मिक आलोचनात्मक) में निम्न पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं —

[१] तीन स्तुति की प्राचीनता, [२] भाषना स्वरूप, [३] सुत्तिरस लता, [४] लघु चाणक्यनीति, [५] पीतपट्टाग्रह मीमांसा, [६] जीवमेव-निरूपण अने गौतमशुल्क (७) प्रकरण चतुष्टय, (८) स्त्री-शिक्षा प्रवचन, (९) गुणानुरागशुल्क, (१०) तपःपरिमल —

आचार्य महाराज की सेवा की केवल इसी दृष्टि से नहीं आँका जा सकता है कि उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं, बल्कि उन्होंने साहित्य लिखने में बहुत से सदगुरुओं को प्रोत्साहन दिया । आचार्य महाराज इस कल्पा में उन साधुओं में से हैं जिन्होंने समाज के उत्थान के लिये साहित्य के महत्त्व को समझा । यही कारण है कि वे स्वयं गुरु के स्वर्गवास के बाद उन्होंने 'राजेन्द्र अभिधान कोश' को सम्पादन कर, प्रकाशित कराने का बीड़ा उठाया । निसन्देह प्रकाशन की यह चड़ी जैन-समा

इतिहास में एक पहचानपूर्ण घटना थी। जैन साहित्य के गूढ़ तत्त्वों को समझने की चावी मिल गई। यही नहीं, साहित्य के प्रचार के लिये उन्होंने जगह २ पर कार्यालयों की स्थापना कराई जहां से सर्व जनता को पुस्तकें सस्ते दामों में मिल सकें। बहुत सी किताबों का मूल्य उन्होंने "सद्प्रयोग", "पठन पाठन" रखवाया। बहुत सी किताबों का मूल्य नाम मात्र है। ये बात सिद्ध है कि आचार्य महाराज ने केवल साहित्य की ही साधना नहीं की, वरन् साहित्य के द्वारा समस्त जैन-शासन की महान् सेवायें की हैं। वे चिरायु हों, जिससे जैन समाज को उनका मार्गदर्शन मिलता रहे।

आदर्श यतीन्द्र

सुन्दनमल डागी "प्र स शाश्वतधर्म"

जेन सस्त्रति व्यक्ति-पूजा में नहीं, चरन् गुण-पूजा में विश्वास लेकर चली है। सद्गुणों का आराधक तथा दिव्यगुणों का साधक ही यहाँ पूजनीय पद ध्रुव होता है। सद्गुण ही जन-मन में अपना विशेष स्थान बनाता है।

प्रातः सरणीय परमपूज्य गुरुदेव श्रीमद्विजयतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज वर्तमान जैनाचार्यों में एक सद्गुणों की साकार मूर्ति हैं। आप का तेजस्वी चहरा, भव्यभाल, मधुर वाणी, अखण्डमहाचर्य शुद्ध चरित्र अलौकिक पद चित्ताकर्षक हैं। आप सदैव तत्त्वचिन्तन, साहित्यसेवा, शास्त्रावलोकन में ही अपना समय निर्गमन करते हैं।

गुरुदेव के अनेकानेक सद्गुणों से प्रेरित होकर ही मैं भूला-भटका पथिक प्रति फूल मार्ग से अनुकूल मार्ग पर आसका, अतः उन परमोपकारी गुरुदेव के दीक्षापर्याय के ६० वर्ष पूरक हीरक-जयंती उत्सव के शुभायसार पर उनके अलौकिक गुणों का आलेख आगल पद उर्दू भाषा के इस लघु कविता में अनेकानेक शुभाकांक्षाओं के साथ फोटिश चन्दन सहित समर्पण करता हूँ।

परम पवित्र गुरु श्री यतीन्द्रसूरीश्वरजी महाराज

His Holiness Guru Yateन्द्रasoori

Is holy worthy Gentle-man

His birth place is Dhaulpur

In Agra district town One,

पाकीजा^१ दिल गुरु यतीन्द्र सूरे

है पण्डित आलिम^२ और कामिल^३।

है जन्म धवलपुर कस्बे का,

जो आगरा जिले में शामिल^४ ॥

He has a mild and gentle heart,

And follows rules of his master,

He shows mercy on all alive,

And many good works he has done,

दिल जिसका پاک और साफ धरा,

फर्माबरदार^४ है गुरुदेव के।

१) पाकीजा = पवित्र, २) आलिम = विद्वान्, ३) कामिल = पूर्णगुरु ४) फर्माबरदार = मज़ाक़ारी

न त भवान् स्तुत्यर्हः ? किराते कटुमत्यवादिना भागविणा समुल्लिखितमस्ति. यद्—
'द्वियते विषयैः प्रायो वर्षीयानपि मादृशः' इति तद् 'त्वया साधु समारम्भि नञे
वयसि यत् तपः' इत्यत्र त्वद्विषये सत्यमस्ति ।

सुन्ये साधुत्वमपि न्वयि यथार्थं दृश्यते । न केवलं बहिरङ्गेण रक्तशुभ्रवस्त्रधारणेन,
मुण्डितमस्तकन्धेन, जटामण्डलधारणेन, दण्डकमण्डलुता वा साधुत्वं सिद्धं
भवति, किन्तु अन्तरङ्गमपि यन्य नयथा शुद्धम्, अर्थात् विषयरागेण न रक्तम्, न पापा-
चरणेन मलिनम् स एव साधुपदवीं समारोहे सर्वथा समर्थः । स्वदार्ढ्यापि येन
चिन्ता न कृता, स एव यथार्थः साधु. 'मरणं प्रकृतिः शरीरिणाविवृतिर्जीविनमुच्यते दुष्टैः'
इति कालिदासोक्तौ श्रद्धधानो भवानपि पूर्वोक्तगुणविशिष्टोऽस्ति, इत्यत्र नाम्निक्स्यापि
संशयः । किं च सुवर्णे सुगन्धमिदं न्वयि, न्यागेन तपसा च मार्घं विद्वन्, व्याख्यानपटुत्वं,
विनयशालित्वं च दृष्ट्वा को नाम भवन्तं मानवरत्नं शिरोभूषणं न कुर्वान् ? आनन्दमगारं वा
न निमज्जेत् ?

लक्ष्मीकृपापात्रं पृथक्जतं यं कमपि श्रीमन्तं वदन्तु नाम साधारणाः किन्तु यथार्थः
श्रीमान् भवानेव मन्मते, यतः—

“लघ्वारो विपुलाश्च सन्ति विबुधा विद्याचनम्याधुना
किन्त्वालस्यसुगुणदस्युमुपिताः प्रायोऽखिलानिर्धनाः ।
वार्थस्येऽपि निरन्तराध्ययनतस्तद्वासुरा भास्करा
श्रीमन्तस्तु भवन्त एव भुवने लक्ष्मीसुतास्त्वामनु ॥”

कृत्तिकालेऽस्ति बाल्ये बहुकालपर्यन्तं मातृपितृसुखं केनचिदेव लभ्यते न सर्वेण ।
भवतापि तत्र लब्धम्, किन्तु शीतलमातुलतरतलच्छायायां कञ्चित् कालं स्थित्वा पश्चात्
स्वतन्त्रो भूत्वा पुण्यतीर्थानि दर्शदग्ं भ्रमता भवता पुण्यकर्मोदयभाजा, परमपुण्यतीर्थभूतः
अधुना दिवंगतोऽपि श्रीमद्राजेन्द्राभिधानकोपकीर्तिकायेन चिरं भूवलये अलंकुर्वणो
भैनादिशास्त्रपारंगतो विद्याभास्करो विद्वन्सुकुटुम्बणिः मूर्तिमान् नपोभूमिः प्रातःस्मरणीयः
स विजयराजेन्द्रसूरीश्वरः समालम्ब्य । यस्यसमीपे अन्तेवातिन्वं स्वीकृत्य प्रसिद्धेषु
मार्गेषु विद्योपाजनकर्मणि अन्तिमौ मार्गौ धर्तुं असमर्थेन भवता 'गुरुशुश्रूषयाविद्या'
इति प्रथमेनानेन मार्गेण तच्चरणयोः शास्त्राभ्यासः कृतः । यस्य च गुरोः प्रतिदिनं वचना-
मृतेन आप्यायितो भवान् प्रवृत्तिनिवृत्त्युभयरूपेण पुरतः प्रवहन्ती चित्तनदी विलोक्य,
मनसिपूर्णं विचार्य, धीरन्वमवलम्ब्य च मुनेरपि दुस्त्यजं प्रवृत्तिपथं परित्यज्य निवृत्तिपथमेव
स्वीकृतवान् । युक्तं चैतत् यतःश्रुतिरपि —

‘यदहरेव विरहेत् तद्दहरे व प्रव्रजेत्’ इतीमं पन्थानं स्तौति, उपनिषदोऽप्येनमेव
मार्गे धीरस्य कृते दर्शयन्ति । तदितरं च मन्दमार्गं निन्दन्ति “श्रेयः प्रेयश्चमनुष्यमेतस्तौ
सम्परीत्य विविन्नक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसोवृणीते प्रेयोमन्दो योगक्षेमाद् वृणीते
'इति' अयमेव सर्वस्य सारः । यद्-आपातरम्यान् पर्यन्तपरितापिनः आह्वयान् भोगानिव
भोगान्, सर्वाण्यजिगृहभूतान् दूरत एव समुज्जित्य स्वमार्गः निर्भीकः निष्कण्ठकश्च कृतो भवता ।

इम्ये तारुण्योपवने मानुष स्वस्यायुष द्वितीय पञ्चविंशत्या प्रविशति, गार्हस्थ्य च वृणुते, भवतापि तत्र प्रविता प्रकारातरेण तद् वृणुतम् इति वक्तुमह साहस करोमि । पश्यतु भवान्-तत्र मनोऽनुकूल्या नित्य ते सानिध्य अमुञ्चत्या, त्वदेकमयजीवनया, सात्विक्या पतिव्रतया, निजितरागद्वेष्या, परमप्रेयस्या स्तुशेमुष्या सहचिर माययासहै ब्रह्मेव बाल ब्रह्मचार्यपि भवान् अरमत । इत्येव न, किन्तु तद्वारा अनेके सुन्दरा मनोहरा विविध भापालकारभूयिता ब्रह्मबालका समुत्पादिता । ये अधुनापि भारतपर्यं विद्वत्समाजे मान्यता प्राप्ता समुल्लसन्ति । न केवलं भारते, किन्तु विदेशेऽपि लब्धप्रतिष्ठाः विराजते । फललुभायकला कुशल क्वि इदं ते अपूय गार्हस्थ्य अभिनन्दन् न मृत्येत ? अन्यथा—

“अनुदु कुरुते घनघनिं न हि गोमायुरुतानि केसरी” इति न्यायेन सुद्रयान्ति समुपेक्ष्य, प्रसंगे समागते त्या वादे विजेतु समागतान् यदपरिकरान् वादिगजे दान् अहिंसा परायणोऽपि नरकेसरी भवान् कौशल्येन स्वप्रचण्डपाण्डित्यनरै तमतगण्डस्थलं त्रिद्वयं पराजितवान् । एतदपि न तिरोहित तत्कालतस्थुषा चिदुषाम् । एवमेव अस्तेयव्रतधारि णापि भवता पूर्वाचार्याणां अमूल्यानि ग्रन्थरत्नानि अपहृतानि । तथा अपरिग्रहभाजापि भवता उपहाररूपेण विद्वद्भि प्रदत्तानि चिन्धानि दुर्लभानि हस्तलिखितानि सचीय स्वनिकटेऽद्यापि स्थापितानि दृश्यन्ते एवमेव सत्य वदतापि भवता व्याख्याने उपदेश काले च कुत्रापि जगति न दृष्टा न धृता भतएव असत्या अपि दृष्टान्ता भाष्यते । तात्पर्यम्-दुष्टशिष्टजनानां त्वम् सदा ‘यादो रत्नैरिवारणव’ अप्रधृष्य अभिगम्यश्चासि इति निश्चीयते ।

शालेपातजले समुल्लिखितमेतदस्ति, यक्ष— ‘ते समाधौ उपसर्गा व्युस्थाने सिद्धये’ इति । तद् योगिरत्न भवान् न योगसिद्धीरन्वधावत्, किन्तु यत्सानुसारिण्यो गाय इव ता एव स्वामयसरन् । श्री कालिदासेनापि “न रत्नमविष्यति मृग्यते हितम्” इत्युक्तमेव । एव सिद्धवचनेन भवता यद्यो योग्यकामनाभिलाषिण श्रावका श्राविकाश्च ईप्सितदानेन वृत्तार्था कृता त्रियते करिष्यते च, इति सर्वं विदितप्रायमेव ।

स्त्रीरपि एतत् जानाति, यद् उक्तं योज सर्वमेव न फलरूपेण समुत्पद्यते, इति तव समापे ये प्रयस साधवस्त्या समुपासमाना विराजन्ते “वृद्धास्ते न विचारणीयचरिताहु नाम तिष्ठन्तु ते” इति तद्विषये न किञ्चिदपि वक्तुमहमुत्सहे । किन्तु भवतास्यमभितो ये लघुसाधवो विभिन्नरीजा वृक्षा समारोपिता । तेषु दिना अपि यदि चिशाला माञ्जवृक्षा भूत्वा ससायनलसन्तापेन सत्तापितानां ब्रह्मनत इतस्ततो वधमयमाणानां पान्थानां स्वशीतलच्छायाधयेण दाह तथा स्वोपदेशामृतकल्पेन फलेन क्षुधा च शमयितुं प्रमवेयुश्चेत् चच्छुभाशिषा, मालाकारतुल्यस्य तत्रपरिश्रमवत पण्डितस्य प्रयत्नं च सफलयेयुश्चेत् तर्हि कियत्सुन्दर स्यात् कस्य सुमते इय समभिलाषा, श्रीपरमेश्वरस्य चरणयो न स्यात् ?

अथ धृते डिण्डिम । यद् ‘शतायुर्वैपुरुष’ इति परमेश्वरेण प्रतिपुरुषाय शत वर्षात्मक परमायु प्रदत्तमस्ति । किन्तु यो मानव श्री गीताया भगवतोक्तेन—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु

युक्तस्वप्नावबोधस्य — अनेन श्रेयो मार्गेण यदि चलेत् तर्हि नूनं न श्रुत्युक्तं सम्पूर्ण-
मायुः सुष्ठुभोक्तुम् प्रभवेत् । भवता च अद्य पञ्चनतति समे वर्षे अग्निधिलितेन्द्रियवर्गेण
प्रविशता एतत् स्वाचारेण सिद्धंकृतमस्ति । अतो भाविनि काले ऽपि भवान् पूर्णायुष्मान्
नूनं भूयादित्यत्र नास्त्यस्माकं शंकालवोऽपि ।

सौभाग्यशालिनमात्मानं मन्यमानोऽहं —

“ वाग्जन्मवैफल्यमसह्यशल्यं ”

गुणाधिके वस्तुनि मौनिता चेत्

खलत्वमल्पीयसि जरिपते ऽपि

तदस्तुवन्दिभ्रमिभूमितैव । ”

इतीमं श्लोकं कविमुकुटालंकारहीरस्य पण्डितप्रकाण्डस्य श्रीहर्षस्य प्रमाणीकृत्य,
गुणाधिकस्य भनतोवर्णनं अकृत्वाचिरं मां तुदद् असह्यं दृढतंशल्यं समुर्द्धतुं द्वित्रैः शब्दै-
स्त्वां वर्णयित्वा समागतं खलत्वं परिहर्तुं अनेन बहुवर्णनेन प्राप्तां वन्दिभूमिकां सानन्दं
समुह्य विरमामि अस्याः पल्लवितायाः विभूतिपूजाया । इतिशम्

“ क एतां रचनामत्र सुलभामकरोन्नरः ”

શ ખટો સાચા પડ્યા ?

લેખક—મુનિ સૌભાગ્ય નિગમજી

ઉત્તરેનથી સિદ્ધરથનો મેળો ભોવા નિકળેવા એક યૂ પી પ્રાન્તીય યુવકે મેળો દેખીને માલવમૂર્તિના તીથોની યાત્રા કરવાની શુભ નિષ્કાથી યાત્રા કરતા કરતા મહેન્દ્રપુર સુધી લખાવ્યું. 'એમ તો એ યુવકે બાલ્યાવસ્થામાં જ વિદ્યા ઉપાર્જન કરી લીધી હતી, અધ્યયન અને મનન પછી તેને સમજાયું હતું કે જીવન ઇશ્વરશુરતાથી ભરેલું, શરીર અશુચીથી એતપ્રેત બનેલું અને રેનેહીએ કંકત સ્વાર્થસિદ્ધિ માટે જ ગળાખૂંડ હુમેલા છે સારની એ ઘટમાળાના ગોથા ખાવામાં કંઈ ઓછાશ રહી નથી આ સમય અરે ! આ અમૃત્ય ભવજ એવો છે કે જેના દ્વારા હું મારૂં કંઈક અશે પણ આત્મસ્વરૂપ મમજી શકું. છતાં આ મારો અને ખ્યાલે કહેનારાઓની, થોડી પણ પરીક્ષા થવી જોઈએ બાલપણમાં જ્યારે માતા પિતા પરલોકના યાત્રી બની ગયા ત્યારે તેને પોતાને મોસાળ રહેવું પડ્યું. પોતાની બુદ્ધિમત્તા અને ચતુરાઈથી મામાને દરેક કાર્યમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરાવવા છતાં એક સમય મામાની નારાજીએ તેને આવરી લીધેલ દરેક જગ્યાએ જ્યારે આમ સ્વાર્થતા દેખાવા લાગી ત્યારે તેણે સમારથી વિરક્ત થવાની પોતાની ભાવના મજબૂત બનાવી અને મામાને છેલ્લા પ્રણામ કરી લોપાલનો ત્યાગ કરવો જ ઉચિત ધાર્યો ત્યાંથી નિકળી દુનિયાની લીલાને નિહાળી પોતાના ક્યેય સિદ્ધિ માટે જમણું કરતા આ બાબત આવી જવાયું.

મહેન્દ્રપુરમાં આ અવસરે જૈનસિદ્ધાન્તના પ્રકાડવિદ્વાન અને ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રના પાલક પરમપૂજ્ય જૈનાચાર્ય પ્રભુશ્રીમદ્વિજય રાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ બિરાજેલા હતા. મન્દિરના દર્શન કરી નજીક રહેલી પૌષ્પધણામાં પણ ગયા આચાર્યશ્રીસૌમ્ય મુખપ્રકૃતિએ પ્રથમદર્શને જ તેના મનમાં લાવુકતા ભરી લીધી જ્યારે વ્યાખ્યાન સાલજીયુ ત્યારે તો જાણે એક શુષ્ક પટેલા વૃક્ષને નીર મળ્યું હોય નહીં, તેમ તેના મનમાં રહેલી વૈરાગ્ય ભાવનાને પાળી જેટલો મહારો મળ્યો. પોતે જન્મથી દિગમ્બર હોવા છતાં પણ અદ્ભુત યોગીરાજની ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયાપાલન અને વિદ્વત્તાએ તેને આકર્ષિત કરી લીધો. પોતાની ભાવના આચાર્યશ્રીના માથે પ્રદર્શિત કરી.

મુ દેલખ ડામ ધવલપુર ગામના વતની મજલાલ શ્રેષ્ઠિ અને ચ પાકુ વરમી પાવનગોદથી ઉત્પન્ન થયેલ આ નવયુવક રામચંદ્રન કુમાર હતા નાની વયે કળાઓમાં નિષ્ણાત અને અધ્યયનમાં પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરી લીધી હતી આચાર્યશ્રીએ યુવકના સામે દિગ્દર્શી, દેખતાં જ જણાયું કે જરૂર આ વીરનો સાથો અનુયાયી અને મારો સાથો વારસ બનશે. સ્વનામથી વિખ્યાત થશે ! જ્યારે આચાર્યશ્રીએ પ્રશ્નો પૂછ્યા ત્યારે તેના પ્રત્યુત્તરે આધ્યાત્મિક શૈલીથી આપ્યા ત્યારે શુદ્ધેશ્વરી આશ્ચર્યચકિત બઈ ગયા યુવક

રામરત્નકુમારને પોતાની સાથે રહી અધ્યયન કરવા અને સાધુ શુવનની પ્રણાલીને સમજવા કહ્યું ! આ યુવકે આટલી નાની ઉંમરમાં તો નવરત્નરણ અને તત્વાર્થસૂત્ર જેવા ગ્રંથો સુખપાઠ કરી લીધા હતા.

મહેન્દ્રપુરથી વિહાર કરી માર્ગના ગામોમાં પોતાની સુધાવાહિની ઉપદેશ સંસ્થાને વહાવતા આચાર્યશ્રી ખાચરોદ પધાર્યા, અહીં આગન્તુક ભાવચારિત્રી કુમાર રામરત્નને ભાગવતી દીક્ષા આપવાનું નક્કી કરાયું ! અષાઠ વદિ ર નું સુદ્ધર્ત રાખ્યું.

આખું નગર આજ યુગલોના અવાજ અને નિશાનડંકાના નાદથી ગુંજારવ કરી રહ્યું હતું. ત્યાં દેખો ત્યાં માનવ મહેરામણ ઉભરાતો દેખાતો હતો ! કોઈ પૂછતું, અરે ભાઈ ? આજ આટલી ખુશાલી શાની છે ? આજનો આનંદ ! વાત જ સત પૂછો ! પોતાના આત્માને ચિરશાંતિના સ્થાન પર આડઠ કરવા સંસારની મોહબળના પાસને ભેદવાની શક્તિ ખતાવી આપનાર એ નવજીવાન, અરે ! હજી મૂંછો દોરો પણ દેખાતો નથી, આટલી નાની અવસ્થામાં ત્યાગના માર્ગ પર જવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે ?

શું તેને સંસારમાં સહારો આપનાર કોઈ નહીં હોય ? સંસાર ના સુખો ભોગવવાની તેને શું ઇચ્છા નહીં હોય ? અધરામાં પુરૂં આ યુવાવસ્થા ગૃહસ્થાવસ્થામાં રહીને મેજ શોખ માણવાની આ અવસ્થા ! આ અવસ્થામાં તે શા માટે ત્યાગના કંઠણ માર્ગ પર જઈ રહ્યો હશે ? ત્યારે.. ..

કોઈ કહેતું ના ભાઈ ના ! એને સુખોપભોગનો કાંઈ તોટો નથી, સંસારમાં સહારો આપનાર પણ ઘણા પડ્યા છે, અરે ખબર નથી જે રાજ્યકર્મચારીઓ વિરોધ કરતા હતા તે પણ સાથે આવી ગયા છે. આટલી નાની અવસ્થામાં જાનોપાર્જન પણ કરી લીધું છે. ભાઈ ! એ વાત તો સત્યજીને ? જેને વિશ્વ આખો કડવો લાગતો હોય, સહારો આપનાર જ સ્વાર્થી લાગતા હોય, મેજ શોખ અને સંસારી સુખોની પરંપરા મહાન દુઃખોના ડુંગરા જેવી દેખાતી હોય તેને પછી શું સુખ અને શું દુઃખ ! તેને તો એકજ તાલાવેલી લાગેલી રહે છે કે માફે લક્ષ્યભિન્દુ ક્યારે અને દેવી જાતના માર્ગ પર જવાથી સિદ્ધ થાય ?

જૈનશાસનની જય ! શાસનપતિ શ્રી મહાવીરસ્વામિની જય ? ત્યાગધર્મને અપનાવનારની જય ! ના પોકારો સાથે એક સરઘસ ગામના સુખ્ય બજારોમાં થઈને નીકળ્યું.

આ પેલો યુવક ઘોડા ઉપર બેઠેલ છેને એ પોતાના કથેયની સિદ્ધિ માટે ત્યાગ ના કંટક વણી પેંચ પર પ્રયાણ કરશે. આંગળી ચિંધીને એક જલ્લે કહ્યું ! અરે ? તેનું તેજસ્વી ભાલ અને તેની અદ્ભુત શક્તિ જ બોલાવી રહેલ છે કે તે લવિષ્યમાં સમાજના ઉપર ઉપકારી બનશે ! અને પોતે પણ આત્મસાધના કરી જશે ખરેખર; એ ભાગ્યશાળી યુવકને શરૂપણ એવાજ મળ્યા છે. જેમણે જ્ઞાનના અખૂટ કુંભમાંથી સત્યવારને વહેડાવ્યું છે !

જોએ શિથિલાચારના વિરોધી અને મહાવીર પ્રભુએ દીધેલ મત્યુપદેશના પ્રચારક છે।
ધન્ય આ બાલવીરને। જે આટલી નાની ઝોમલ અવસ્થામાં આત્મકલ્યાણ માટે લોગોપ-
લોગને ત્યાગી રહ્યો છે અને બાળુ માનવ સમૂહ જયકારના નાદોથી ગગનમંડળને ગુજવી
રહ્યો હતો। બનરના માર્ગોએ થઈને માનવ મહેરામણ ગામના પશ્ચિમોધાન બાળુ ચાલ્યો
ગયો જ્યાં એક મધન વટવૃક્ષની છાયામાં એક ત્રિગદ સિંહાસન મૂકવામાં આવ્યું હતું,
જેમાં ભગવાનની પ્રતિમા બિરાજિત હતી બાળુમાં એક પાટ ઉપર ગુરૂદેવ શ્રી બિગલ્યા
હતા, શ્રમણ મસુદાય પણ હતાજ ! ગુરૂદેવશ્રીએ ચતુર્વિધ સઘ સમક્ષ પોતાના પવિત્ર
હસ્ત કમળથી એ યુવાનને વિધિમત્ત ભાગવતી પ્રજ્ઞા અગીકાંગ કગવી અને નામ
ધોષિત કયું ઉપરિચિત જનસમુદાયે નૂતન સુનિરાજના નામનો જયજયકાર મચાવી દીધો।

ધન્ય ગુરૂદેવશ્રીમદ્વિજયરાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજની જય ! નૂતન સુનિરાજ
શ્રીચતીન્દ્રવિજયજી મહારાજની જય !

ગુરૂદેવશ્રીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી નવ વર્ષ ગુરૂનેવામાં વ્યતીત કર્યાં, આટલા સમ-
યમાં આપે સરકૃત, પ્રાકૃત અને જૈન સિદ્ધાન્તોનું ગહન અધ્યયન કરી લીધું સવત
૧૯૮૦ માં પુનઃગુરૂદેવાચાર્ય શ્રીમદ્વિજય રાજેન્દ્ર સૂરીશ્વરજી મહારાજનો સ્વર્ગવાસ
થયો ત્યાં પછી સ્વં ગુરૂદેવશ્રીનો સંદેશ લઈને ગામડે અને શહેરોમાં આપશ્રીએ
બ્રમણ ગુરૂ કયું પોતાની વિદ્વતાથી ઘણા અભય જવા માડ્યા ગચ્છનાયક શ્રીમદ્વિજય
ધનયદ્રસૂરીશ્વરજી એ ઓજાવી અને પ્રભાવશાલી વ્યાખ્યાનશૈલીથી આપને
'વ્યાખ્યાન વાચસ્પતિ' પદ આપ્યું શ્રીમદ્વિજયધનયદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજના મહા-
પ્રયાણ પછી શ્રી ભૂપેન્દ્રસૂરીશ્વરજી ગચ્છનાયક બન્યા તેમણે (વ્યાં વાં શ્રીચતીન્દ્ર
વિજયજીને આપને) ઉપાધ્યાય પદથી વિભૂષિત કર્યા શુભ મવત્સર ૧૯૮૦ એ વખતે
આવતો હતો આટલા વર્ષો દરમ્યાન આપશ્રીએ સમાજ સેવાના બહુ કાર્યો કર્યા પાઠશાળા,
નાન-લડાઈની સ્થાપનાના સાથેસાથ આચાર્યશ્રીના સાથે રહી વિરાટ બહુદ્વિષકોશ
'શ્રી અભિધાન રાજેન્દ્ર' નું સંશોધન કર્યું ! ઉપાધ્યાય પદની જવાબદારી પોતે
એક મંત્રી રાજાનું રાજ્ય જેવી રીતે મલાળીને તેનું સચાલન કરે તેવી રીતે પોતે
ખુબ કાળજીપૂર્વક અદા કરી

સમય અને કાળની ગતિ ન્યારી છે શ્રીભૂપેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનો દેહાવસાન
થયું ચતુર્વિધ શ્રીસંઘના અત્યાગ્રહથી ગચ્છનાયક પદનો અનિરૂપણે પણ સ્વીકાર
કરવો પડ્યો આ વખતે વિક્રમની ૧૯૮૫ ની સાલ હતી, આખા સમાજની
જવાબદારી આપ પર આવી પડી, છતાં પણ આપે એક નાયકને શોભે તેવી રીતે વીરના
મંદેશ નો પ્રચાર કરવામાં કમી રાખી નથી આપશ્રીની જિંદગી ક્રૂર જ્વલત સુધાર
અને સમાજ સેવામાં જ વ્યતીત થઈ નથી પરંતુ વિજયના ગગનાજલુમાં આપે
૬૦ અંચો લખી ને સાહિત્યસેવા પણ ખૂબ કરી છે અને હજુ આજે પણ સતત
પ્રયત્નશીલ છે આજ આપની ૭૪ વર્ષની દીર્ઘાયુ હોવા છતાં પણ આપના હાથમાંથી
લેખિની જોતાં વર્ષો છોડી સમ્પત્તી નથી ! એક ધારા આસન લગાવીને કલમ ને

તરફ સ્ત્રીઓ શાંત ચિતે બેસી વ્યાખ્યાન-પૂ. ગુરૂદેવનો ઉપદેશ સાંભળી રહ્યાં હતાં. કોણ હતા એ પૂ. ગુરૂદેવ !

એ હતા પ. પૂ. ગુરૂદેવ પરમ યોગીરાજ ‘વિરલ વિભૂતિ’ પ્રભુ શ્રીમદ્ વિજય રાજેન્દ્ર સૂરિશ્વરજી મહારાજ. અને આત્માર્થી લબ્યજીવોને સંભળાવી રહ્યા હતા-સ સાર સાગરને તરવાની તાકાત આપનારી ઉપદેશવાણી-અવિરલ અને અવિરત.

પૂ. ગુરૂદેવના તેજમાં અંતઃ ગયેલા અધિકારીઓ પહેલા તો માનવ મેદનીમાં જગા મળી ત્યાં બેસી ગયા. અને પછીતો

પછીતો જેણે એક વખત સાંભળી હોય-દેવળી લગવંતોએ પ્રરૂપેલી-ગણધર મહારાજનો એ ગ્રહણ કરી, આગમ સુત્રો રૂપે રચેલી-ઉપદેશ વાણી-અને તે પણ મહા પ્રભાવશાળી અને સચોટ રીતે સમજાવનાર મહાન વિભૂતિના મૂખે. એનું દીલ પીગળ્યા વિના રહે ખરું? એના દીલમાં સત્ય-અહિંસા-અસ્તેય-બ્રહ્મચર્યનો અંશ પણ પ્રવેશ્યા વિના રહે ખરો? અને ખરેજ એ વિતારાગની વાણીના પ્રભાવને વશ બને અધિકારીઓ પરસ્પર કહેવા લાગ્યા.....

ભાઈ? આવા પરમ યોગીરાજ તે કંઈ અયોગ્ય-ખીન કાયદે કામ કરતા કે કરાવતા હશે ખરા કે? આતો અયોગ્ય કરનારને યોગ્ય રસ્તે વાળવા સદુપદેશ આપે છે. તો પછી આવા મહાત્મા પોતે અવળા માર્ગે કદાપિ જાય જ કેમ?

વાતો ખરી છે પરંતુ આપણે તો ચીઠીના ચાકર-કાયદાના ગુલામ. કાયદાનું પાલન તો કરવું જ જોઈએને? ફરજ તો અદા કરવી જ જોઈએને?

તો આપણે આ મહાન આત્મા સમક્ષ શું કહીશું?

એતો મને પણ સમજતું નથી?

અને આમ વિમાસણમાં પડેલા બંને અધિકારીઓ-વ્યાખ્યાન પુરૂ થયું માનવ મેદની ગુરૂદેવના ચરણ કમલોનો સ્પર્શ કરી ધન્ય અનુભવતી-પૂ. ગુરૂદેવના મૂખે ‘ધર્મલાલ’ જેવો અમૂલ્ય શબ્દ સાંભળી અહોભાગ્ય માનતી-એક પછી એક વીખેરાવા લાગી-અને બ્યારે ઉપાશ્રયમાં વૈરાગી-ત્યાગી સાધુ સમુદાય શિવાય બીજા ગણ્યાજ છવાત્માઓ રહ્યા ત્યારેજ આ બે અધિકારીઓની આંખ ઉઘડી ફરજનું ભાન થયું.

બંને ઉભા થઈ પૂ. ગુરૂદેવ પાસે આવ્યા વંદન કરી બેઠા. અને એક અધિકારીએ ડરતાં ડરતાં વાત કહેવાની શરૂઆત કરી.

ગુરૂદેવ ! કહેતાં જીલ ઉપડતી નથી છતાં ફરજને વશ કહ્યા શિવાય છૂટકો નથી અમે બંને કાયદાના આદેશને આધિન પરમ દિવસે જે કિશોરને દિક્ષા આપવાની છે એની તપાસ કરવા આવ્યા છીએ. અમારી પાસે એક અરજી આવી છે કે આ કિશોરને ભોળવીને બળાત્કાર પૂર્વક દીક્ષા અપાય છે. ઉપરાંત તે આજે અનાથ છે.

તો કંગીલોને લાઈ તપામ, મારી કયા મનાઈ છે ? પૂ ગુરૂદેવે કહ્યું

પરંતુ ગુરૂદેવ ? જમને તો મમલતુ નથી કે અમારે આ માટે તપાસ કયા કરવી અને શું કરવી ? અમેતો માનીએ છીએ-મ નતા થઈ ગયા છીએ કે આપના વરદ હસ્તે થતું કોઈપણ કાર્ય સમાજ ગામ-દેશ અને દુનિયાના લાભનું જ હશે ?

પણ લાઈ ? ફરજ તમાગ મતબ્યથી પૂરી નથી થતી તમારી ? તમારી ફજ તો તમારે જે કુવાનું છે તે સપૂર્ણ રીતે કંગીને પૂરી કરવી જ જોઈએ શરમાશે નહિ-કચવાશે નહિ-જુઓ મામે જે કિશોર અભ્યાસ કરી રહેલ છે એનેજ પરમ દીવને દીક્ષા આપવામા આવશે જાઓ એને પૂછવું હોયતે પૂછી તમારી શકાઓનું-તમારા ગાદદાની કલમોનું નીરીક્ષણ કરીલો

અને જ ને અધિકારીઓ જ્યાં દિક્ષાર્થી કિશોર વાચન કરી રહ્યા હતા ત્યાં ગયા આજનો ચૌદ વગ્મનો ખાણક ? પોનીમનું નામ માલણી ઘરના ખજુ મતાઈ જાય છે જ્યારે આ ચૌદ વગ્મના કિશોરમા-ખાણકમા ડેટલી હિ મત હતી એનો આ પ્રસંગ માર્ગેપાગ નજરે નજરે એનારનેજ ખબર પડે

ખાખી કપડો, માથે મારજટની ટોપી, હાથમા દડો, અકમરમા ગીવોડવર, સાથે મોટી કાગળીઆઓની ફાઇલ આલુ મોટું સ્વરૂપ છતાં આ કિશોરનો વાચનમાજ તલીન રહ્યા ત્યારે બેમાથી એક અધિકારીએ પૂછ્યું, આપનું નામ કહેયો ?

મહેજાની કરી પરમ દિવનેજ આ ટાઇમે માફ નામ પૂછવા તકલીફ લો તો સાફ, કારણ જે નામની માથેનો મળધ હું તાત્કાલિક છોડવાજ માગુ છું તે નામ પણ હવે જોલણુ એ કર્મખધના કારણ રૂપ હું માનુ છું અને એટલે કહેવાને અમમર્થ છું

અરહા તો ? આપના પિતાશ્રીનું નામ

આ પણ એવોજ પ્રશ્ન છે એટલે જવાબ શું આપું ?

તો પછી આપની જાતી અને ગામ તો કહેવામા વાધો નથી ને ?

ઠેમ ન દોય, જે નાનકડી જાતીના જોળને છોડી મમમ માનવ સમાજની મર્વ જાતીઓને પોતાની બનાવવા પગરણુ માડ્યું છે જે ગામને-નાનકડા ગામને ત્યાગી આખી અવનીને પોતાનું ગામજ મમજવા અને એ પ્રમાણે વતવા-પ્રધાન કરવાની તૈયારીઓ કરી ચૂકેયો છું તો પછી જે છોડવાનું છે તેનું નામ શામાટે લેવું જોઈએ-જે ગામ જલુ નહિ તેનો રસ્તો પૂછવાથી શું કાયદો ? આવા સમાર વિષયક સકુશિત પ્રશ્ન પૂછી આપનો અને મારો અમૂલ્ય સમય શા માટે ગુમાવતા હશે ? કિશોરે નમતા પૂર્વક કહ્યું

ત્યાતો રાજ્યાધિકારીઓએ જરા ખમદી આખી સ્વરૂપ જતાવી કહેવા માડ્યું, તો પછી આપને અમે દિક્ષા નહિ લેવા દઈએ,

એ આપની શક્તિ બહારની વાત છે. રાજ્યનો કાયદો-એ કાયદાનું ખરુંત કરનાર પરજ ચાલી શકે, અન્યત્ર નહિ. કિશોરે જવાબ આપ્યો.

તો શું બાલ દિક્ષા એ ખીન કાયદે-અનુચિત કાર્ય નથી !

નાહું નહિ કદાપી નહિ, મને સમજતું નથીકે સર્વ અનર્થોના મૂળ સુમાન બાળ-વિવાહ પર આંખ આડા કાન કરનારો કાયદો સન્યાસ જેવા શૂલ કાર્યોમાંજ વિશ્લેષ નાખી શકે છે ? એમ ન સમજતા કે બાળક નાનો હોય છે તેમ એનું બેભુ પણ નાનું હોય છે ! નના બાળકમાં પણ સાઠ વરસના બૂઠા બુઝર્ગ જેટલી બુદ્ધિ કર્મ બળે-પૂર્વ કર્મના યોગે ભરેલી હોય છે. અરે ઘણી વખત એક બૂઠા કરતાં બાળક વધુ બુદ્ધિશાળી પણ તમને મળી આવશે. આ સંસારની અકળ લીલાનો પાર પામવાના રસ્તે કેવળ-બૂઠા કે આઘેડજ જઈ શકે એવો કંઈ કાયદો નથી અને કાયદો થઈ શકે પણ નહિ એ રસ્તે તો દરેકને જવાની છુટ છે, પછી ભલે એ બાળક હોય વૃદ્ધ યુવન હોય કે આઘેડ સ્ત્રી પુરુષ હોય. કાયદો એમને કંઈ કરી શકતો જ નથી આત્માના માર્ગે પુણ્યલની તાકાત નથી કે આડે આવી એ માર્ગને રોકી શકે ? અને યાદ રાખજો કે જે રાજ્ય કે દેશમાં ધર્મની ઉન્નતિ નથી થતી તે રાજ્ય કે દેશની પડતીની નિશાની છે ધર્મ એ ધર્માચાર્યોનું ક્ષેત્ર છે. એમાં રાજા કે એમના અધિકારીઓએ હસ્તક્ષેપ કરવો યોગ્ય નથી જ હાં ! પણ આતો થઈ એક રાજ્યની કાયદાની ફરજના વાત ! તમારે તો તમારી ફરજ બજાવવાની છે ને ? તો સંભાળો, તમારા પશ્ચનો વગર પુછે જવાબ :-

હું ઉમરમા ભલે નાનો હોઉં પરંતુ હું એટલું સમજી શકું છું કે હું શું કરું છું ? કરું છું તે યોગ્ય જ કરું કે અયોગ્ય ? મને મારા હિતા હિતની સંપૂર્ણ સમજ છે અને એ સમજવાની શક્તિ મારા આત્મામાં છે. હું જૈન છું. જૈન ધર્મની સેવા કરવાની મારી ફરજ છે અને એ સેવાનો ભેખ ધરવા માટે જ પુ. ગુરૂદેવશ્રી પાસે આવ્યો છું અને એ ભેખ આ અડતાલીસ કલાકમાં જ ધારણ કરવાનો અને ધારણ કરીને શોભાવવાનો. બોલો હવે છે કંઈ પુછવાતું ! કોઈ પણ કાયદો વ્યક્તિના મરજીઆત કાર્યને રોકી શકતો નથી ને એ કાર્યથી દેશ-દુનિયા કે સમાજને નુકશાન થતું ન હોય. તો પછી આતો ધર્મ દેશ દુનિયા અને સમાજના શ્રેયનું કામ છે. એને રોકવાની તાકાત કોઈની નથી.

એક નાના બાળક ગણાતા દિક્ષાથી કિશોરની સાથેનો વાર્તાલાપ સાંભળી બંને રાજ્યાધિકારીઓ અવાક બની ગયા અને દિક્ષા યોગ્ય જ છે. અને લેનારની મરજીથી જ અપાય છે એવો રાપોર્ટ લખી પૂ. ગુરૂદેવની અવિનય બદલ ક્ષમા માંગી બંને આવ્યા હતા એવા જ પાછા ગયા.

કોણ જોણે આવે પણ આપણી સરકાર “ બાલ સંન્યાસ પ્રતિબંધ ” જેવાં ખીલો લાવે છે પછી ભલે એ પસાર થયા વિના જ પડ્યાં રહેતાં હોય-પરંતુ શું આ સરકારમાં બેસનાર એટલું પણ નહિ સમજતા હોય કે પાપ-પુન્ય, આલવ-પરલવ જેવી કર્મ શ્રીલોક્ષોશીને સારી રીતે જાણવાવાળા જૈનોનાં બાળ ભલે ઉમરમાં નાના હોય પરંતુ

એમના અંતરમાં રહેલા પુલકોના ગૌરાગ્નના મસ્કારો જ્યારે જાગૃત થાય છે ત્યારે એમને હિંમરનો ખ્યાલ નથી રહેતો, તેઓતો આ સંસારને તરવાને-ખીજાઓને તરવાને! ઉપદેશ આપવાને જ્યારે લાગવતી પ્રવળ્યા અગીકાર કરવાને તત્પર બને છે ત્યારે કાયદાની કલમો એને કેમ રોકી શકે? આ દિક્ષાઓમાં બળબળી કે ભોળાપણાને સ્થાન નથી જ હોતુ-અને ન જ હોતુ બેઠાં અને તોજ આવા ખીલ આવે તો પણ આ દિક્ષાને અટકાવી શકતા નથી ખેર આ વાતનો સંસ્કારને સમજવાની છે આપણે શું? આપણે તો પાછા ખાચરોદમાં જ દિક્ષા મહોત્સવ ભેગા જવાનું છે

અને-પછીતો નગર ભેવડા હુપ્પામાં આવી ગયું અર્પુ ધામધુમ સાથે દિક્ષાની તડામાર તૈયારીઓ થવા લાગી દરરોજ પુલક પ્રભાવના અને વરમોડાથી ગામ આપણુ ગાજવા માંડયું અને એમાં પણ જ્યારે એ દિક્ષાનો મહાન દિવસ આવી પહોંચ્યો ત્યારે?

ત્યારે તો-અસાદ વડ ખીજના પ્રભાતથી ગામ આખામાંથી નર અને નારીના વૃદ્ધ બાળક અને વૃદ્ધોના ટોળા ઉપાશ્રય તરફ ઉભરાવા માંડ્યા સૌ કોઈની સંસાર ત્યાગી જનારના આ સંસારના વેશે છેલ્લા છેલ્લા દર્શન કરવાની-એ કિશોરના મોઢાના હાથ લાવ નીરખવાની ઉત્કંઠા પ્રબળ હતી સમય યતા એક મોટો વરમોડો ઉપશ્રયમાંથી નીકળ્યો

પચકદ્યાણી મોડા પર વચ્ચા ભુલણથી સજ્જ થઈ એ કિશોર હસ્તે મૂખડે બેઠો હતો કોઈ પથ ભૂલેલા માનવીને પોતાનો રસ્તો હથેલાગે અને એનું ધ્યેય નજર સામેજ દેખાવા માટે ત્યારે એ કેવો આનંદમાં આવી જાય? બાળક માતાથી વિખુદ પડી ગયું હોય અને રોવા માંડયું હોય પરંતુ સામેથી માતાનો સાદ સાંભળે-માતાને આવતી બુલે ત્યારે? ત્યારે કેવું આનંદમાં આવી દોડવા લાગે? એવું જ હાસ્ય આ કિશોરના મુખ પર હતું અગણિત માનવ મેદનીમાં અવનવી વાતો થવા માડી

ભાઈ? સયમ તો ખાડાની ધાર છે?

પણ ભાઈ! આ ભાગ્યશાળીને મન તો સંસાર જ ખાડાની ધાર બન્યો ને? નહિ તો આમ હસ્તે મુખડે સંસાર છોડવાની તાકાત કોની હોય?

ધન્ય છે એના માતા પિતાને? ધન્ય એ ગામની ધરતીને કે જ્યાં આવા મહાન પૂણ્ય શાળી આત્માઓનો જન્મ થયો છે

હા પણ! એ ધન્ય ધરતી, ધન્ય માતા ધન્ય પિતા કોણ છે?

શું નથી બાળતા તમે?

ના હું તો મોટો પડ્યો, ભાઈ દુકાનના કામમાંથી જ્યાં જ આવતું નથી આવવાની ઇચ્છાતો અડવાડીયા પહેલા હતી પણ માડ દુકાનનું કામ પતાવી આજે આવી શક્યો શું નામ છે આ ભાગ્યશાળી કિશોરનું?

એમનું નામ છે રામરત્ન ! નામ એવાજ ગુણ એમનામાં, સવંત ૧૯૪૦ ના કારતક સુદ બીજના દિવસે એક લાઈ બહેનના લાઈ તરીકે રજપુતાનાના ધોલપુર નગરમાં એમનો જન્મ થયો, એમના લાગ્યશાળી પિતાનું નામ શ્રેષ્ઠિવર્ય શ્રી. વૃજલાલજી અને એ રત્નકુશીની ધારક લાગ્યશાળી માતાનું નામ ચંપાકુવર,

તે એ લાગ્યશાળી માત-પિતા પોતાના પુત્રના મહાપંથના પ્રયાણના સમયે કેમ દેખાતાં નથી !

લાઈ ? પૂર્વ કર્મની ગતિ ન્યારી છે કહ્યું છે એક કવીએ કે :-

‘બાળ પણમાં કોઈનાં માતા પિતા મરશે નહિ.’

—છતાં રામરત્નની ઉંમર બાર વરસની હતી અને સમજીને કે આજથી બેએક વરસ ઉપર જ સવંત ૧૯૫૨ ના વૈસાખ મહીનાનો સુર્ય અસ્તચલે પહોંચ્યો હતો ત્યારે શ્રેષ્ઠિવર્યશ્રી વૃજલાલજીનો આત્મા આ પીંજરાને છોડી જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો હતો—બીરતરા પોટલા-બાંધવા માંડ્યો હતો. અને ખરેખર એ દિવસે પાચમા પ્રહરે વૃજલાલજીનો આત્મા ચમરાજના રથમાં બેસી આ નાશવંત શરીર-કાયાના પીંજરને છોડી અન્યત્ર ચલ્યો ગયો.

હા પણ એ લાગ્યશાળી માતા ?

સાંભળો તો ખરા જેટલી ખબર છે એ બધુંજ ટુંકમાં કહું છું ‘માતાનો વિયોગ તો આ-બાળકને છ છ વરસથી થઈ ગયો હતો, એમને માટે નાની ઉંમરમાં આ દુઃખનો અસહ્ય થઈ પડેજ ને ? પરંતુ.....

સુખમાં કદી ના છકી જવું, દુઃખમાં ના હિંમત હારવી.

સુખદુઃખ સદા ટકતાં નથી, એ વાત ઉર ઉતારવી.

એ રીતે સુખ દુઃખમાં સમાનતા રાખવાની સમજ આપનાર જૈનાગમેતો જેને પૂર્વલવોમાં સમાગમ થયો હોય એવા લાગ્યશાળી લગ્ય આત્માને આવા પ્રસંગે પણ દુઃખ ડરાવી શકતું નથી. કર્મની ગતિને જેણે જાણી છે તેને માટે સંસારનાં સુખ દુઃખ બંને સરખાંજ છે.

છતાં પણ રામરત્નતો સંસારમાં સર્વની નજરે તો બાળકજ હતોને ?

હા અને એટલેજ એ બાળકનો આધાર તુટી પડતાં સૌ કોઈને સહજ લાવે સહાનુભૂતિ થાય-તો પછી આ તો હતા એમના સગા મામા, એમનું નામ હતું ઠાકોર-દાસ, ભોપાલના એ વેપારી, બનેલી નો દેહકાળ જાણી તેઓ અહીં આવ્યા અને પોતાને ચેર લાણેજને લઈ ગયા.

ધન્ય છે એ મામાને કે આવા લાગ્યશાળી લાણેજના પંગલે ઘર પાવન થયું- અને ખરેખર લાણેજ રાતરત્ન આવતાં મામાને બેવડો લાભ થયો એકતો એમને પુત્ર

નહેતો અને દુકાનમા પણ પોતાની ગેર હાજરીમા કોઈકની જરૂર હતી તે રામરત્ન મામાને પૂરેપૂરા સહાયક નીવડયા અને થોડા મમયમા તે દુકાનમા ધ્યાન આપી વાણિ જયની કલાને હસ્તગત કરી પણ કહ્યું છે કે

‘આદર્શ અધવચ રહે હરિ કરે મો હોય’

માળમ કરવા શુ ધારે છે, અને ઠરવા ભેગે છે પરંતુ ધાર્યું ધણીતું-કર્મનું જ થાય છે પોતાનું ધાર્યું નથીજ થતું ‘હરિ’ એટલે ‘કર્મમત્તા અને કર્મ સત્તા’ જે કરાવે તેજ ઠરવું પડે છે કર્મસત્તાની આગળ કોઈનું આત્મ્ય નથી કરેલા કર્મો અનુસાર સારા નરસા કૃણ લોગવવાનો મમય આવે ત્યારે તે લોગવ્યા વિના ભાગી છૂટાતું નથી

જેમણે જેન શાશનની સેવા કાળે આ કાયામા પ્રવેગ કર્યો છે જેઓનું સાધુ-સાધ્વી-મમુદાયના નાયક થવા નિર્માણ થયું છે જેઓના હાથે અપૂર્વ યથોના નિર્માણ થવાનું કાર્ય નિશ્ચિત થઈ ચુક્યું છે એવા મહાન ભાગ્યશાળી આત્મા આ-મ સારના ગદા ખામોનીઆમા પડે પડે વેપારીની ઉપાધીઓમા કયાથી રહી શકે? એવા પરમ પૂન્યશાળી આત્માને માટે તો એ આત્માના આ કાયામા પ્રવેશ સાથે એમના માટેના મહાન કાર્યોની પૂર્વ ભૂમિકા પણ તૈયાર થઈ ચુકે છે

ઉદ્ભવેનમા ભરાતા સિંહસ્થ મેળામા ગયેલા રામરત્ન જ્યારે શ્રીમદ્દીપ્ત તીર્થમા ખીરાજમાન શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુના દર્શન કરી પાછા ફરે છે, ત્યારે રસ્તામા જાણવા મળે છે કે ‘મીથીલાચારી ગાસડોની સાન ઠેકાણે લાવનાર ક્રિયોદ્ધારક મહાન તપસ્વી વિદ્વદ્ શીરોમણી પ્રભુશ્રી મહાવિજય રાજેન્દ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજ મહેન્દ્રપુરમા ખીરાજે છે

અને રામરત્નજી પણ મહેન્દ્રપુર આવા મહાન યોગીરાજના દર્શન કરવા આવી પહોંચ્યા, મહાન વિભૂતિના દર્શન કયા-પાવન થયા અને ભેઠા ત્યારે?

ત્યારે આ કિશોરના મુખની કાન્તિ અને ગભીરતા ભેંધે પૂ ગુરૂદેવને પણ લાગ્યું કે અવશ્ય આ આત્મા પણ પોતાના પથે પથે ચાલી ‘શાશ્વત ધર્મ’ના પ્રચારનો ભેખ ધારણ કરવાને યોગ્ય છે જ કહ્યું છે કે,

રણ ચઢયો રજપુત છૂપે નહિ, સૂર્ય છૂપે નહિ બાદલ છાયો

માગણ આવે દાતા છૂપે નહિ, યોગી છૂપે નહિ ભભૂત લગાયો

મતલબ કે લક્ષણ છુપા રહી શકતા નથી પછી ભલે સારા હોય કે નરસા અને પૂ ગુરૂદેવે એ સુલક્ષણ મુકુમારને પૂછ્યું

કયા રહો છો ભાઈ?

પહેલા તો ધોવપુર રહેતો હતો પરંતુ હાલ બોપાલ રહુ છું

કઈ જાત છે તમારી !

આમતો જાતી મનુષ્ય પંચેદ્રિયની છે પરંતુ સંસાર વ્યવહારને સંબંધેતો ઓશવાલ છે.

‘તમારો ધર્મ કયો !’

‘જૈન દિગમ્બર’

તમારા ઉપાધ્ય દેવ કોણુ ! ગુરુદેવ ઉત્સાહમાં પૂછતા જ ગયા.

શ્રી રૂપલદેવ સ્વામીથી લઈને શ્રી મહાવીર સ્વામી સુધીના ચોવીસ તીર્થંકરો અને સામાન્ય કેવળી ભગવંતો જે અજ્ઞાનાદિ અઢાર દોષોથી રહિત, પ્રથમર સનિમગ્ન અને કામીનીશૂન્ય અંકવાળા છે.

ગુરુ કોને કહો છો ?

પંચ મહાવ્રતના ધારક, કંચન કામીનીના ત્યાગી, સંસારિક વાસનાઓથી પર, અઢાર અંતરાય દોષોને ટાળવાવાળા ગુરુ કહેવાય છે. અને એવાજ ગુરુજનોની સેવાથી આત્મ કલ્યાણના માર્ગે પ્રયાણ કરાય છે.

ધર્મ કોને કહેવાય છે ?

હિંસાદિ દોષોથી રહિત, આત્મ પ્રણિત અને સદ્ગતિને દેવાવાળા ધર્મને જ ધર્મ કહેવાય છે. જે દ્વારા સ્વપરનું કલ્યાણ અવશ્ય સાધી શકાય છે.

અને આમને આમ ઘણી પ્રશ્નોત્તરી થઈ. અને પૂ ગુરુદેવને ખાત્રી થઈ કે રામરત્ન ખરેખર રત્ન સમાન જ છે અને જ્યારે રામરત્ન પૂ ગુરુદેવને પોતાના અંતરની વાત કરી કે,

પુ ગુરુદેવ! મને આ સંસારની અસાર માયામાં રાચવાનું મન નથી મારી તો ભાવના છે કે ધર્મની રક્ષા પ્રચાર અને પ્રસારને ખાતર આ જીવનનું દાન આપના જેવા સમર્થ યોગીરાજને આપી દઉં, પરંતુ આપ મારો સ્વીકાર કરશો ?

અને રામરત્નના હૃદયમાં રહેલા વૈરાગ્યના અંકુરોને નીરખી ગુરુદેવે એ અંકુરોને મોટા છોડ રૂપે ઉભા કરવા રામરત્નને વિહારમાં પોતાની સાથે રાખ્યા. અને આગમ સુત્રો-તત્ત્વ પ્રકરણ અને વ્યાકરણ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરાવવા માંડ્યો. જ્યારે રામરત્નજી તો દરરોજ એકજ વિનંતિ કરતા હતા દીક્ષા આપી પોતાને ચરણોમાં લેવાની.

કહ્યું છે કે ‘હીરા મુલ્યસે ના કહે લાલ્હ હમારા મોલ’ સાચો હીરો હોય તો પોતે પોતાની કિંમત આંકતો નથી એની કિંમત તો સાચો જવેરીજ આંકી શકે છે. એમ મહાન-પુરુષ પોતાનું મહત્ત્વ જાતે બીજાને નથી વર્ણવતા-ખતાવતા; એની તો મહાત્માજ

મહત્વતાને સમજે છે એમ જ્યારે રામરત્નજીની સર્વ શક્તિની કમોટી પૂ ગુરુદેવે કરી અને તેમા સાગોપાગ પમાર થયા ત્યારે

આજે આપણે જે અપૂર્વ અવસરને પામવા ભાગ્યશાળી બન્યા છીએ તે પરમ-ઉપકારી શ્રી ભાગવતી દીક્ષાને મહાન પ્રસાગ ઉપલબ્ધ થયો

ખરેખર ધ ય છે આ મહાન આત્માને કે જે અવસરે આપણે આ સમારમા પ્રવેશ કરવા-પ્રભુતામા પગલા માડવાનું સમજી-લક્ષના વરવોડે ગડીએ છીએ ત્યારે આ દોમળ-ચુકોમળ-ક્રિયાર સંસારને ત્યાગ કરવાના પથે પડે છે સમજાતું નથી કે પ્રભુતામા પગલા માડવા તે આનું નામ કે પછી આપણે સંસાર વધાગવાના કારણ રૂપ ગૃહ સંસાર મા પ્રવેશ કરીએ એનું નામ ?

હા ભાઈ હા ? ચાલ ચાલ વાતોમાને વાતોમા આપણે તો પાછળ જ રહી ગયા વરવોડે તો આગળ જ આવવા માડ્યો છે

અને બન પ્રવાશીઓ-જે દૂર દૂરથી વિરલ વિમૂતિ પૂ ગુરુદેવના દર્શન કરી પાવન થવા અને ક્રિયાર વધે સંસાર ત્યાગનાર ભાગ્યશાળી ક્રિયાર-રામરત્નજીને નીરખી એનું અનુભાવન કરી પૂન્ય સચય કરવા ખાચરોદમા આવ્યા હતા તે આગળ ચાલ્યા

પાછળ રહી ગયેલા પાત્ર માત્ર હતા જે દીક્ષાર્થી ક્રિયારના જીવન વિષે પોત પોતાની ભણુ કરી એક ખીજને જણાવી રહ્યા હતા આમાથી ચાર પાત્રતો વરવોડા ભેગા થઈ ગયા પરંતુ બે બાકી હતા એમની વાત તો હજી પુરી જ નહોતી થઈ

વાત વાતમા એકે કહ્યું અને બીજો છો આટલી નાની વયમા પરાક્રમ પણ કેટલા કર્યા છે આ ક્રિયાર ? એક વખત મામાની દુકાન પર રાત્રે બે ચાર મિત્રો સાથે બેઠા હતા રાતના બારેક બેઠ્યા હશે, ત્યાં મામેની દુકાનના મેડા પર પ્રકાશ દેખાયો અને બારી ખોલી એક માણસ નીકળ્યો અને તે જવા વાટે નીચે ઉતર્યો, રામરત્નજીએ આ બેઠું અને એકદમ સમજી ગયા કે આ કોઈ ચોર છે અને તરત જ મિત્ર મહાનીને પડતી મૂકી ચોર ચોર કરતા એ તો ચોરની પાછળ દોડ્યા

બીજો છો આપણે તો આજે ચોર ચોર બૂમો મારતા જ ઉભા રહીએ છીએ ત્યારે ચોરની પાછળ જવાની હિંમત કોઈની ચાલે છે ખરી ? પણ આતો હતા હિંમતવાન અજબ આત્મશક્તિના ધણી, એતો દોડ્યા અને પકડી પાડ્યો ચોરને મુદામાલ સાથે, અને ખરેખર સરકારે પણ આ બાલવીરની કદર કરી ઇનામ આપ્યું, આવા આવા તો કેટલાય પ્રસંગ આટલી નાની વયમા બન્યા હશે ? આપણને તો યાદ પણ ક્યાથી હોય

ખરેખર ધન્ય એમની હિંમતને ? ધન્ય એમની આત્મ શક્તિને ? ? અરે હા પણ આપણે તો પાછળ જ રહી ગયા પાછળ રહીશું તો દીક્ષાને પ્રસંગ દુરથી જ દેખાશે આવો ચાલો વરવોડાની આગળ જઈ સારી જગ્યા લઈ આગળ બેસી જઈએ એટલે આવો મહાન પ્રસંગ તો સપૂર્ણ ભોવા મળે !

અને ખંતે લાવુકોએ પગ ઉપાડયા જોરથી.

અને અસંખ્ય માનવ મેદની સલાકારે ખેત્રી ગઇ વચ્ચે-મધ્યમાં સમોવસરણ આકારના ત્રીગડા પર પરમ વિતરાગ પ્રભુની પ્રતિમા ખીરાજમાન કરવામાં આવી હતી અને વિતરાગ પરમાત્માની-ચતુર્વિધ શ્રીસધની સાક્ષીએ-પૂ. ગુરુદેવે રામરત્નજીને આરિત્રતા સંયમના પ્રતિક સમાન ઓઘો અને મુહુપતી અર્પણ કર્યા-પોતાના શિષ્ય બનાવ્યા.

એમનું નામ 'પડ્યું' મુનીરાજ શ્રી. યતીન્દ્રવિજયજી.

લગલગ છ દસકા પહેલાંનો આ પ્રસંગ જોનારને આજેય આંખ આગળ તરવરે છે. સાઠ સાઠ વરસનાં બહાણાં વાવા આંખ્યાં એક વખતના શ્રી. રામરત્નજી તે વખતે મુનીરાજશ્રી યતીન્દ્રવિજયજી બન્યા હતા-સંવત ૧૯૮૦માં જાવરા નગરમાં એમને ઉપાધ્યાય પદ પ્રદાન થયું અને

સંવત ૧૯૯૫ માં વૈસાખ શુકલા દશમીના દિવસે આહોર નગરમાં અપૂર્વ મહોત્સવ પુર્વક આચાર્ય પદવી પ્રદાન કરવામાં આવી અને.....

સાઠ સાઠ વરસોથી શૂદ્ધ સંયમના પથે વીહરનાર પૂ. ગુરુદેવે છ દસકાઓમા કેટલા મહાન કાર્યો કર્યાં એની ગણતરી કરવા જઇએ તો પારજ કેમ આવે !

વિરલ વિભૂતિ પૂ. ગુરુદેવશ્રી મદ્વિજય રાજેન્દ્રસૂરિશ્વરજીએ રચેલ શ્રી અભિધાન રાજેન્દ્રકોષનું સંપાદન-અને સંશોધન પ. પૂ. ગુરુદેવશ્રી શાન્તમુર્તિ સાહિત્ય વિશારદ શ્રી. મદ્વિજય ભુપેન્દ્રસૂરિશ્વરજી સાથે રહીને કર્યું, કેટલાય સ્થાનોએ પહેલા વિખવાદોને દૂર કરી એકતાની સ્થાપના કરી, કેટલાંય નગરમાં પ્રતિષ્ઠા અંજન સલાકાઓ કરાવી ઉપધાનતપ નવપદ આરાધનતપ અને એવાં એવાં ખીજાં પણ ઘણાં તપની આરાધના કરી-કરાવી. શ્રી લક્ષ્મણીજી લારવપુર મોહનજેડાદે તીર્થોનો ઉદ્ધાર પણ પૂ. વર્તમાનાચાર્યના સદુપદેશથી જ થયો. અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં પણ અનેક સંસ્કૃત પ્રાકૃત-ગ્રંથો ગદ્ય પદ્ય રૂપે લખી મહાન ફાળો આપ્યો અને છેલ્લે પોતાના ઉપકારી-સમાજના પદોપકારી પ્રભુ શ્રી મદ્વિજય રાજેન્દ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજનો નિર્વાણ અર્ધ સતાબ્દિ મહોત્સવ પણ એમના જ સદુપદેશથી શ્રી મોહનજેડા-રાજગઢ કે બ્યાં સ્વ. પૂ. ગુરુદેવ વિરલ વિભૂતિનું નિર્વાણ હતું છે ત્યાં-એટલા માટે મનાવવામાં આવ્યો કે,

સમાજની આજની વેર વિખેર પરિસ્થિતિને સંગઠન રૂપે વણવા, જૈન ધર્મનું સાચું સ્વરૂપ દુનિયાને બતાવવા. દેશભરના અગ્રેસરો અને ખીજા પણ અનેક જનો સાથે મળી ચર્ચા વિચારણા કરી સમાજોદ્ધાર દેશોદ્ધાર અને, માનવોદ્ધાર કરનાર શાશ્વત ધર્મના પંથને સમજે અને દુનિયાને સમજાવે.

સાથે જ ગુરુદેવના સ્મારક રૂપમાં શ્રીમદ્દરાજેન્દ્રસૂરિ સ્મારક ગ્રંથ પણ પ્રકાશિત કરાવ્યો. જેને જૈન અને જૈનેતર વિદ્વાનોની કસાયેલી કલમથી સમૃદ્ધ બનાવામાં આવ્યો.

આવા લગીરથ કાર્યોના પ્રણેતા પૂ ગુરૂદેવશ્રી વર્તમાનાચાર્ય શ્રી મદ્વિનય
યતીન્દ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજ સાહેબશ્રીને આથી ભૂરી ભૂરી વદના સૌકોઇથી થાય એમા
નવાઇ શુ !

આ અપૂર્વ ‘અભિન દન ગ્રંથ’ એમના રૂઝમાથી મુક્ત થવા આપણા સમાજ
માથી પ્રગટ થાય છે પરંતુ રૂઝ મુક્ત થવા માટેતો પૂ ગુરૂદેવે જે માર્ગ આપણને
બતાવ્યો છે તે માર્ગે જવાની આપણે બધાએ પ્રતિજ્ઞા લેવી પડશે અને તોજ સાચા
અભિન દનની આ પૂર્તિ ગણાશે

થરાદ અને પૂ ગુરુદેવ

લેખીકા :—સાદવી શ્રી મુકિત શ્રી મહારાજ

સંવત ૨૦૧૪ ની સાલ અને અસાઢ સુદી ચૌદસનો દિવસ થરાદ (ધીરપુર) ના માટે અતિ આનંદનો દિવસ હતો, અતિ ઉદ્ધાસનો દિવસ હતો.

એવું તે શું હતું એ દિવસે ?

પૂ. ગુરુદેવ શ્રી મહાવિજય ચતીન્દ્રસુરિશ્વરજી મહારાજ ચાતુર્માસ નિમિત્તે થરાદમાં પ્રવેશ કરતા હતા એ દિવસે ?

થરાદના દ્વાર સમી હનુમાનની દેરી અને એથી પણ બહાર લગલગ વરખડી કે જ્યાં શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુનાં પગલાં છે (અને પાસેજ પૂ. તપસ્વી મુનીરાજ શ્રી હર્ષ વિજયજી મહારાજનો સ્વર્ગવાસ થતાં એમનો અગ્નિ સંસ્કાર કરી એક નાતું સરખું સ્મારક ઉભું કર્યું છે) ત્યાંથી માંડી અને છેક ધર્મશાળા સુધીમાં આખો રસ્તો ઉપર અવનવાં તોરણોથી શણગારવામાં આવ્યો હતો. દિવાલો તેના પર લખેલ સોનેરી સુચનોથી શોભતી હતી. ભૂમિ ગઈ કાલે જ થયેલ સમયસરની વર્ષાના કારણે ઠંડક અપી રહી હતી.

આગળ એન્ડ અને પાછળ ‘વંદેવીરમ્’ ‘જૈન શાસનનો જય જયકાર’ કરતી અપાર માનવ મેદની પૂ. ગુરુદેવની સામે સામૈયુ લઈ જઈ રહી હતી. મહુપુર જે થરાદથી બે માઈલ જ દૂર છે ત્યાં પૂ. ગુરુદેવ આગળના દિવસે ખીરાજતા હતા. ત્યાંથી વિહાર-થરાદ તરફ થઈ ચુક્યો હતો સાથે હતો શિષ્ય સમુદાય અને થરાદથી દર્શન માટે અધીરાં બનેલાં અગાઉથી અહીં આવી પૂ. ગુરુદેવશ્રીનાં વરસો પછી દર્શન કરી તૃપ્ત થયેલ થરાદ અને આનુબાનુનાં ગામોનાં અનેક નરનારી. આ રીતે ભવ્ય ધામધુમ પૂર્વક પ્રવેશ કર્યો હતો પૂ. ગુરુદેવે થરાદમાં.

અને પ્રવેશ કર્યા બાદ ?

પછીતો દરરોજ વહેવા માંડી એમની ઉપદેશ ધારા ! ખરીણામ શું આવ્યું એ ઉપદેશનું પછી ?

પંદરમા સૌકા લગલગમાં થરાદની ભાગોળેથી નીકળેલ શ્રી મહાવીર સ્વામીની અતિભવ્ય પ્રતિમાજી જે આજ સુધી પરોણા દાખલ ખીરાજમાન હતાં તેની પ્રતિષ્ઠા એક ભવ્ય જિનાલય બંધાવી કરાવવાનું નક્કી કર્યું થરાદ શ્રી સંઘે.

અને સંઘનું કામ એટલે પુછવું જ શું ? સંઘના કામનો વેગ એટલે ? બાણે

આન્ડ ટ્રન્ક એક્સપ્રેસ, ગણ્યા દિવસોમા તો જિનાલય બનવા માટે જગી મોટા પદ્ધતિ આવી પહોંચ્યા

અને પછી ?

પછી તો આવી પહોંચ્યા ગિલ્ડપકારો અને થવા માડ્યું કોતરકામ અને જોત જોતામા તો એક જિનાલય તૈયાર થઈ ચુક્યું (જે જિનાલયનો ફોટો આ સામેજ દર્શાવે છે) શ્રી રૂપલદેવ ભગવાનનું હોરાસર તો ભવ્ય હતું જ અને પડખેજ આ એક અતિ ભવ્ય જિનાલય બનાવી બને જિનાલયો ફરતો એક મોટો કોટ થતા બને જિનાલય એક થતા ભવ્ય અને અતિભવ્ય લેગા થતા

શુ લખવું એજ સુજતું નથી એવી સુદરતા એ જિનાલયની લાગવા માડી

અને મહા સુદ ૬ મ વત ૨૦૦૮ નો દીવસ હતો આ નૂતન જિનાલયમા શ્રી મહાવીર સ્વામી, શ્રી આદીનાથ ભગવાન, શ્રી શાન્તિનાથ ભગવાન અને ખીલુ ઘણી પ્રતિમાઓની પ્રતિષ્ઠા કરવાનો, સ ૨૦૦૪ અને સ ૨૦૦૫ ના જે ચાતુર્માસમા થરાદશ્રી સઘમા એક જ્યોત પ્રગટાવી જે વરસ મારવાડ વિહાર કરી જ્યોતે પૂ શુદ્ધેવે થરાદમા ધામધૂમ પૂર્વક પ્રવેશ કર્યો ત્યારે એમણે પ્રગટાવેલી જ્યોત જગમગતી હતી-નૂતન જિનાલય તૈયાર થઈ ચૂક્યું હતું

પછી તો થવા માડી તડામાર તૈયારીઓ પ્રતિષ્ઠાની, નૂતન જિનાલયને અવનવા તોરણો અને ધ્વજ પતાકાઓથી શણગારવામા આવ્યું ઇલેક્ટ્રીક લાઈટથી અગમગાદીત કરવામા આવ્યું બહાર એક ભવ્ય મંડપ બનાવવામા આવ્યો મંડપમા એક મોટી વેદીકા ઉપર નૂતન પ્રતિમાઓને ખીરાજમાન કરવામા આવી અને આસપાસ શત્રુજય અષ્ટાપદાળ વિ તીર્થોના સ્વરૂપ રૂપે ગીરીમાળાઓની રચના તેમજ અન્ય કથાત્મક ચિત્રોના પરદાથી મંડપને શણગારવામા આવ્યો અને આ મંડપમા પ્રતિષ્ઠાનું કાર્ય શરૂ થયું

પ્રતિષ્ઠાના પ્રસંગને અનુરૂપ થરાદમા એક બેડ મંડળની સ્થાપના પૂ શુદ્ધેવશ્રીના ઉપદેશથી કરવામા આવી જેમાં બહાર ગામથી બેન્ડ મંડળ મોલાવી ફાલતું ખર્ચ ન થાય આ મંડળનું નામ રાખવામા આવ્યું શ્રી ચતીન્દ્ર જૈન બેન્ડ મંડળ જે આજે પણ તાવજનિક કાર્યોમા પોતાનો ફાળો આપે છે

પ્રતિષ્ઠાનો દિવસ આઠ આઠ દિવસના મહાન ઉત્સવ પછી આવી પહોંચ્યો તે દિવસે આખું થરાદ વહેલી સવારમા ઉઠી પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ માટે ઉભા કરાયેલા મંડપમા આવવા માડ્યું

થરાદ આજે ઉભરાઈ ગયું હતું વરતી ડબલથી પણ વધી ગઈ હતી આજુ બાજુના ગામોમાંથી તેમજ મારવાડ-રાજસ્થાન-અને માળવામાંથી હજારો ભાતુકો આ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પર આવી પહોંચ્યા હતા કારણ આ પ્રસંગે આવવાથી એક કામ અને

દો કાજ જેવું હતું. પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ એક ઔલોકિક પ્રાચિન પ્રતિમાલયો હતો જેના દર્શનથી પાવન થવાનું હતું એક કાર્ય, બીજું હતું પુ. ગુરુદેવ શ્રીમદ્વિજય ચતીન્દ્રસુરિશ્વરજી અને એમના વિદ્વાન શિષ્ય સમુદાય તેમજ થરાદમાં બીરાજમાન સાધ્વીજી મહારાજોના અપુર્વ દર્શનનો લાલ મળવાનું હતું. આવા પ્રસંગે આવવાનું ટોણ ભૂલે?

આમ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ નિર્વહને સંપૂર્ણ થયો સાથે માથે બીજાં જિનાલયો શ્રી પાર્શ્વનાથજી જિનાલય એનારા શેરી શ્રી વિમળનાથ જિનાલય, આંબલી શેરી શ્રી સુપાર્શ્વનાથ જિનાલય આંબલી શેરી અને શ્રી કમકાગ દેવીનું મંદિર : પાંચજો વોરા કુંડુંબની કુળદેવી) દેસાઈ શેરી વિ. જગ્યાએ પણ આજ સમયે ધ્વજ દંડ તેમ ગુરુમૂર્તિ આદિની પ્રતિષ્ઠાઓ પૂ. ગુરુદેવશ્રીના ઉપદેશથી થઈ

આજ સમયે “શ્રી જૈન પ્રતિમા લેખ સંગ્રહ” જે પૂ. ગુરુદેવે સવત ૨૦૦૪ માં સંગ્રહિત કરેલ અને પૂ. ગુરુદેવશ્રીની એ સમયે થયેલ ગંભીર માંદગીના કારણે શ્રી દોલતસિંહ લોહાને આ કાર્ય સોંપાયેલ તેનું પ્રકાશન પણ પૂ. ગુરુદેવશ્રીના ઉપદેશથી થયું. આ પુસ્તક ઇતિહાસે અને અને પુરાતત્વના લેખકો માટે ધણું મહત્વનું છે અને તેમાં પૂ. ગુરુદેવે શ્રી શુરાવલી તીર્થથી તે થરાદ મુઘી વિહાર દરમ્યાન સંગ્રહિત કરેલ અથવા ગામોની પ્રાચિન પ્રતિમાઓના લેખો અક્ષર સ્ત્ર., પ્રગટ થયેલ છે.

આમ પુ. ગુરુદેવશ્રી નો થરાદ પર થરાદ પર થયેલ ઉપકાર એ થરાદ અને પૂ. ગુરુદેવના સબંધનો પુરાવો છે અને રહેશે અને

અને રજુ પણ પુ. ગુરુદેવ થરાહ માટે ડેટ ડેટલું કરશે એનો અંદાજ અમદાવાદમાં નિર્માણ થતા શ્રી રાજેન્દ્ર સૂરિ જૈન જ્ઞાન મંદિર પરથી આવી શકશે જે પૂ. ગુરુદેવશ્રીના ઉપદેશથી કાર્યની શરૂઆત થઈ છે.

श्री यतीन्द्रसूरि अभिनन्दन ग्रंथ विविध विषय खंड

भारतीय दर्शनों में आत्मस्वरूप

सं - सा वि श्रीमन्नियमभूषेऽसरी उरुता महाराज राजाजी
मुनि श्रीमयाणविजयजी महाराज

पनर्तम और मोक्ष मानना चाहते सभी दार्शनिक देशान्तरि उभित आया है। हो माने
। आत्मा फिर वह आत्मा किसी के मत से स्वरूपापर हो या किसी का मायता त
यापर हो। विनयेक गानिक उस आत्मा को पर या कुछ अन्तर, किसी का
नियम नियन्त्रणियक हो या किसी का नियन्त्रणियक पर सभी को पुनः म
हारा उन का कारण जान आदि कुछ न कुछ मानना ही पना है। तन्त्र गने
ये कारण सभी गानिका के सामने निम्नोक्त प्रश्न एक समाप्त हो निराशनीय है।
जन्म के कारणभूत तत्त्व का आत्मा के साथ सम्बन्ध क्या हुआ और यह
सम्बन्ध आत्मा के साथ अनादिकागीत है तो फिर उस गाना के गान कसे ?
य कारण आत्मा से स्वयं अनादिका का सम्बन्ध न हो जाने पर फिर उस
सम्बन्ध का आत्मा के साथ म सम्बन्ध क्यों न होगा ? और यदि हो तो उस में
अपत्ति ही क्या है ? इस तरह के प्रश्न का उत्तर सभी अनुगतवृत्तिरूप मोक्ष
माननेवाले दार्शनिकोंने अपनी अपनी अलग - परिभाषा में भी यस्तुत एकरूप में
ही प्रदर्शित किया है।

समस्त आत्मा के साथ तम के कारण के सम्बन्ध को अनादिकागीत ही माना
। सभी कहते हैं कि यह वाक्यता तो क्षमम्भ है ही कि जतुव समय में आत्मा
के साथ जन्म के कारणभूत मूलतत्त्व का आत्मा में सम्बन्ध हुआ। फिर चाहे वह तम
मूल गाना तारा सिया जानना कर्म, एक भाग्य है या और कुछ कुछ प्राप्ति

भेद आदि के नाम से बनलाया जाता हो, पर सभी स्वप्नमय अमूर्त आत्मतत्त्व के साथ सूक्ष्मतम किसी न किसी प्रकार का एक मूर्त तत्त्व का ऐसा विचित्र सम्बन्ध मानते ही हैं। जो कि अविद्या या अज्ञानादि उपरोक्त कारणों की विद्यमानता में ही अपना अस्तित्व रखता है। अतएव सभी जैनवादी के मत में अमूर्त और मूर्त का पारस्परिक सम्बन्ध निर्विवाद है। जिस तरह अज्ञान अनादिकालीन होने पर भी नष्ट होता है वैसे ही वह अनादि सम्बन्ध भी अज्ञान का नाश होते ही नष्ट हो जाता है। पूर्णज्ञान की प्राप्ति के बाद सर्वथा दोष का संभव न होने के कारण अज्ञान आदि का उदय किसी हालत में संभवित ही नहीं हो सकता। अतएव अमूर्त-मूर्त का सामान्य सम्बन्ध मोक्षदशा में होने पर भी वह अज्ञानजन्य न होने के कारण जन्म का निमित्त कदापि नहीं बन सकता।

संसारकालीन वह आत्मा और मूर्त द्रव्य का संयोग अज्ञानजनित ही है जब कि मोक्षकालीन सम्बन्ध में उपरोक्त सारी बातें सदा के लिये वैसी नहीं हैं।

सांख्य-योगदर्शन आत्मा-पुरुष के साथ प्रकृति का, न्याय-वैशेषिक दर्शन परमाणुओं का, ब्रह्मवादी-वेदान्ती अविद्या-माया का, बौद्धदर्शन चित्तनाम के साथ रूप का और जैनदर्शन जीव के साथ वर्माणुओं का संसारकालीन विलक्षण सम्बन्ध मानते हैं। ये सभी मान्यता पुनर्जन्म और मोक्षविषयक विचार में से फलित हुई हैं।

इस से यह तो स्पष्ट जाना जाता है कि सभी भारतीय दार्शनिकों का मुख्य और अंतिम चिंतन आत्मविषयक ही रहा है। अन्य सभी विषय-विचार आत्मतत्त्व की गोथखोल में से ही उत्पन्न हुए हैं। अतएव आत्मा के अस्तित्व और स्वप्न के विषय में एक दूसरे से भिन्न परस्पर विरोधी ऐसे अनेक मत-मतान्तर बहुत ही विराल से दर्शनशास्त्रों में पाये जाते हैं। आत्मा को नित्य एवं कूटस्थ माननेवाले दर्शनों में औपनिषद्, सांख्य आदि दर्शनों के नाम प्रसिद्ध हैं। परन्तु यह मान्यता उपनिषद् काल से भी पहिले की है।

“आत्मा अर्थात् चित्त या नाम को भी सर्वथा क्षणिक मानने का जो बाह्य विद्वान् है वह भी गौतमबुद्ध का समकालीन तो अवश्य ही है। इन सर्वथा नित्यत्व और सर्वथा क्षणिकत्व स्वरूप दो एकान्तों के मध्य हो कर चलनेवाला उक्त दोनों एकान्तों का समन्वयात्मक नित्यानित्यत्ववाद भगवान् श्रीमहावीरप्रभु के द्वारा (भग० श० ७३, २ आदि आगमग्रन्थों में) स्पष्टरूप से प्रतिपादित किया गया है”। —पं० सुख०

इस जनाभिमत आत्मनित्यानित्यत्ववाद का समर्थन एवं प्रतिपादन मीमांसा-अग्रगण्य कुमारिल जैसे विद्वान् ने भी अपनी (श्लोक वा० श्लो० २८ में) बड़ी ओजस्विनी तार्किक शैली के साथ सविस्तर वर्णन किया है। इसी तरह का प्रतिपादन जैनतर्क ग्रन्थों में जगह २ पर पाया जाता है। यद्यपि इस विषय में जब हम समर्थ श्रीमद् हेमचन्द्राचार्य के न्यायग्रन्थों को देखते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने भी जैनमान्यतानुसार नित्यानित्यत्व आत्मतत्त्व की पुष्टि में कुमारिल के श्लोकवार्तिकान्तर्गत

श्रोत्रों का ही उद्धरण दिया है, जो कि वस्तु के मात्र को प्रकट करनेवाले तत्त्वमसिद्वाद्गत श्रोत्रों का ही उद्धरण है। इन श्रोत्रों का सार मात्र एव ही स्वरूप या वचन मन्ता है जो कि मीमांसक मान्यता की ही पुष्टि है।

ज्ञान एव आत्मा में स्वावभासित्य-परमभासित्यविषयक विचार ने मूल तो ध्रुति में पाये जाते हैं—“तस्य भासा सम्मिदं विमानि । तन्मत्र भान्तमनुभाति मन्म ॥” (कठोपनिषद्, ५-१५)

इसी तरह आगमशालीन साहित्य में भी इस विचार का उल्लेख यत्र तत्र किया हुआ स्पष्ट दिखाई देता है। पर इन विचारों का विशदरूप से स्पष्टीकरण एव समझा और प्रतिपादन तो विशेष रूप से तत्त्वयुग में ही पाया जाता है। परमेश्वर ज्ञानवादी कुमारिलभास्त्रि मीमांसक के मतानुसार ही ज्ञान और उसमें अभिन्न आत्मा इन दोनों का परमेश्वर अर्थात् मात्र परमभासित्य सिद्ध होता है। योगाचार गौड की मान्यतानुसार विज्ञान बाह्य किसी चीज का अस्तित्व न होने से और विज्ञान स्वमविद् होने से ज्ञानरूप तद्रूप आत्मा का मात्र स्वावभासित्य फलित होता है। इस ज्ञान के स्वावभासित्य-परमभासित्य के विषय में जैनदर्शनने अपनी अनेकान्तदृष्टि के अनुसार ही अपना मत स्थिर किया है—

स्वावर्थावगोच भव एव गोच, प्रकाशते तार्थकथान्यथा तु ।

परे परेभ्योऽवयवमनथापि, प्रपेदिरे वानमनात्मनिष्ठम् ॥ १० ॥

[अन्यथागमवच्छेदिका]

श्रीमद्भैरवमन्त्राचार्यने ज्ञान एव आत्मा दोनों को स्पष्टनया स्वपरमभासी ही कहा है, इसी बात को पूज्यता आचार्यों में से मन्त्र प्राम श्रीसिद्धसेनदियाकरम्भग्निने ही उल्लेख है।

—न्याय, ३१ ।

उपरोक्त श्रोत्र में भी श्रीसिद्धसेनदियाकर सृष्टि ही कर्म का निर्देश किया गया है। अपने ‘प्रमाणनयतत्त्व लोकालङ्कार’ में श्रीजगदिदेवसृष्टिने आत्मा का स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए जो जैनेतर मत-वार्तक अनेक विरोध दिए हैं, उन में पर विशेषण देहव्यापित्व भी आत्मा के लिय दिया गया है। इस विशेषण के द्वारा आत्मा को देहव्यापित्व बतलाकर अन्य मान्यता का निराकरण किया है। जैसे कि वेदान्ती आत्मा को अणुपरिमाण की मानते हैं और अणुरूप परिमाणी होने से देह के एक देह-दृश्यपुण्डरीक में ही आत्मा का निवास मानते हैं परन्तु यह प्रत्यक्ष से याधित विषय है क्योंकि कि हमें शरीर के प्रत्येक अवयव-अङ्गोपाङ्ग में सुगन्ध रस का अनुभव होता हुआ दिखाई देता है। इसलिये आत्मा का अणुपरिमाण मानना भी उचित नहीं मन्ता है।

जिनने ही आत्मा को महत्परिमाणवाला मानते हैं परन्तु यह भी किसी तरह से मानने योग्य नहीं है कारण कि—इस मान्यतासे आत्मा शरीर के बाहर भी रहेगा और इस महत्परिमाण मानने से आत्मा को अन्य का भी सुगन्ध-रस होगा।

अतएव जैनदर्शन में आत्मा को मल्यम परिमाणवाला माना गया है । जिन तरह का शरीर चाहे फिर वह मोटे में हाथी या छोटे में चूँटी आदि का शरीर हो उम्मी शरीर में आत्मा सर्वत्र रहा हुआ है और यही मान्यता सुसंगत है ।

स्वपरव्यवसायि जानं प्रमाणम् ।

प्रमाणतय-५० १ पा २

जब हम आत्मा और उसके स्वरूप का विचार करने हैं तो सर्व प्रथम यह जानना अन्यावश्यक है कि दार्शनिक क्षेत्र में आत्मा और उसका ज्ञान स्वप्रकाश है या परप्रकाश है या उभयरूप स्वपरप्रकाश है ? इन प्रश्नों को लेकर दर्शनशास्त्र में विविध कल्पना-भरी अनेक तरह की जोरदार चर्चाएं दिखाई देती हैं अतएव इस विषय में किन २ दर्शनों की क्या मान्यता है इस का वर्णन करने के पहिले स्वप्रकाशत्व परप्रकाशत्व का सामान्य स्वरूप और पतङ्गिपयक संश्लित कुछ बातें जान लेना अनिवार्य हैं ।

१-ज्ञान का स्वभाव प्रत्यक्ष योग्य है ऐसा सिद्धान्त कुछ व्यक्ति मानते हैं जब कि दूसरे कोई इससे सर्वथा विपरीत मान्यता वाले हैं । उनका कहना यही है कि ज्ञान का स्वभाव परोक्ष ही है प्रत्यक्ष नहीं है । इन तरह प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से ज्ञान के स्वभाववेद की कल्पना ही स्वप्रकाशत्व-परप्रकाशत्व की चर्चा का मूल स्रोत है ।

२-स्वप्रकाश शब्दका अर्थ इतना ही है कि-स्वप्रत्यक्ष अर्थात् अपने आपही ज्ञान का प्रत्यक्षरूप से भासित होना । परन्तु जब परप्रकाश का विचारविनिमय किया जाता है तब प्रकाश के दो अर्थ मालूम हुए बिना नहीं रहते । जिन में से प्रथम तो परप्रत्यक्ष अर्थात्-एक ज्ञानका अन्य व्यक्ति में प्रत्यक्षरूप से भासित होना । दूसरा अर्थ यह होगा कि परानुमेय अर्थात् एक ज्ञान का अन्य ज्ञान में अनुमेयरूपता से भासित होना ।

३-स्वप्रत्यक्ष का भी यह अर्थ कदापि नहीं होता कि कोई ज्ञान स्वप्रत्यक्ष है, अतएव उसका अनुमानादिद्वारा बोध होता ही नहीं पर उसका अर्थ इतना ही है कि जब कोई ज्ञानव्यक्ति (आत्मा) उत्पन्न हुई तब वह स्वाधार प्रमाता को प्रत्यक्ष होती ही है, उस से अन्य प्रमाताओं के लिये उसकी परोक्षता ही है तथा स्वाधार प्रमाता के लिये भी वह ज्ञानव्यक्ति यदि वर्तमान नहीं तो परोक्ष ही है ।

परप्रकाश के प्रत्यक्ष अर्थके पक्ष में भी उपरोक्त बात ही घटित होती है-अर्थात् वर्तमान ज्ञानव्यक्ति ही स्वाधार प्रमाताके लिये प्रत्यक्ष है, अन्यथा नहीं ।

१ "वस्तुभूते — स्वप्रकाशत्वमुक्त तद्विषय प्रकाशनवैलया ज्ञातु त्वनस्तथेन न तु स्वेषा सर्वदा तर्ध्वेति नियमाङ्गितः, परानुभवस्य हानोपायानात्रिलिङ्गानुमानज्ञानविषयत्वात् खानुभवस्याप्यतीत्याजानिषमिति ज्ञानविषयस्वदशनाच्च । "

‘स्वाभासी’ पद ने ‘स्व’ का आभासनशील और ‘स्व’ ने द्वाग आभासनशील होने दो अर्थ फलित होते हैं, पर उस्तुत इन दोनों अर्थों में कोई तात्त्विक भेद नहीं। दोनों अर्थात् तात्पर्य स्वप्रकाश से है और स्वप्रकाश का मतलब भी स्वप्रत्यक्ष ही है। परन्तु ‘पराभासी’ शब्द से निष्कर्षनेवाले दोनों अर्थों में मर्यादा एक नहीं। पर वा आभासनशील यह एक अर्थ और पर के द्वाग आभासनशील यह दूसरा अर्थ। इन दोनों अर्थों के स्वरूप में सूक्ष्मदृष्टि से अंतर ही है। पहिले अर्थ से आत्मा का पर प्रकाशन स्वभाव सूचित किया गया है जब कि दूसरे अर्थ से स्वयं आत्मा का पर के द्वाग प्रकाशित होना सूचित होता है। इस निष्कर्ष से यह तो सहज समझ में आता है कि—उपरोक्त दो भिन्न-भिन्न अर्थों में से हमारा अर्थान्त पर के द्वाग आभासित दर्शन। इन अर्थों का तात्पर्य पर के द्वारा प्रत्यक्ष होना इसी अर्थ में है। पहिले अर्थ का मतलब तो पर के प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी रूप से भासित करना यह होता है। जो दर्शन आभिमित्र तत्त्व को भी मानते हैं वे सभी आत्मा को पर का अवभासक मानता स्वभाव करते हैं और जिस तरह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर का अवभासक आत्मा अवश्य होता है उसी तरह वह भी किसी न किसी रूपसे पर का भी अवभासक होता ही है, अतएव यहाँ जो ग्राहकियों का मतभेद उतगया जा रहा है वह स्वप्रत्यक्ष और पर प्रत्यक्ष अर्थों को लेकर ही जानना चाहिये।

स्वप्रत्यक्षताभी ने ही रहे जा सकते हैं जो ज्ञान को स्वप्रत्यक्ष मानते हैं और या ही साथ ही आत्मा का अमेद या अजन्मिच्छा में मानते हैं। आत्मा को स्वप्रत्यक्ष मानने में जैन, बौद्ध, वेदान्त और उसकी शाखाएँ शङ्कर, रामानुज आदि सांख्य योग का समावेश होता है। फिर भी वह आत्मा किसीने मत में शुद्ध व नित्य चैतन्य रूपसे मानी गई है, चित्तनेक की मान्यतानुसार जन्ममरणरूप ही रही है या किसी के त्रिचर से चैतन्य-ज्ञानोपमयरूप रही है कहीं कि वे सभी किसी न किसी तरह से आत्मा और ज्ञान का अमेद स्वीकार कर, ज्ञान मात्र को स्वप्रत्यक्ष ही मानते हैं, अब निर्णय कुमारिल की ही एक ऐसी मायता है जो कि ज्ञान का परोक्ष मानने हुए भी आत्मा को चैतन्य की भाँति स्वप्रकाश ही मानते हैं। इससे कुमारिल का भी साराण तो यही मात्र होता है कि मुनिनिष्ठ आत्मस्वरूप उन को भी माय है। यथा हि—

‘आत्मैव प्रकाशोऽवभासकः’—अतिरिक्तिम् —

[—श्रीरं वा ज्ञानता श्रीरं—३४२]

अतियों में आत्मा को स्वप्रकाशी स्पष्ट कहा है इसलिये ज्ञान का परोक्ष मानने पर भी आत्मा को तो स्वप्रत्यक्ष माने बिना कोई दूसरा गन्ता ही नियाह नहीं जाता।

परप्रत्यक्षताभी ने ही हो सकते हैं जो ज्ञान को आत्मा से भिन्न, पर उसका गुण मानते हैं— फिर चाहे वह ज्ञान किसी के मन में स्वप्रकाश माना जाता है उसे कि प्रभाकर के मत में या नैयायिकादि इन के मत में यह ज्ञान परप्रकाशक माना जाता है। न्यायभाष्यकार का मत यह है कि—

“युञ्जानस्य योगसमाधिजमात्ममनसोः संयोगविशेषादात्मा प्रत्यक्ष इति ।” यद्यपि न्याय और वैशेषिक मान्यता में कुछ अन्तर जान पड़ता है, तथापि इनकी प्राचीन या अर्वाचीन मान्यता के अनुयायी सभी एक मत में इस बात को मानते हैं कि- योगी की अपेक्षा प्रत्यक्ष ही है । कारण कि सभी की मान्यता में योगजन्य प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता ही है । परन्तु प्राचीन नैयायिक और वैशेषिक में अर्वाक-दर्शी की अपेक्षा कुछ भेद है । इन के मन्तव्य में आत्मा को प्रत्यक्ष न मान कर अनुमेय माना गया है ।

प्रभाकर की मान्यता में प्रत्यक्ष, अनुमति आदि किसी में से कोई भी तरह का संविद् क्यों नहीं हों पर उस में आत्मा तो प्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही प्रभिन-भासित होता है । जब कि पिछले नैयायिक और वैशेषिक विद्वानों ने “तदेवमहं प्रत्यक्षविषय-त्वादात्मा तावत्प्रत्यक्षः” आत्मा को उनके मानसप्रत्यक्ष का विषय मान कर पर-प्रत्यक्ष बनलाई है ।

ज्ञान को आत्मा ने भिन्न माननेवाले सभी दर्शन के मन से यह बात तो फलित होती है कि- मुक्तावस्था में योगजन्य या और किसी प्रकार का ज्ञान न रहने के नाते आत्मा साक्षात्कर्ता एवं साक्षात्कार का विषय नहीं ठहर सकता । इस विषय में दर्शनिकों के विचार और उनकी तर्कजटिल विविध भाँति की कल्पनाएँ अतीव विस्तृत हैं पर यहाँ पर उन का प्रसङ्ग नहीं है ।

प्रस्तुत आत्मस्वरूप के विषय में स्वप्रकाश और परप्रकाश का कुछ दिग्दर्शन करना जरूरी है । सभी दर्शनों में ज्ञान को लेकर लौकिक और अलौकिक का विचार बहुत ही विस्तार के साथ पाया जाता है । इन्द्रियजन्य और मनोमात्रजन्य, इन्द्रिय-सन्निकर्षविषयक ज्ञान को लौकिकप्रत्यक्ष कहा गया है । अलौकिकप्रत्यक्ष का वर्णन भिन्न २ दर्शनों में भिन्न भिन्न नाम से बनलाया गया है । न्याय-वैशेषिक, बौद्ध, सांख्य, योग सभी अलौकिकप्रत्यक्ष का योगिप्रत्यक्ष अथवा योगि-ज्ञान नाम से व्यवहार करते हैं ।

मीमांसक जो कि प्रधानतया सर्वज्ञत्व का एवं धर्माधर्मसाक्षात्कार का विरोध ही करते हैं, परन्तु फिर भी वे मोक्ष के अङ्गामृत आत्मज्ञान के अस्तित्व का स्वीकार करते ही हैं जो वास्तविक में योगजन्य या अलौकिक ही सिद्ध होता है ।

वेदान्त में जो ईश्वरसाक्षी चैतन्य की परिभाषा मानी गई है वही वहाँ पर अलौकिकप्रत्यक्ष स्थान का ही स्वरूप है ।

जैनदर्शन की परम्परा आगमानुसार यही रही है कि जो इन्द्रियजन्य न हो वही ज्ञान इसमें प्रत्यक्ष माना जाता है । दर्शनान्तरमान्य इन्द्रियजन्य लौकिक

१ “आत्मा तावत्प्रत्यक्षतो न गृह्यते” न्याय भा १-१-१०। “तत्रात्मा मनश्चाप्रत्यक्षे”

* नैयायिकागु “इन्द्रियमन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारी व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्”

प्रत्यक्ष यह प्रस्तुत प्रत्यक्ष नहीं अपितु परम ही माना जाता है। श्रीजिनभद्रगणि श्माश्रमणने अपने विशेषावश्यकमाय गाथा ०५ में “इन्द्रियमणोभजत स्वयंकार पञ्चस्मर” इससे ठीक आगमिक द्विचित्र प्रमाणविभाग में मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अविज्ञान, मन पर्यवधान, फेडलज्ञान इन पाँचों ज्ञान में से प्रथम दो को सायबहारिक प्रत्यक्ष प्रमाणर अन्य तीनों को पारमार्थिक प्रत्यक्ष रूप से माना है और इसी विचार से आपरक्षितमूर्ति स्थापित इन्द्रियजन्य-नोइन्द्रियजन्य ज्ञान जो कि नही सूत्रकार स्वीकृत मतभय का तर्कपुरस्सर गली से वणन किया गया है। इस तरह से जन दर्शन की नार्किक परम्परा प्रत्यक्ष के दो भेद मान के दर्शनात्तर माय लौकिक प्रत्यक्ष जिसे कहा जाता है उसे सायबहारिक प्रत्यक्ष कहती है।

अथात् पाच इन्द्रिय और मनोभय मतिज्ञान और श्रुतज्ञान को सायबहारिक प्रत्यक्ष माना गया है। इस से अनिचित शेष तीन ज्ञान को नोइन्द्रियजन्य होनेसे कारण पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा जाता है।

तत्प्रमाणे, आप्ते परमस्म, प्रत्यक्षमयत् ।

—तत्प्रमाणम् ।

जैनार दर्शनों में जिसे अलौकिकप्रत्यक्ष कहा जाता है उस ही को जैन मतमें पारमार्थिक प्रत्यक्ष के नाम से कहा जाता है। पारमार्थिकप्रत्यक्ष के कारण रूप से त्रिचित्र या त्रिचिष्ट आत्मशक्ति का जो वणन किया जाता है वह एक तरह से अन्य ज्ञानमान्य योगजधर्म की ही परिभाषा को बतलाता है अथात् योगजन्य ही है।

ज्ञान को स्वप्रकाशी माननेवाला में मीमांसक वेदान्त प्रभाकर और जिज्ञान गानी यौद्ध गय गान परके जैनमत से समावेश होता है। परन्तु ज्ञानविषयक स्वरूप में सभी की मान्यता एक सी नहीं दिखाई देती भिन्नभिन्न तरह की विचारधारा है, जिज्ञानु से को यह प्रिय गानिक प्रयोग जानना चाहिये।

उपरोक्त अलौकिक ज्ञानमें प्रत्यक्ष का प्रिय निर्दिष्टरूप हा होता है या सविस्तर ही या उभयरूप? इन प्रश्नों के उत्तर में वाचनिक मायता पर समान नहीं लिखा पड़ता। कुछ ज्ञानों के विचार यह पर सक्षित में ही दिखाना जान दयक समझे गये हैं। न्याय-वेदान्तिक धेदिक, ज्ञानि कुछ दर्शनों के अनुसार अलौकिक प्रत्यक्ष का सविस्तर-निर्दिष्टरूप या उभयरूप से माना है। तार्किक चाल पर शाहवा वेदान्त परम्परा के अनुसार तो अलौकिकप्रत्यक्ष को प्राय निर्दिष्टरूप ही माना पर अधिक जोर दिया गया है। जब कि वेदान्त की शाखा रामानुज की मायता में ठीक इस से विपरीत ही मालूम होती है, इस मान्यता में त्रैलोक्य या अलौकिक उभयरूप प्रत्यक्ष को सविस्तर ही मानने का आग्रह रहा है। निर्दिष्टरूप को जममय ही बतलाया

है। जैनदर्शन में प्रत्यक्ष के नियामक का तत्त्व है। आगामीय परम्परा के अनुसार जो एक मात्र आत्मतत्त्व सापेक्षत्व ही प्रत्यक्ष का नियामक है।

दूसरा प्रत्यक्ष का नियामक-तार्किक मान्यताानुसार आत्मा से अन्य इन्द्रिय मनो जल्य न्याय-वैशेषिक आदि दर्शनान्तर सम्मत नवित्यवर्जन्य भी फलित होता है।

सारांश यह निकला कि आत्मस्वरूप के विषय में उनकी गान स्वप्रकाशी और परप्रकाशी या उभय प्रकाशी फिर वह किसी की मान्यताओं निर्विद्वत्प और स्वद्विद्वत्प माना जाता है। जैनपरम्परा के अनुसार लौकिक सांख्ययोगिक, अलौकिक-पागमाश्रित प्रत्यक्ष उभयरूप है। क्योंकि जैनदर्शन में जो अवशिष्टतत्त्व तथा वेदव्यतिरेक तत्त्व सामान्य बोध माना जाता है वा अलौकिक निर्विद्वत्प ही कहा गया है और जो अविज्ञान, मलः पर्यायज्ञान एवं केवलज्ञानरूप विशेष बोध है नहीं तार्किक है।

तुलनात्मक दृष्टि से जैन दर्शन

लेखक—मास्टर खुबचंद केजावलार, सिरोही (राजस्थान)

संसारके भण्डित सुखका त्याग करके कठोर मयमका पात्रन करना जीवनको प्रमश प्रशुद्ध बनाना, तथा मोक्ष प्राप्त करना यही भारतवर्षके प्रत्येक दर्शनका उद्देश्य है। परन्तु इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी दर्शन तत्त्वतः एक ही हैं। ग्राह्य रूपसे किन्हीं विशेष विषयोंकी भाष्यतामें समानता दृष्टिगोचर होनेपर भी प्रत्येक दर्शन तथा उसके सिद्धान्त भिन्न एक स्वतन्त्र हैं। सामान्यतः भारतवर्षके दार्शनिक जातमें जैनदर्शन प्रतिष्ठित पद भोग रहा है, और विशेषकर जैन दर्शन एक सम्पूर्ण दर्शन भी कहा जा सकता है। तत्त्वविद्याके सभी अंग इसमें उपलब्ध हैं। जैनदर्शन कुछ बातोंमें बौद्ध धेदान्त, सांख्य, चावाक और न्याय दर्शनमें मिलता-जुलता दिखता है परन्तु वास्तवमें यह एक स्वतन्त्रदर्शन है। अपने बहुविध तत्त्वोंके विषयमें यह अपना सम्पूर्ण तथा स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है।

जैन तथा बौद्ध

जीवके सुख दुःख कर्माधीन है। जो कुछ करते हैं, और जो भी किया है, उसके परिणामस्वरूप ही सुखदुःखकी प्राप्ति होती है। नि मार तथा मायाजी भोगविलास पामर जीवोंको विकर्तव्यविमूढ बना देता है। सासारिक सुखके पीछे दौड़नेवाला जीव जन्म जमान्तरपरम्परा में फँसता है। इस अनिराम दुःख और त्रैशसे छुटकारा प्राप्त करना हो तो हमें कमके बंधन तोड़ने चाहियें। कमसता में से छुटनेसे पूर्व हमें शुद्धमके स्थानपर सत्कर्मकी स्थापना करनी चाहिये। अथात् भोगलालसा का स्थानपर वराग्य, संयम, तप, जप और अहिंसा आदि का आचरण करना चाहिये। इन प्रकारकी मान्यता जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनोंमें समान है। वेद दर्शनके अद्वैतवादको अमान्य करनेमें, चात्रार मतके इन्द्रिय भोगविलासको तिरस्कारपूर्ण निराकरणमें, तथा अहिंसा और धैर्यग्रह प्राप्त करने में जैन और बौद्धदर्शन दोनों एक ही मत रखते हैं, परन्तु बाहरसे समान दृष्टि गोचर होते जैनदर्शन तथा बौद्धदर्शनमें भारी भेद है। बौद्ध दर्शनकी जड़में जो निर्मलता हम देखते हैं, वह जैनदर्शन में नहीं है। बौद्ध दर्शनका अहिंसा तथा त्याग का भावना समझमें आसकता है, कर्मबन्धनको छुटनेकी बातमें अर्थ ग्यती है, परन्तु हमें क्या है क्या? जिसका परिचय वे परमपदके रूपमें देते हैं, और जिस वे माध्य मानते हैं—यह है क्या? इनके प्रत्युत्तरमें वे कहते हैं कि “हम नून्य” अथात् कुछ नहीं हैं, तब प्रश्न उठता है कि क्या हमें सदैव अधकारमें ही भटकना है? और अन्तमें भी क्या अमार ऐसे महाशून्यमें ही मयको चिनीन हो जाना है? तो फिर महाशून्यके हेतु जीवनमें सामान्य सुख क्यों कृपा जाने हैं? यह भले ही निस्कार हो, परन्तु उसमें पश्चात् जो कुछ भी

प्राप्त होना है वह इसकी अपेक्षा भी अधिक निस्सार हो तो वह तनिक भी वांछनीय नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा। कहनेका अभिप्राय यह है कि बौद्धदर्शनका यह अनात्मवाद सामान्य जनको संतोष नहीं दे सकता है। अतः इन मुख्य अंगोंपर ही बौद्ध दर्शनमें तथा जैन दर्शनमें बड़ा भेद है। बौद्ध मत शून्यमे ही आलिंगित रहता है, जबकि जैन बहुतसे पदार्थ मानते हैं। बौद्धमतमें आत्मा का अस्तित्व नहीं, परमाणुका अस्तित्व नहीं तथा ईश्वर भी नहीं। जैन मतमें इन सबकी सत्ता स्वीकार की गई है। बौद्धमतके अनुसार निर्वाण-प्राप्ति अर्थात् शून्यमे विलीनीकरण, परन्तु जैनमतमें मुक्त जीव अनंतमान-दर्शन चारित्र्यमय तथा आनन्दमय माने गये हैं। बौद्धदर्शन तथा जैनदर्शनमें कर्म भी भिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त होते हैं।

जैन तथा वेदान्त

आत्मा नित्य है तथा जन्म-जन्मान्तर ग्रहण करती है, सुख-दुःख भोगती है, परन्तु वस्तुतः वह एक अर्मीम सत्ता है। ज्ञान तथा आनन्दक संबंधमें यह असीम तथा अनन्त है। वेदान्तदर्शनका यह मूल प्रतिपाद्य विषय है। अब आत्माके अर्मीमत्व तथा अनंतत्वको स्वीकार करनेमें वेदान्तदर्शन तथा जैनदर्शन दोनों निर्विरोधी हैं। बौद्धदर्शनके अनात्मवादको स्वीकार न करनेमें और आत्माकी अनंत सत्ताकी उद्घोषण करनेमें जैन तथा वेदान्त समान मान्यतावाले हैं। फिर भी इन दोनों दर्शनोंमें भिन्नता है। क्योंकि वेदान्त जीवात्माकी सत्ता स्वीकार करने तक ही सीमित नहीं रहता है। वह तो एक कदम और आगे बढ़ता है और स्पष्टतया कहता है कि जीवात्माओंके बीचमें कोई भेद नहीं है। वेदान्त मनके अनुसार यह चिन्मय विश्व एक अद्वितीय सत्ताका विकास मात्र है। वेदान्तका “एकमेवाद्वितीयम्” का वाद अति गम्भीर तथा मजबूत है। सामान्य मानवीय जीवात्मा एक सत्ता है। इतना अनुभव कर सकता है, परन्तु मानव मानव के बीच कोई भेद नहीं है तथा अन्य प्रकारसे दृष्टिगत पदार्थोंमें किसी प्रकारका भेद नहीं है, ऐसी बातों का विचार करें तब तो बुद्धिपर पाला ही पड़ जाता है। अतः यह बात जैनदर्शनके स्वीकार करनेके योग्य नहीं है। और इसीसे जैनदर्शन तथा वेदान्त दर्शनकी मान्यतामें यहाँ भिन्नता उपस्थित हो जाती है।

जैन और सांख्य

सांख्य भी आत्माका अनादिपन तथा अनंतपन स्वीकार करते हैं। विजातीय पदार्थके सम्बन्धसे आत्माको अलग करनेको वे मोक्ष मानते हैं। प्राकृतिक रूपसे स्वाधीन आत्मा के साथ संलग्न एक विजातीय पदार्थका अस्तित्व उन्हें स्वीकार्य है। वेदान्तके अद्वैतवादको न माननेमें भी सांख्य दर्शन की जैन दर्शन के साथ समानता है। तथा सांख्य दर्शन जीवसे अलग अजीव तत्त्व और स्वीकार करता है। इस प्रकार जैन दर्शन के साथ कई दृष्टिकोनेसे उसका सादृश्य होने पर भी अन्दर भारी भेद है। उदाहरणार्थ सांख्य दर्शनने अजीव तत्त्वके अर्थमें केवल एक प्रकृति

का ही माना है, परन्तु जैन दर्शन में अजीर्ण के पांच भेद हैं, और इन पांचमें पुद्गल तो अनन्ततात परमाणुमय है। साध्य क्या दोही तत्त्व स्वीकार करता है, जब कि जैन दर्शन में अधिक तत्त्व हैं। साध्य मत में आत्मा निर्विकार तथा निष्क्रिय मानी गई है, परन्तु जैन दर्शन का कथन है कि उसका स्वभाव ऐसा है कि वह परिपूर्णता की प्राप्ति के लिये उद्योग करे, इतना ही नहीं परन्तु साथ ही वह अनन्त क्रियात्मिका आधार है।

जैन तथा चार्वाक

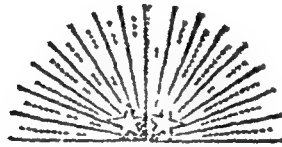
जैन और चार्वाक दर्शन में बीच यदि कोई सादृश्य भी है तो वह इतना ही कि चार्वाक की भांति जैन दर्शन में भी वैदिक क्रियाकांड की निराश्रयता बताई गई है। भली प्रकार खोज करें तो पता चलेगा कि जैन दर्शन चार्वाक की भांति मात्र निषेधात्मक ही नहीं है। अधश्रद्धा तथा अधश्रियानुगमन मनुष्य की दुर्द्धी तथा त्रिकशक्ति का अतुल्य अपमान होता है, इस दृष्टि से जैन दर्शन ने तो कमराडन विरोध किया है। सब प्रथम तो जैन दर्शन ने इन्द्रिय सुख तथा विलासका अनापूर्वक परिहार किया है। चार्वाक दर्शन का यह ध्येय नहीं है। अथवा वैदिक क्रियाकाण्ड का विरोध करनेमें चार्वाक भले ही उचित हो परन्तु तत्पश्चात् किसी गंभीर विषय पर विचार करनेकी इसे नहीं सूझी। वैदिक क्रियाकांड कैसे ही हो परन्तु इनसे लोगोंकी लाज्जा कुछ वशमें रहती। स्वच्छन्द इन्द्रियविलासका मार्ग कुछ वशमें रहती। स्वच्छन्द इन्द्रियविलासका मार्ग कुछ कटकरमय रहता। चार्वाक दर्शन का यह तत्संगत नहीं लगा अतः जैन दर्शन तथा चार्वाक दर्शनमें कोई सादृश्य है ही नहीं।

जैन दर्शन तथा न्यायदर्शन

नैयायिक अनेक आत्माओं की सत्तामें विश्वास रखते हैं। इस अनेकता की दृष्टिसे जैनदर्शन में तथा न्यायदर्शनमें मतभेद है। परमाणु, दिशा, काल, गति और आत्मादिक तत्त्वविचार में जैन दर्शन तथा न्याय दर्शन के बीच बहुत कुछ समानता है। जैन दर्शन की तरह न्यायदर्शनमें युक्तिप्रयोगको अच्छा सा पद प्राप्त है फिर भी दोनों में किन्ना ही भेद है। स्याद्वाच्य अथवा सत्समगनयनामक जो सुविख्यात युक्तिवादका अविष्कार जैनदर्शन में दिखाई पड़ता है वह न्यायदर्शनमें भी कहाँ फिर नैयायिक आत्माका अनेकत्व स्वीकार करते हैं, परन्तु साथ ही अन्य दर्शनोंकी भांति आत्माको सर्वव्यापक भी मानते हैं। दूसरी ओर जैनदर्शन आत्मा को स्वदेहपरिमाण में मानता है। जैनदर्शन कहता है कि आत्मा सवगत नहीं है क्योंकि उसके गुण सत्तामें तथा सर्वत्र प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जिसके गुण सर्वत्र उपलब्ध नहीं हैं, वह सवगत नहीं होना जैसे घड़ा आत्माके गुण सर्वत्र उपलब्ध नहीं होने हैं। अतः आत्मा सवगत नहीं है। जो आत्मा सवगत होती है तो उसके गुण भी सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। जैसा आकाश। नैयायिक आत्माको कूटस्थानित्य मानते हैं, जब कि जैन दर्शन आत्माका कूटस्थानित्य मानता ही नहीं। आत्मा सकोच तथा विस्तारशील है, जिससे एक शरीर में

दूसरे शरीरमें जाने पर उसके परिमाण में परिवर्तन हो जाता है। पुनः कर्मफलक संबंध में न्यायदर्शन कर्मके साथ फलका योग करनेके लिये ईश्वर को स्वीकार करता है। अर्थात् उसकी मान्यता के अनुसार कर्मफलक विषयमें कर्मके अतिरिक्त कर्मफलनियंता एक ईश्वर और है। जबकि जैन दर्शन तो, कर्म ही स्वयं अपने फलका उत्पादन करता है, ऐसा कहता है।

भारतवर्षमें पृथक् पृथक् विचारभेदोंमें प्रवर्तित प्रत्येक धर्मका समावेश उपरोक्त छ दर्शनोंमें हो जाता है। इन छ दर्शनोंमें जैन दर्शनके सिद्धांत आत्मस्वरूपका बोध करवानेमें इतर दर्शनोंको श्रेणीमें कितने उच्च कोटिका है, यह उपरोक्त विवरण पढ़ने पर प्रत्येक को अपने आप नम्रमें आ जायगा। इनसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जैन धर्मको हिन्दू धर्मकी शाखा स्वरूप स्वीकार करनेवाला जैनदर्शन के तत्त्व-ज्ञानसे अनभिज्ञ ही है ऐसा कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। स्याद्वाद, वेव-गुरु-धर्मका स्वरूप कर्मस्वरूप इत्यादि जैन धर्मके अन्य कितने महत्त्वपूर्ण सिद्धांतके आधार पर समझमें आजायेगा कि जैन धर्मको हिन्दुधर्मकी शाखा स्वरूप गिनने में जैन धर्मके उच्च कोटिके तथा महत्त्वपूर्ण तत्त्वोंका नाश करनेका भारी दुष्कृत्य है।

स्याद्वाद और उसकी व्यापकता

सत्य—मुनि श्री मनोहर मुनिजी, 'सत्या माह्वारन'

सत्य के अनन्त रूप हैं और अनन्त रूपों में ही उसके ज्ञान किये जा सकते हैं। उसे देश काल की सीमा में बाधा नहीं जा सकती। सम्प्रदायों की चार दीवारी में उल्लेख नहीं किया जा सकता। क्योंकि असीम को सीमा में बाधना उसकी अपमानना है। अतः सत्य को हम विध्वंस रूप में ही प्राप्त करते हैं। अनेक रूपात्मक सत्य को अनेक रूपों में स्वीकार करना ही अनेकात्म है। इसलिये अनेकात्मदृष्टिपूर्ण सत्य है। यह अस्तु के अनन्त धर्मोंको स्वीकार करता है। अतः वह विभेद में अभेद देखता है। सचपों में समन्वय साधना है।

विचारजगत का अनेकात्म जय वाणी में उतरना है तब यह स्याद्वाद कहलाता है। एक विचारकण यदि दूसरे विचारकण से एकदम निरपेक्ष नहीं है तो स्याद्वाद कहलाएगा। विश्व का प्रत्येक विचारक जीवन और जगत के सबन्ध में अपनी एक नई दृष्टि रखता है। किन्तु यदि वह दूसरे विचारक से एकदम निरपेक्ष होकर अपने आपको पूर्ण सत्य का ज्ञाता मान लेता है तब यह मिथ्यात्व बन जाता है। अंश रूप से ये सभी सत्य हैं। क्योंकि चिन्तन का हर अंश सत्यको एक अंश को अनादृत करता है। सागर की लहर सागर का ही एक अंश है, वाणी का हर अंग सत्य का एक अंश है। आचार्य सिद्धसेन चिन्तन की अनुभूति में दर्शनकी अभिव्यक्ति में ऐसे रूप कहते हैं—

जाग्रदवस्था ध्वनिबद्धा, तावदवस्था चेव ह्येति जयवाया ।

जाग्रदवस्था जयवाया तावदवस्था चेव परसमया ॥

—सम्प्रदाय ४७

जितने ध्वनिपथ हैं उतने ही नयवाद है, और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हैं। अर्थात् प्रत्येक विचारक की वाणी एक सत्य का परिचय है। उसे पूर्ण सत्य मानना मिथ्या होगा तो उसे मिथ्या कहना भी मिथ्या होगा। क्योंकि अनेक अनेकात्मों का समूह ही तो अनेकात्म है। जबतक एक सत्याश अपने आपको पूर्ण मानकर दूसरे सत्याश के लिये द्वार बन्द नहीं करता तब तक वह मिथ्या भी नहीं है। पर अंश को पूर्ण मानलेने का मोह ही मिथ्यामत्त है। दर्शनशास्त्र के विचारक आचार्य सिद्धसेन के शब्दों में—

पुण्य ध्वनिज्जस-चा सव्य नया परवियालणे मोहा ।

ते उण ण दिट्ठ समओ विघमइ सच्चवे व अलिण वा ।

सभी नय अपनी सीमा में सत्य हैं परं दूसरे को जब असत्य घोषित करते हैं तभी मिथ्या होजाते हैं। किन्तु अनेकान्तज्ञ नयों के बीच सम्यक् और मिथ्या की विभेदक रेखा नहीं खींचता। स्वसिद्धान्त के प्रतिपादक नय सत्य हैं। दूसरे के खंडन करने में मिथ्या भी हैं।

हर चिन्तन के पिले सापेक्षदृष्टि होनी चाहिए। यदि हमारे पास सापेक्ष-दृष्टि है तो हर दर्शन के पास से सत्य तत्त्व ग्रहण कर सकते हैं। फिर वह नित्यवादी हो या अनित्यवादी। सामान्य वाद का प्रतिपादक हो या विशेष वाद का समर्थक। विश्व के समस्त पदार्थ एक और अनेक रूप हैं उसमें एक ओर नित्यत्व के दर्शन होते हैं। दूसरी ओर वही पदार्थ प्रतिपल परिवर्तित होता हुआ दृष्टिगत होता है। वस्तु के ध्रुव तत्त्व की ओर जब हमारा दृष्टिविन्दु टिकता है तो वस्तु के शाश्वत सौन्दर्य के दर्शन होते हैं। और जब हम उसके उत्तर रूपों की ओर दृष्टि पार करेंगे तो प्रतिक्षण विनाशी रूप दिखाई देगा। आचार्य हेमचन्द्र द्रव्य और पर्याय को विभेद करते हुये कहते हैं:—

अपर्यायं वस्तु समस्यमानं अद्रव्यमेतच्च विविच्यमानं ।

अन्ययोगवचछेदिका २३

जब हमारी दृष्टि भेदगामिनी बनती है तब वस्तु का परिवर्तित होनेवाला रूप सामने आता है और जब दृष्टि अभेदगामिनी बनती है तब वस्तु का अखंडरूप दृष्टिपथ में आता है। जब हम आत्मा के भेदरहित रूप को चिन्तन पथमें लावेंगे तब हमें अतंत अतंत आत्माओं के बीच एक आत्मतत्त्व के दर्शन होते हैं। यही आत्मा द्वैत का प्रतिपादक “एगे आया” भी सत्य है। भेदानुगामी दृष्टिमें आत्मा के मानुष, देव आदि पर्याय रूप के दर्शन होते हैं। दार्शनिक शब्दावलि में भेदगामिनी दृष्टि पर्यायदृष्टि है और अभेदगामिनी दृष्टि द्रव्यास्तिक नय है।

पर्यायनय वस्तु के प्रतिपल परिवर्तित होनेवाले रूपको ही स्वीकार करती है। द्रव्यास्तिक नय ध्रुव अंशको स्वीकार करती है। किन्तु विश्वव्यवस्था उभय के समन्वय में ही संभव है। युवक को अपने वचपन की चेष्टाओं का स्मरण हो आता है। भावी जीवन को सुखमय बनाने के लिये प्रयत्न करता है। अतः जीवन की इस बदलती हुई लाया में भी एकसूत्रता के दर्शन होते हैं। यही द्रव्यास्तिक नय की अभेदगामिनी दृष्टि है। दूसरी ओर वचपन के बीच की भेदप्रतीति स्पष्ट ही है। शरीर और बुद्धि का विकास नये खून में नई क्रान्ति करने की तड़प दोनों के बीच विभाजक रेखा खींचती है। यही पर्यायदृष्टि सफल है। पर युवक क्या है? वह दोनों का मिलानुला रूप है। आचार्य सिद्धसेन के शब्दों में:—

पडिपुण्ण जोव्वणगुणो जह वलज्जड वालभावचरिण ।

कुणइ य गुणपणिहाणं अणागय सुहोवहाणत्थं ॥

युक्त बचपन में मज्जा भी नहीं है क्योंकि वह बचपन की सुकोमल स्मृतियों में जीता है और उसके साथ पूर्ण सबद्ध भी नहीं है क्योंकि हम उसे बाल्य भी नहीं रह सकते। जीवन की यही भेदभेदगामिनी दृष्टि पदार्थसार्थ के यथाप स्वरूप को पा सकती है। आत्मा ही क्यों, विश्व के समस्त पदार्थ भेदभेद रूप में अवस्थित हैं। पर्यायदृष्टि में उनमें उत्पत्ति और विगम भी चालू हैं और द्रव्यास्तिक दृष्टि में सदा अवस्थित हैं। आचार्य हेमचन्द्र पदार्थ मात्र का स्वरूप एक बताते हैं—

“आदीपयोमसमस्वभाव स्याद्वादमुद्रा नहि भेदि उस्तु” ।

तादित्यमेकमनित्यमन्य-दिति त्यक्ता द्विपता प्रलापा ।

अन्ययोगव्यवच्छेदिका—५

अनित्य प्रतीति और नित्य आकाश दोनों का एक स्वभाव है। पदार्थ मात्र उपाद-व्यय-धौव्य रूप है। एक नित्य और दूसरे को अनित्य बताना बुद्धि की चिद-म्यना है। दीपक नित्य भी हो सकता है और आकाश अनित्य भी। दीपक से आकाश पर्यन्त पदार्थ द्रव्यास्तिक दृष्टि से ध्रुव और पर्यायास्तिक दृष्टिसे अनित्य है। घट फूट जाता है, अन अनित्यता स्पष्ट है पर दुकानों में भी मृद्द्रव्य अनुगत है अतः यह नित्य भी है।

इस प्रकार अपेक्षावाद विचारजगत के शत-सहस्र सघर्षों को समाप्त कर देता है। बड़े बड़े दार्शनिक जिस समस्या को लेकर वर्षों तक झगड़ते रहे, स्याद्वाद उसका एक मिनिट में समाधान देता है। दृष्टि बदली कि सृष्टि भी बदल जाती है। परस्पर निरपेक्ष होने नयप्रवादरूप अन्य दर्शन मिथ्यारूप हैं। किन्तु जब उनमें समन्वय का सौगन्ध आता है वे ही सम्यक् बन जाते हैं।

स्याद्वाद विचारशोधन का उहुत बड़ा माध्यम है। वह मानव को “ही” की कद से मुक्त करता है क्योंकि ‘ही’ की कैची मानव की स्वतंत्र उठनेवाली बुद्धि के पाव काट देती है और विचारसृष्टि की नई उपज से उसे उचित रखती है। ‘ही’ के द्वारा मानव अपने को किसी पथ या बाधविशेष से अपने को बाधकर उसी को पूर्ण सत्य मान बैठता है। किन्तु अनेकात ‘भी’ के माध्यम से सत्य को सदैव जागरूक देता है फिर वह चाहे किसी पथ से आया हो या किसी संप्रदायविशेष में। स्याद्वाद विचारसहिष्णुता को जन्म देता है। एक दूसरे के विचारों का समन्वय करने की प्रेरणा देता है। एक प्रकारसे वह वैचारिक सहअस्तित्व को जन्म देता है।

स्याद्वाद की सैद्धान्तिकता

लेखिका—जैन सिद्धान्ताचार्या-महासती कौशल्या कंवर

“जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ”। मानवको यदि सत्य पाना है तो गहरा गोता लगाये बिना प्राप्त नहीं हो सकता। एक बार उसी सत्य का असत्य होना और असत्य का सत्य बनना मानव को और भी चक्रमें डाल देता है। एक संखिया को ही लीजिए। सम्पूर्णविश्व उसे मारक मानता है तो वैद्य उसी वस्तु का भयंकर से भयं-भर रोगों के निवारण में उपयोग करता है। उस समय वही मारक संखिया उद्धारक रूप बन जाता है। ऐसे समय कितनेक बुद्धिजीवि प्राणी भी उब कर कह उठते हैं—

कोई कहै कलु है नहीं, कोई कहै कलु है।

‘है और नहीं’ के बीच में, जो कुछ है सो है।

ऐसी धारणावाले सत्य पा नहीं सकते। जो गहरा चिन्तक होगा, वही ठीक सत्य को पा सकता है। वरन् शंकराचार्य जैसे भी स्याद्वाद के रहस्य को नहीं समझने के कारण उसमें अनेक दोष ही अपनी मनःकल्पना से उपस्थित कर लेते हैं।

आज का युग समन्वयवादी है। वह सभी वस्तुओं को जानने की चेष्टा करता है और इसी चिन्तन के वृत्ते पर आजके अनेकों जैनैतर विद्वान् भी स्याद्वाद के अमूल्य तत्त्व की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं।

गांधीजी ने लिखा है—“जिस प्रकार मैं स्याद्वाद को जानता हूँ, उसी प्रकार मानता हूँ। मुझे यह अनेकान्त बड़ा प्रिय है”।

श्रीयुत महामहोपाध्याय सत्यसम्प्रदायाचार्य पं. स्वामी राममिश्रजी ब्राह्मी ने लिखा है—“स्याद्वाद जैन धर्मका एक अभेद्य किला है। जिसके अन्दर प्रतिवादियों के मायामय गोले प्रवेश नहीं कर सकते।”

प्रो. हर्मन जेकोबी ने लिखा है—“जैन धर्म के सिद्धान्त प्राचीन भारतीय तत्त्व ज्ञान और धार्मिक पद्धतियों के अभ्यासियों के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस स्याद्वाद से सर्व सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है।”

डा थामस के भी विचार या उद्गार बड़े महत्त्वपूर्ण हैं—“न्यायशास्त्र में जैन न्याय का स्थान बहुत ऊँचा है। स्याद्वाद का स्थान बड़ा गम्भीर है। वह वस्तुओं की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है”।

भारत के निष्पक्ष आलोचक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो यहां तक कह डाला है कि—“प्राचीन काल के हिन्दू धर्मावलम्बी बड़े बड़े शास्त्री तक अब भी यह नहीं जानते कि जैनियों का स्याद्वाद किस चिड़िया का नाम है”। अस्तु।

इतने गभीर सिद्धांत का ज्ञान मानव को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। बुद्धि वाला अदृश्य ही सत्य को प्राप्त करने की इच्छा पर सत्य को प्राप्त कर सकता है।

म्यादा में म्यादनिपात से सिद्ध हुआ अनकान्तद्योतक अव्यय है। यानि कथञ्चित् होना और कथञ्चित् न होना। वस्तु सदा अपने रूप से होती है, पररूप से नहीं। अपने द्रव्य, भेज, काल, भाव से ही वस्तु अस्तिरूप होती है किन्तु पर द्रव्य, भेज, काल भाव से अस्तिरूप नहीं होती। जैसे गाय को ही है। गाय, गाय रूप से अस्ति है किन्तु गये या घोड़े रूप से अस्ति नहीं होती। यदि पर रूप से भी अस्तिरूप हुई तो गाय, गये और घोड़े में जोड़ अंतर ही नहीं होगा, और गाय शब्द से ही घोड़े और गये का ज्ञान होने लगेगा। पर यदि स्वरूप से भी कथञ्चित् अस्ति रूप नहीं होगी तो गाय गाय ही नहीं रहेगी। यानि गाय का अस्तित्व ही नष्ट हो जायगा।

वस्तु एक भी होती है और अनन्य भी। इनमें हम म्यादा का अपर नाम अनेकान्तज्ञ भी है। वस्तु सदा अनेकान्तधर्मात्मक होती है। अनंत धर्म एक ही वस्तु में स्थान प्राप्त करने है। कहा है—“अनंतधर्मात्मक वस्तु एक ही मनुष्य को कोई पिता मानता है, तो कोई पुत्र रहता है। कोई काका कहकर पुकारता है, तो कोई भतीजा कहकर प्यार करता है। इन सभी विरोधि धर्मों का समन्वय म्यादा करता है। वह कहता है सभी का ज्ञान न्यायसंगत है। पुत्र की अपेक्षा वह पिता है, और पिता की अपेक्षा पुत्र, भतीजे की अपेक्षा काका है और काके की अपेक्षा भतीजा। अपेक्षावाद ने एक वस्तु में अनंत धर्म समाने है त्रिगोच की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। जमात मानसमण्डली हस्तस्पर्श से हाथी + भिक्षु - अरयया का ज्ञान करती है एवं आपन में कह करती है अपने में ही सत्य मान कर। किन्तु नेत्रवाला मानव सम्पूर्ण हाथी का ज्ञान को ग्रहता है और सभी का समझता रह जाता है इसी प्रकार म्यादाज्ञानी का नियति, म्यभाव कम और पुरुषार्थ पांचों में विषय में एकान्त मानकर गढ़ने जागे का समन्वय कर समाधान कर जाता है।

म्यादा ३ मुख्य भेद तीन है—१ म्याद अस्ति + म्याद नास्ति, २ म्याद अकन्य।

म्याद अस्ति—वस्तु सदा स्वरूप से होती है।

म्याद नास्ति—वही वस्तु पररूप नहीं होती।

म्याद अकन्य—जोना रूपों का पर साथ कथन नहीं किया जा सकता, कथञ्चित्। यदि सवथा कहा ही नहीं जा सकता हो तो अकन्य यह शब्द भी नहीं कहा जा सकता किन्तु अनुभवयुक्त है कि अन्य को समझाने में अकन्य रूप शब्दों का प्रयोग होता है। ये तीनों धर्म वस्तु में एकसाथ पाये जाते हैं। जैसे अधि मज्ज करनेवाली वहन एकतरफ की रस्सी खींचती है दूसरी तरफ की दीर्घ देती है, किन्तु छोड़नी किसी को नहीं। ऐसे पदार्थ स्वयं से अस्ति रूप है और दोनों धर्मों का कथन एक साथ नहीं कहा जा सकने के कारण अकन्य रूप है। इती मूल तीन भगो में ४ भग और चलते हैं। तीन और चार मिश्रकर सात

भंग होते हैं। इससे उसका नाम सप्तभंगी है। प्रश्न हो सकता है भंग सात ही क्यों? मानव की जिज्ञासा प्रत्येक पदार्थों के जानने में सात ही प्रकार की होती है, और उत्तर सात ही प्रकार से दिये जाते हैं, अतः सात ही भंग बनते हैं। इससे न्यून या ज्यादा नहीं। गणित की दृष्टि से ही देखिए। जैसे १, २, ३ हैं उनके भंग इस प्रकार होंगे $\frac{१}{१.२}$ $\frac{२}{१.३}$ $\frac{३}{२.३}$ $\frac{४}{१.२.३}$ यों ४ और ऊपर के तीन यों सात होते हैं। क्रम से सातों की स्थापना इस प्रकार होगी। जो एक मरीज के उत्तरसहित बताया जाता है। आप किसी मरीज से रोग का हाल पूछेंगे वह निम्न प्रकारसे उत्तर देगा।

स्याद् अस्ति-बिमारी है।

स्याद् नास्ति-भयंकर नहीं है।

स्याद् अस्ति नास्ति-बीमारी है अवश्य किन्तु भयंकर नहीं।

स्याद् अवक्तव्य-दोनों बातों का कथन एक साथ नहीं होता।

स्याद् अस्ति अवक्तव्य-अकथ्य होती भी रूग्णावस्था है अवश्य।

स्याद् नास्ति अवक्तव्य-अकथ्य होते भी भयंकरता तो नहीं है।

स्याद् अस्तिनास्ति अवक्तव्य-रूग्णा है भयंकर रूपसे नहीं अवस्था अकथ्य है अर्थात् वचनीय नहीं है।

ये सातों भंग इसी प्रकार अनंत धर्मापर समान रूप से लागू होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक धर्म का ज्ञान इन सात भंगों से सर्वतोमुखी बनता है। ये सातों भंग नियमित है संशय के प्रकार ही सात होनेसे। यदि ये प्रश्न इच्छित हो तो यह स्याद्वाद स्याद्वाद न होकर अव्यवस्थावाद बनजाय, किन्तु यह नियमित होनेसे व्यवस्थितवाद है। इन सातों भंगों में आया हुआ स्याद् शब्दही व्यवस्था और अनेकान्त वाद का द्योतक है। मानव को चाहिए प्रत्येक पदार्थों का निश्चय सातों भंग को घटाकर करे। एक या दो रूप मात्र से जानी बात सर्वथा सत्य नहीं हो सकती।

स्याद्वाद की अज्ञता से दिये जाते दोष

स्याद्वाद यह एक रत्नाकर है। गहराई में उतरनेवाला चन्द्रकान्त आदिसे बहुमूल्य रत्न प्राप्त करते हैं। किन्तु ऊपर ही रह पानी चखनेवाले लवणता का दोष देते हैं। इस प्रकार स्याद्वाद से अनभिज्ञ इसपर आठ दोष देते हैं। शंका-समाधान रूप से वे निम्न प्रकार है।

१. शंका-अस्ति नास्ति एक पदार्थ में विरोध है?

समाधान-विरोध का साधन अभाव है। जैसे एक वस्तु में घटत्व और पटत्व दोनों विरोधि हैं, परन्तु द्रव्य को छोड़ दिया जाय और केवल उस वस्तुको ही देखा जाय तो इन रूपों में विरोध नहीं है। द्रव्य की दृष्टिसे वस्तु की सत्ता है। परन्तु

रूप में विरोध है। इस तरह एकही वस्तु में भाव अभाव दोनों हो सकते हैं। स्वरूप से भाव पर रूपसे अभाव।

२ शंका—अस्ति नास्ति का एक पदार्थ में होना एक अधिकरणमें होना है। इसीलिए एकाधिकरण तोय है ?

समाधान—एक वृत्त रूप अधिकरण में चल और अचल दोनों धर्म हैं। एकही वस्तुमें रत्न, श्याम, पीत कई रंग हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेकान्तवाद है।

३ शंका—जो अप्रामाणिक पदार्थोंकी परंपरा से कल्पना है। उस कल्पना के विश्राम के अभाव को अनवस्था कहते हैं। अस्ति एक रूप से नास्ति पर रूपसे है। दानां एकरूप से होने चाहिए अन्यथा अनवस्था दोष आता है ?

समाधान—अनेक धमरूप वस्तु पहले से ही सिद्ध हो चुकी। फिर कहने की आवश्यकताही क्या ? यहाँ अप्रामाणिक पदार्थों की परंपरा की कल्पना का सग्राह्य अभाव है।

४ शंका—एक साल में ही एक वस्तुमें भिन्न धर्मोंका पाया जाना संकरना है और यह इनमें है ?

समाधान—अनुभवसिद्ध पदार्थ सिद्ध होनेपर किसीभी दोष को स्थान नहीं। पदार्थ की निश्चि अनुभवसे विरक्त होती है तभी यह दोष आता है वरन नहीं।

५ शंका—परस्पर विषयगमन को व्यतिकर कहते हैं। जैसे जिस रूप से सत्य है, वैसे उसी रूप से असत्य भी होना नकि सत्य और जिस रूपसे असत्य है उसी रूप से सत्य होना नकि असत्य, इसीलिए व्यतिकर दोष है।

समाधान—स्व स्वरूप से सत्य और परस्वरूप से असत्य अनुभव निश्चि होनेसे न संकर को स्थान है न व्यतिकरणों।

६ शंका—एकही वस्तुमें सत्य असत्य उभय रूप होने से निश्चय करना अशक्य है कि यह क्या ? इसीलिए संशय है।

समाधान—व्यवस्थित रूपसे वस्तु रूपका ज्ञान होनेसे संशय तोय हो ही नहीं सकता।

७ शंका—संग्रह होना संशय का अभाव है इसीलिए अप्रतिपत्ति दाय है।

समाधान—जब संशयही न हो तो वस्तु का बोध ठीक रूपसे होगा ही फिर अप्रतिपत्ति दोष क्यों टागा ? नहीं होगा।

८ शंका—अप्रतिपत्ति होने से सत्य-असत्य-स्वरूप वस्तुका ही अभाव प्रतीत होगा। अब अभावदोष है।

समाधान—जब अप्रतिपत्ति दोषही लागू नहीं हुआ तो अभाव का प्रभाव ही उत्पन्न होगा अर्थात् यह तोय भी स्यादाद सिद्धान्त में यह ही नहीं पाता।

वार्तनिक क्षेत्रमे म्याद्वाटकी उपयोगिता

विश्व की किसी भी वस्तुको लीजिए। बिना म्याद्वाट के वस्तु का निर्णय हो ही नहीं सकता। मान लीजिए यदि आप अस्ति को ही मानते रहे या नित्य को ही तो एक कदम भी पृथ्वीपर नहीं चल सकते। यदि वस्तु एकान्त नित्य बन जाय तो भी सत्य नहीं हो सकता या एकान्त अनित्य हो जाय तो भी सत्य नहीं।

प्रथम अस्ति ही को क्यों न लें? अस्तिसे यदि पदार्थ संबंधा अस्तिरूप होगा तो वह पदार्थ अन्य पदार्थों के रूपका भी होजायगा और उसी एक पदार्थ से संसार के समस्त कार्यकलाप बनने चाहिएँ, किन्तु देखते यह है कि सभी प्रयत्न २ पदार्थों की आवश्यकता समय समय पर होती है। अतः वह पदार्थ परस्परसे कभी अस्तिरूप नहीं हो सकता वरन् वह परस्परसे नास्ति के समान स्वरूपसे नास्ति हो नहीं सकता अन्यथा साग संसार ही लुप्त हो जायगा। जब वस्तु स्वयंही स्वरूप नहीं होगी तो संसार में रहेगा ही क्या? ऐसा होनेसे भी एकान्त अनिर्वचनीय वस्तुका स्वरूप नहीं है। वरन् वह दूसरों के ज्ञान करानेमें ही अममय होगी। ज्ञान अन्य को शब्दद्वारा ही करवाया जाता है और जब शब्दोंसे वचनीय न हो तो अनिर्वचनीय रूप शब्दका उच्चारण ही कैसे हो सकेगा? इसी प्रकार वस्तु यदि एकान्त नित्य है तो परिवर्तन एकान्त नित्य में असंभव है। किन्तु यह बात अनुभवविन्द है। प्रत्येक पदार्थका परिवर्तन दृष्टिगोचर है। एक ही स्वर्ण प्रथम कुण्डलरूप होता है तो फिर कंकणरूप की पर्याय में ढल जाता है। यहाँ पर्यायरूप से कुण्डल का कंकण रूप में संक्रमण हो गया है। वैद्योपिक नित्य का लक्षण करते हैं। अप्रच्युतानुत्पन्नस्थित्वेलक्षणो नित्यं” उत्पाद विनाश नित्य का लक्षण ही नहीं मानते तो यहाँ कंकण पर्यायकी उत्पत्ति का नाश प्रत्यक्षसिद्ध का अपलाप नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार एकान्त अनित्य पक्ष भी अनुचित है। बौद्ध तार्किक वस्तु का लक्षण करते हैं—“मर्वे क्षणिकं स्याद् उदाहरण भी देते हैं वहते नदी का और दीपककी लौ का कि ये सभी क्षणिक है—क्षण क्षण में होते हैं और क्षण क्षण में ही नाश हो जाते हैं। परंतु दीर्घ दृष्टिसे सोचने पर यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। पानी दूसरे स्थान चला जाता है अथवा दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसे दिनमें वही रात्रि का अंधकार सूर्यकिरणों से प्रकाश रूप धारण करलेता है और पुनः रात्रि को अंधकाररूप में किन्तु वस्तुका विनाश नहीं होता है। यदि संसार की प्रत्येक वस्तु ही विनाशी हो तो कार्य कारणभावही नहीं घट सकता। कारण कार्य को उत्पन्न करने के पहले ही नष्ट होजायगा। कार्य भी इसी प्रकार नहीं होजायगा या कारण के अभाव में कार्य ही उत्पन्न न होगा। यदि ही तो सभी कारणों से कार्य उत्पन्न होने लगेंगे। मिट्टी से पट और तन्तु से घट किन्तु यह अनुभव से असिद्ध है। मिट्टी रूप कारण से घट ही और तन्तुरूपकारण से पट ही उत्पन्न होता है न कि पट घट। यदि क्षणिकवाद मानें तो अनेक दोष उत्पन्न होंगे। कृतप्रणाश, अकृतकमभोग, स्मृतिभंग इत्यादि। कारण संसार के समस्त पदार्थ नित्यानित्य स्वरूप हैं। आचार्य हेमचन्द्रजी अपनी अन्ययोगव्यच्छेदिकामें कहते हैं—

आदीपमा योमसमस्वभाव, स्याद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु ।

तत्रित्यमेवैस्मनित्यमन्यदिति तदाशाद्विपता, प्रलापा ॥

श्रणिकता में मानव जन्म के दूसरे क्षण ही मर जायगा। कार्य करता दूसरा होगा। कार्यक्ता कार्य करने में दूसरे ही श्रण नष्ट हो जायगा। उसका फल कोई तीसरा ही अनुभवेगा। माता पुत्रजन्म देनेके दूसरे श्रण नष्ट हो जायगी। पुत्र को दूध पिलायेगा कौन ? पुत्र मातृहीन हो जायगा। दूध पिलायगी दूसरी माता। उठे होने पर सुख पुत्र का तीसरी ही माता देखेगी क्यों कि दुग्ध से पालक माता भी दूसरे क्षण नष्ट हो जायगी। व माता का भी पुत्रजन्म देने का कष्टसहन बृथा होगा। पुत्रजन्म के अनन्तर ही नष्ट होजायगा। पुत्रजन्म देकर भी माता निपुत्रीका रहेगी ऐसी स्थिति में यम-नियम सभी व्यर्थ होंगे। श्रणिकवाद में नियमों की आवश्यकता ही क्यों कर रहने लगेगी ? नियम पालनकर्ता नियम पालन के दूसरे क्षण ही नष्ट होजायगा। तो मुक्ति मृत को हो नहीं सकती और वह मरचुका तो मुक्ति मिलेगी किने ? मुक्ति का अधिकार किने ? जय मुक्ति मिलने की नहीं तो जप-तप व्रत-नियम-ब्रह्मचर्य का पालन ही करने की आवश्यकता नहीं होगी। चार्वाक ने भी भयंकर नास्तिक मत ये होगा। यह तो मरने के पश्चात् दूसरा भव नहीं मानता जय कि यह तो एक भव ही नहीं मानता। एक भव में ही अमर्य जन्म-मरण करता है। इसके मत से किसी के पत्नी पति त्रिगहिता नहीं हो सकते। लड़के पश्चात् तर्का पति की पत्नी और पत्नी का पति मर जायगा। दोनों व्यभिचारी होंगे। पति की पत्नी मर जाने से दूसरे क्षण दुसरी होगी और पत्नीके भी पनि दूसरा होगा। यों असंख्य पति-पत्नी होंगे। एकही दह में भला देह भी एक क्यों होगा ? यह भी ता श्रणविध्वसी है। जय सभी वस्तु क्षणिक है तो किया जानेवाले कार्य का फल करनेवाले को मिल ही नहीं सकते। कारण के कार्य तो करने के अनन्तर ही नष्ट होजायेंगे। पुण्य और पाप, धर्म और कर्म सभी व्यर्थ। जय फल ही भोगने वाला न रहेगा तो फल किसका या फल भी उत्पन्न ही कैसे होगा ? कारण कारणके रहते कार्य और कार्य के रहते फल। जय कारण ही नहीं तो कार्य ही क्या होगा ? काय के अभाव में फल किसका ? यों काय के नाशसे व्रतप्रणाश और मानव रातदिन दुःख सुख भोगते दिखलाई देता है। पुण्य पाप तो किया ही नहीं और त्रिना पुण्य पाप के सुखदुःख भोगे यह तो महा अनर्थवाद है। यह तो पोपाबाई के राज्य समान होगा कि टके सेर भाजी टक् सेर खाजा। कर्म को कोई और फल भुगते और। दूसरा जीव मारा किसीने और फौसी में उसका गला छोटा पड़ता है तो किसी मोटे ताजी आदमी को फौसी में देना। किन्तु यह तो अनुचित है। श्रणिकवाद में स्मृति भी नहीं हो सकती। आज जिसने अनुभव किसी वस्तुका किया और वह तो हमने ही क्षण चिन्तनर होगा। याद रखेगा कौन ? ऋण देगा एक लेनेवाला कोई दूसरा होगा। दाता देने के पश्चात् और ऋणी ग्रहण के अनन्तर ही नहीं रहेंगे तो आगे ऋण चुकायेगा कौन और दाता मरचुका ऋण पुन देगा कौन ? एकवार स्वयं बुद्धने अपने शिष्यों को कहा—‘देखो, यह मेरे पैर में जो गंटा लगा उसका कारण है मैंने ९९ भय पहले एक आदमी को दाली पर बटाया

उसका पाप । तपजप के कारण क्षीण होकर इतना मिला ।” ऐसी भवपरंपराकी सत्ता क्षणिकवाद में संभवित नहीं । अतः क्षणिकवाद ही अव्यवस्थावाद है और दार्शनिक क्षेत्र में यह अनुपयोगी है इसकी अनुपयोगितानिद्ध होनेसे ।

जब क्षणिकवाद अनुपयोगी सिद्ध हो चुका तो नित्यवाद कब तक पृथ्वी पर अपना आडम्बरमय नाटक दिखानेको समर्थ होसकता है ? स्याद्वाद के सामने यह हस्तिके सामने चींटिकावत् है । एकान्त नित्यवाद भी दोषोन्ने अङ्गता नहीं हैं । नित्य वही कहलाता है जो समर्थ है और समर्थ समय या अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रखता । अपेक्षा रखना असमर्थ का लक्षण है । कहा है मापेध्रमसमर्थम् । समर्थ जब किसी की अपेक्षा ही नहीं रखता तो काल कारण आदि की अपेक्षा कर सम्पूर्ण कार्य एक क्षण में कर डालेगा । क्यों कि समर्थ कम से कार्य नहीं करता । जब एक ही क्षण में सम्पूर्ण कार्य को कर डालेगा तो दूसरे क्षण में करने को कुछ बाकी ही नहीं रहेगा । क्यों कि समर्थस्य कालक्षेपं न योग्यं । जब इस न्याय से कार्य ही दूसरे क्षण के लिये नहीं बचा तो वस्तु अर्थक्रिया शून्य होगी । अर्थक्रियाशून्य होना वस्तु का लक्षण नहीं । कहा है — अर्थक्रियाहीनमवस्तुः । अर्थक्रिया रहित जो होता है । वह अवस्तु होता है । जब अवस्तुता प्राप्त हुई वस्तु को तो सारा विश्व ही नहीं रहेगा । सारा अस्त हुआ तो पुण्य-पाप, सुख-दुःख, बंध मोक्ष नहीं हो सकेंगे । नित्य है वह अपरिवर्तनीय है । सुख और दुःख एक दूसरे विरोधि । और विरोधिभाव एक रूपसे हो नहीं सकने । जिस रूप से मानव सुख का वेदन करता है उसी स्वभाव से दुःख का वेदन नहीं कर सकता और जिस स्वभाव से दुःख का वेदन करता है सुख का वेदन नहीं कर सकता । इसी प्रकार पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म एक भाव में हो नही सकेंगे । पुण्य जिन विचारोंसे मानव करता है, पाप उन विचारों में हो नही सकता । जिन कर्तव्यों से धर्म होता है अधर्म उन कर्तव्यों से हो नहीं सकता । और तो क्या ? पुण्य जिन भावों में उपार्जित करे उसका फल भी उसी भावों को नही भोगा जा सकता । पुण्य कठिनता से उपार्जित किया जाता है भोगनेके लिए सरलता होती है । तो कठिन्यता और सरलता दोनों विरोधि हैं । एक भाव कैसे पाये जा सकते हैं ? परिवर्तन अवश्यभावी है । दिन भी बनता है और रात भी बनती है । सारा संसार परिवर्तनमय है । परिवर्तन को माने बिना मार्ग नहीं । पदार्थों के नित्य मानने पर निष्क्रिया परिवर्तन का अभाव होगा । और परिवर्तन न होने पर कारणों का प्रयोग करना निरर्थक सिद्ध होगा । जब कारण निरर्थक होंगे तो कारणों के अभाव में कार्य ही नहीं होंगे । एक नित्य सिद्धान्त मानने पर अर्थक्रिया का लोप हो जायगा । जब अर्थ क्रियाएं ही नहीं होंगी तो भला बंध और मोक्ष तो हो ही कैसे सकता है ।

मोक्ष का अर्थ है छूटना । जब बंध से छूटेगा तो बंध अवस्था से छूटने की अवस्था दूसरी होगी तो परिवर्तन कहलायगा और परिवर्तन होना अनित्य का लक्षण है । जब मोक्ष ही नहीं होगा तो बंध ही क्या ? संसार के सभी शब्द एक दूसरे की अपेक्षावाला है । जैसे सुख-दुःख, धर्म-अधर्म, इसी प्रकार मोक्ष भी अपेक्षा युक्त है और बंध की अपेक्षा रखता है । और बंध शब्द मोक्ष की अपेक्षा रखता है ।

जब मोक्ष ही सिद्ध न हुआ तो यह ही क्या प्राप्ति उचा रह सकता है ! इस प्रकार ससार में पुण्य-पाप, बन्ध-मोक्ष, सुख-दुःख ही नहीं होगा तो ससार ही क्या ? समाप्त रहेगा ही क्यों ? ससार शब्द ही परिवर्तन का द्योतक है । मृ सरकने धातु से बना । ससरतीति संसार यह ससार शब्द की व्युत्पत्ति ही परिवर्तनमय समाप्त का दिग्दर्शन करती है । अरहत्त्वघटिका की भौति परिवर्तनचक्र ससार का चाल है । कोई जन्मता है तो कोई मरता है । आज राजा तो बन रहा । आज गरीब बन आया । आज दुःखी बन सुखी । सूर्य दिन में तीन दिशा बदलता है । मानव एक जीवन में तीन रूप धनता है । बालक, युवा, नवयुवान । इसी सत्य को समस्त भट्टाचार्य इस प्रकार बताते हैं—

भावेषु नित्येषु विचारहानेन कारक-यापृतकामयुक्ति ।

न च प्रमाणं न च तद्विमतो न समस्तदोष मनस्यदीपम् ॥

अतः सिद्ध है कि दार्शनिक श्रम में परान्त निय और एकांत अनित्य दोनों पक्ष युक्ति युक्त नहीं है ।

सत्य को नम्यकरीत्या समझने का उपाय स्याद्वाद

मानव यदि सत्य समझना चाहता है तो बिना स्याद्वाद के दुमरा मार्ग नहीं । उसे स्याद्वाद का सहारा लेना ही होगा । इसी के आधार वह सत्य को हृदयगम कर सकता है । एक उदाहरण ही एक मानव एक लकीर को देख कहता है यह छोटी है । दूसरा उसी को बेड़ी कहता । किन्तु स्याद्वादवादी दोनों के सामने एक छोटी बड़ी दो लकीर खींचकर दोनों का समाधान करदेता है । अस्तु कहने का तात्पर्य यही कि आखीर स्याद्वाद ही मानव को सरल उपाय से सत्य बता सकता है ।

नयप्रमाण आदि भी इसी स्याद्वाद में समाता है । इसके विषय में जितना भी लिखा जाय कम होगा । इसके सभी स्वतन्त्र ग्रन्थ ही तैयार हो जाय । अतः अमृतचन्द्र स्याद्वाद के मार्मिक विद्वान् ने इसीको प्रणाम करते लिखा है ।

परमागम्य बीजं निषिध्य जात्यधमिन्धुरविधानम्

सकलनपविलासितानाम्, विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्

—पुष्पाक्ष विपुलाक्ष ०

अहिंसा का आदर्श

लेखक - लक्ष्मीचन्द्र जैन (मृत) B.A. जयपुर (मृत)

जैनधर्म के जो प्रमुख सिद्धान्त हैं, उनमें अहिंसा का स्थान सर्वोपरि है और इस दिशा में यदि मैं कहूँ कि जैन धर्म में अहिंसा के अनिरुक्त अन्य कुछ भी सैद्धांतिक बल नहीं होता तो भी जैनधर्म आज जैसा ही लोकप्रिय होता क्योंकि आचार्य आशाधर के शब्दों में धर्म [अहिंसा हि लक्षणो धर्मो] अहिंसा लक्षणवाला है और यह तो आचार्यवृद्ध सभी ही जानते हैं कि इस गुण में जैन धर्म के प्रसारक भगवान् महावीर ने सामान्यवादी कर्मकाण्डी हिंसामय यातावरण में पुनः अहिंसा की प्रतिष्ठा की और नरमेघ-अश्वमेघ जैसे अनेक यज्ञों के स्थान में आत्मिक यज्ञ करने के लिये प्रेरणा दी। प्रस्तुत प्रसंग में मुझे ऐसा लगता, जैसे महावीर और अहिंसा-दोनों ही एक दूसरे के पूरक और प्रतीक हों। मेरे विचारके घगतल में तो जो महावीर है, वही अहिंसक है और जो अहिंसक है, वही महावीर है।

अहिंसा की अन्वयगणना

लोग कहते हैं—“गांधीजी ने अहिंसात्मक संग्रामद्वारा दो शताब्दियों से पराधीन रहं देशको स्वतन्त्र कर दिया” और फ्रान्स के विख्यात विद्वान् रोम्यारोलां ने कहा—‘जिन सन्तोंने हिंसा के मध्य अहिंसा की अवतारणा की, वे निश्चय ही न्यूटन से अधिक बुद्धिमान और वेलिंगटन से भी बढ़कर वीर थे।’ डाक्टर वेणीप्रसाद के शब्दों में—“सबसे ऊँचा आदर्श, जिसकी कल्पना मानवीय मस्तिष्क कर सकता है, अहिंसा है। अहिंसा के सिद्धान्त का जितना व्यवहार किया जावेगा उतनी ही मात्रा में सुखशान्ति विश्व-मण्डल में बढ़ेगी। लौकिक जीवन में सुख और शान्ति के लिये आन्तरिक सामञ्जस्य की बड़ी आवश्यकता है और जो अहिंसा के बिना सम्भव नहीं है।”

भारतवर्ष के राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने ‘आत्मकथा’ में यह कहकर अहिंसा की अन्वयगणना प्रकट की— अहिंसा का सिद्धान्त अनोखा सिद्धान्त है। इतने बड़े पैमाने पर विंग्रह्य इतनी बड़ी शक्ति के हाथों (अँगरेजों) से स्वराज्य प्राप्त करने में उसका उपयोग और भी अनोखा है। बहुतेरों ने इसे नीतिरूप में माना है और सच्चाई से इसे वर्तते हैं।” दो विश्व-युद्धों की विभीषिकाओं के बीच भी-मुस्कुराते रहनेवाले शान्ति के एकमात्र सेनानी महात्मा गांधी ने अपने निबन्ध ‘तलवारका उसूल’ में निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखकर अहिंसापर अपार आस्था अभिव्यक्त की। “अहिंसा धर्म केवल ऋषियों-महात्माओं के लिये नहीं, वह तो आम लोगोंके लिये भी है। अहिंसा, हम मनुष्यों की प्रकृति का कानून है। जिन

ग्रहणियों ने हिंसा से अहिंसा का नियम निकाला, वे न्यूटन से ज्यादा प्रतिभाशाली थे और वेलिंगटन से उड़े योद्धा ।”

प्रस्तुत, निम्ने अनेकानेक निश्चयविष्णुत विचारकों के उद्धरणों से प्रिदित होता है कि अहिंसा मनुष्यों का धर्म है और हिंसा पशुओं का धर्म है। यदि कोई पशु होकर भी अहिंसा का पालन करता—जैसे भगवान महावीर ने अपनी पृथ पयाय सिंह योनिमें किया तो वह नाममात्र के लिये पशु है, वस्तुतः वह मनुष्य है क्योंकि उसकी मति और मन दोनोंही सतर्क और सचेष्ट हैं। इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य हिंसा करता है, और आदर्श अहिंसा धर्म की अवहेलना करता है तो वह भी नाममात्र के लिये मनुष्य है पर वस्तुतः वह पशु है। क्योंकि उसकी मति और मन—दोनोंही कुचेष्टा में लगलीन हैं। ऐसा मानव सही अर्थों में मान्यता या कलंक है, क्योंकि प्रायः सभी ही धर्मों और दर्शनों के आचार्यों ने कहा—अरे आदमी! अगर तू आदमी है तो आदमी को आदमी समझ। दूसरे शब्दों में अहिंसक मन और अहिंसाका पालन कर।

यहूनेरे व्यक्ति तो अहिंसा का पूर्णतया अर्थ भी नहीं जानते हैं और जो जानते हैं उनमेंसे अधिकांश दूसरों को समझाने भरने लिये जानते हैं, गुप्त समझने या दैनिक जीवन में प्रयोग करने के नहीं जानते हैं। अधिकांश लोगों की धारणा है कि किसी प्राणिके प्राण लेने में ही हिंसा होती है अन्य प्रकारसे नहीं, पर यह शुद्ध भ्रम है। शस्त्रप्रहार अथवा प्राणहरण के सिवाय अन्य प्रकार भी हिंसा सम्भव है। किसी को अकारण कटुवचन कहना, मध्य-मधु खाना, चमड़ा-रेम का उपयोग करना हिंसा ही है, अहिंसा नहीं। इस दिशा में द्रव्य हिंसा-भाजहिंसा भेद लिये जन प्रत्येक एक बहुत बड़ी मात्रा में पठनीय सामग्री लेते हैं, जो उत्तुक् बहीं से प्राप्त करलें।

अहिंसा के एक से अधिक अर्थ और तुलना

भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री प. जवाहरलाल नेहरू ने ‘मेरी कहानी’ में अहिंसा विषयक जो निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी हैं, उनमें अस्पष्टतया अहिंसा की परिभाषा भी आ गई है और उसकी असाधारण सूचक महत्ता भी, “यद्यपि उसका नाम नकार में है तो भी यह बहुत बल और प्रभाव रखने वाला उपाय है और ऐसा उपाय जो अत्याचारी की इच्छा के सामने चुपचाप खिर झुकाने के विरुद्ध है” और ही नहीं बल्कि अतीत में भी भारतवर्ष में अहिंसा का निर्धृति पन्क अर्थ किया गया, जो हिंसा का निषेध करता है। ‘अहिंसा’ शब्द में दो शब्द जुड़े हैं—१ ‘अ’ २ ‘हिंसा’ ‘अ’ का अर्थ है नहीं, और ‘हिंसा’ का अर्थ है दूसरे के प्राणों का हरण करना, पर यह न समझा जावे कि अपने प्राणों का हरण करना तो अहिंसा के अन्तर्गत होगा। प्रत्युत जब दूसरे के प्राणों को हरण करना भी हिंसा है तो अपने प्राणों को हरण या आत्मघाती प्रवृत्तियाँ अपनाना तो हिंसा होगा ही। अतएव अहिंसा का अर्थ हुआ, दूसरे के [अपने भी] प्राणों का हरण न करना बल्कि दयामयी प्रवृत्ति करना।

दूसरे शब्दों में अहिंसा का अर्थ है, तुम स्वयं सुखी और खुशी होकर जिओ और दूसरों को भी जीने दो। तुम स्वयमेव जीवनके धरातल पर उठो और

दूसरों को उठने दो । Live and let live, Love all and serve all मा हिंस्यात् भूतानि, आत्मतः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् जैसे सुभाषित वाक्य अहिंसा के अर्थ सूचक हैं । दूसरे दृष्टिकोण से भारत के पड़ोसी देश चीन में अहिंसा का अर्थ विधी रूप में किया जाता है । प्रेम करो, मित्रता बढ़ाओ, सहयोग दो, जैसी भावनाओं द्वारा अहिंसा धर्म समझा जाता है पर मुझे तो चीनी अर्थ की अपेक्षा-विधी मूलक अर्थ की अपेक्षा निषेध मूलक अर्थ अधिक रुचिकर लगता है । इस दिशा में मेरा विचार है कि बुद्धिग्राह्य ज्ञान-वाले मनुष्य ने जब किसी को अज्ञान या आलस्य के वशीभूत होकर मारा होगा और उसे आंखों के आगे ही तड़पते देखा होगा तथा अपने अन्तरके क्रोध सदृश विकार को उसकी व्यथा और वेदना को हृदयंगम किया होगा तब ही उसने अहिंसा का आशय समझा होगा और अन्य जनोको समझाने के लिये सूत्र लिखा होगा — 'अहिंसा परमो धर्मः'

'मोक्षशास्त्र' जैसे लोकप्रिय ग्रन्थके प्रणेता और सर्व प्रथम जैनसूत्रकार आचार्यवर उमास्वामी से हिंसा का लक्षण समझाने के लिये कहें तो वे परामर्श देंगे—'प्रमत्तयोगा-त्प्राणव्यपरोणं हिंसा' अर्थात् प्रमाद या आलस्यके वशीभूत होकर जो जीवों के प्राणोंका हरण करना है, वह हिंसा है । प्रस्तुत सूत्र में आर हिंसा के क्षेत्र में प्रमत्त या अज्ञान शब्द जितना मननीय और चिन्तनीय है, उतना प्राण व्यपरोपण या प्राणलेना नहीं । फलतः एक डाक्टर रोगी का ऑपरेशन करता और असफल होता तथा रोगी भी मरता पर डाक्टर हिंसक नहीं, हत्यारा नहीं और दण्डका पात्र भी नहीं । क्यों कि डाक्टर रोगी को मारना नहीं बचाना चाहता था । और एक अन्य व्यक्ति दूसरे को मा-बहिन या नालायक साले जैसी सामान्य गाली भी दूसरे के हृदय को दुखाने की नियत से देता है, तो वह हिंसक है, झगड़ालू है और फूहड़ है, ऐसा भला कोन नहीं कहेगा ? हां तो जीवात्मा मरे या न भी मरे परन्तु यदि प्रमाद है तो हिंसा है और यदि प्रमाद नहीं तो जीव मर भी जावे पर हिंसा नहीं । यह एक अनोखा सा मौलिक रहस्य जैन-आचार्यकी अहिंसा द्वारा विदित हुआ । दूसरे शब्दों में यही बात आचार्य कुन्दकुन्द न भी अपने 'प्रवचनसार' की पंक्तियों में यों कहा है—

मरदु व जियदु अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्स णत्थि वंधो हिंसा मत्तेण समि दस्स ॥

यों तो प्रायः सभी ही धर्मों ने और विश्वके विख्यात विचारकों ने अहिंसा को सर्वोपरि और सर्वमान्य सिद्धान्त कहा पर उनमें जैन धर्म और महावीर का स्थान प्रमुख है । प्रमाद के लिये आज भी जैन ग्रन्थ पढ़े जा सकते और जैन जनो की प्रवृत्तियां परखी जा सकती हैं ।

ईसाई मत के प्रवर्तक ईसामसीहने वाइविल में एक जगह कहा—Thou shell not kill अर्थात् 'दूसरोंको मत मारो' पर अन्यत्र वे खुद ही सारे गांव को मछलियां मारकर खिलाते हैं । ऐसा लगता जैसे वे ऊंची बात सोचतो सके पर उसका निर्वाह नहीं कर सके । चीनके सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान खुड.चाड यानी कनफ्यूशियस ने भी कहा—

‘किसी के निरर्थक प्राण न लो’ परवे भी किसी खास ऋतु में किसी खास पक्षी का मांस न खाने की आज्ञा मात्र देते हैं। यों इन्होंने अहिंसा को समझने की चेष्टा मात्र की है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतममुनि ने भी ‘महाजग्ग’ में कहा—‘इरादा पूर्वक किसी को मत सताओ’ परन्तु ये ही ‘विनय विटक’ में प्रसंग-तर से मांस खाने की आज्ञा देते हैं और खुद भी खाकर पर धार तो अतिसार के रागी होते हैं। यों वे हिंसा का भी अहिंसा से समझौता किये हैं। जहाँ हिन्दू धर्म के प्रामाणिक मान्य ग्रन्थ भनुस्मृति में मनु ने निम्नलिखित आशयका श्लोक लिखा—“जिसका मैं मांस खा रहा हूँ, वह बदले में मुझे खावेगा।” इस अभिप्राय में प्रयुक्त ‘मांस भक्षयिता’ इस शब्द समूह में पाये जाने वाले मांस इन शब्दों से मांस बना है। अतः उन्होंने अहिंसा धर्म पर जहाँ सुदृढ़ आस्था प्रकट की वहाँ हिन्दू सस्मृतिके मूल स्रोत ऋग्वेद में इसके निरोध में कहा गया—“स्वर्गनामो यजेत् पशुमा लभ्मेत्” अर्थात् स्वर्गना इतुक यज्ञ के आर पशु-वध करे। यद्यपि इसके विरोधी वचन भी वेदों में मिलते हैं तथापि अनेक हिन्दू आचार्यों की अहिंसा पर अपार आस्था ही रही हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता और इन्हीं का परिणाम है, जो आज हिन्दूसमाज में मामाहार प्रचलित है, और शिकार खेलना, युद्धकरना तो क्षत्रियों के जीवन का गौरव समझा जाता रहा है। इस निशा में महर्षि वशिष्ठ की अहिंसा भी अविस्मरणीय रही है। उन्होंने स्वयं राक्षसों का वध नहीं किया पर दशरथसे यज्ञ-रक्षा के लिये राम-लक्ष्मण को माग लिया, और उनसे वन में विघ्न करनेवाले राक्षसोंको मरवा डाला। कहाँ न होगा कि महर्षि वशिष्ठ भी अपूर्ण अहिंसक हैं और प्रेरणा लिये हिंसा के समर्थक हैं पर ऐसी बातें जो धर्मने नहीं कहीं और न उसके प्रमाण किसी तीर्थ करने ही ऐसी प्रेरणा की। तीर्थारों की तो बात जाने दें पर अद्य आज तक के आचार्यों ने भी देश-पाल-सम्प्रदाय आदिकी बातोंको सोचकर भी मूर्खतापूर्ण बातों में कोई केफार नहीं किया, उसीका परिणाम है, जो आज जन समाज दिगम्बर-श्वेताम्बर, तेरह-बीस पन्थ, स्थानकनाली-मन्दिरमार्गी सदृश अनेक भेद प्रभृति में बँट जाने पर भी अहिंसा पर अपार आस्था रखे हैं। यह देखाकर हमें आज से ढाई हजार वर्ष पहले कहे गये, भगवान महावीरके निम्नलिखित ये वचन जो दशवैतालिक में संग्रहीत हैं, बरबस याद हो आते हैं—

धम्मो भगल मुष्किट्ट, अहिंसा भजमो ततो ।

देवा तित नमस्सति, जस्स धम्मो सया मणो ॥

अर्थात् अहिंसा (दया) समय (दमन) तत्पर धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। जो इस मार्गपर चलते हैं, देवलोक भी उन्हें नमस्कार करते हैं। इसी दिशा में एक आचार्यने तो आगे बढ़कर यहाँतक कहा—“वीतरागदेव ने प्राणातिपातविरमण अर्थात् अहिंसा रूप पक्की बात मुख्य कहा है और शेष बात तो उसकी रक्षा के लिये ही

वतलाये गये हैं । ” १ जैनधर्म की अहिंसा सिखाती है, प्राणों का संकट आनेपर भी दूसरों के प्राण लेकर अपने प्राण न बचाओ बल्कि दूसरों के प्राण बचाने के लिये अपने प्राण दे दो । इसी कारण जैनजन अत्यधिक दया-प्रिय हैं और उनकी दयालुता की प्रशंसा भी एक से अधिक इतिहासकारों तक को करनी पड़ी है ।

अपने समकालीन भारतीय राष्ट्र के जनक युगपुरुष महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के विषयमें अनेक बातें कहीं और वे बार बार ईसामसीह के इस सिद्धान्त को दुहराते थे—‘यदि कोई तुम्हारे चायें गालपर थप्पड़ मारे तो तुम दाया भी उसके सामने उपस्थितकर दो ।’ पर इसका निर्वाह गांधीजी अपने जीवनमें पूर्णतया कर सके, ऐसा नहीं कहा जा सकता पर इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधीजीने धार्मिक अहिंसाका राजनैतिक जीवनमें जो प्रयोग किया और अभूतपूर्व स्वराज्य जैसी सफलता पाई, वह विश्वके इतिहासमें बेजोड़ है पर वापू गाय के बछड़े की हत्या करा कर, बन्दरोंको मारने की आज्ञा देकर पूर्णतया अहिंसक नहीं है, यह तो कहना ही पड़ेगा ।

अपने इस अल्प अध्ययन और अनुभव के बाद यदि मैं कहूं कि ईसामसीहकी अहिंसा में मा का हृदय है, और कन्फ्यूशियस की अहिंसा में तो हिंसाकी रोक-थाम मात्र है तथा बुद्ध की अहिंसा तो उनके धर्म की भाँति मध्यममार्ग की अनुगामिनी है, एवं हिन्दू धर्मकी अहिंसा तो हिंसा को भी साथ लेकर चली है और महात्मागांधीकी अहिंसा जितनी राजनैतिक है उतनी धार्मिक नहीं, पर भगवान महावीर की अहिंसा में उस विराट पिता का हृदय है जो सुमेरु सा सुदृढ़ कठोर कर्तव्य लिये है । इन विषय में एक बात और भी मैं स्पष्टतया कह देना चाहूँगा कि इस अहिंसा की तुलना के अर्थका कोई अनर्थ न करे और यह कदापि नहीं समझे कि पूर्वोक्त धर्मों या महापुरुषोंने अहिंसा के प्रचारमें योग-दान नहीं दिया, प्रत्युत यह समझे कि प्रत्येक महापुरुष के समक्ष उसकी स्वयंकी और देश-कालकी जो परिस्थितियाँ रहीं, उनको देखते हुए उनके ही अनुयायियों के शब्दोंमें उन्होंने पर्याप्त परिश्रम अहिंसाके प्रसारके लिये किया पर ऐसा प्रयत्न करनेवाले धर्मों या महापुरुषों में मेरे लेखे भगवान महावीर या उनके द्वारा प्रतिपादित जैनधर्म सबसे आगे है ।

अहिंसा के भेदों पर एक विहंगम दृष्टि

‘अहिंसा का अर्थ कर्त्तव्य-पालन है ।’ ऐसा जैन धर्म के एक से अधिक ग्रन्थोंके अध्ययन और अनुभव, मनन और चिन्तन से विदित होता है । जैनजनों के दृष्टिकोण से पूर्णतया अहिंसा का पालन मुनि या साधु करते हैं और अपूर्णतया उनके अनुयायी श्रावक अथवा गृहस्थ करते हैं, पर श्रावक धर्मकी अपूर्ण अहिंसा भी मुनियोंकी पूर्ण अहिंसाकी ओर उन्मुख है । दूसरे शब्दोंमें जो अणुव्रत हैं, वे महाव्रतों की ओर बढ़नेके लिये प्रारम्भिक प्रयत्न हैं ।

लोग कहते—‘सिक्न्दर ने विश्व विजय का स्वप्न देखा था और नेपोलिय ने एक से अधिक युद्धों में अपना अपार साहस प्रकट किया था पर क्या इन्होंने अपने लिये भी जीता था ? यदि नहीं तो ये विद्राजिता अपने आप ही मुह की खा रहे। अपने लिये जीतने की बात तो दृढ़ता से अहिंसा के अनुयायी ही कह सकते हैं, क्यों कि अहिंसा का तो यथार्थ अर्थ ही राग-द्वेष, लोभ-मोह, मोह-शोक जैसी विविध मनोवृत्तियों पर विजय पाना है, और हिंसा अहिंसा का प्रश्न तो मनोभाजन पर ऐसे ही आधित है, जैसे अथ शास्त्रीय दृष्टि से एक ही वस्तु एक व्यक्ति को अनुपयोगी पर अन्य को आवश्यक हो सकती है। अतः हम यहाँ मनन करें।

यों तो अनेक जैन आचार्यों ने, गृहस्थों और मुनिजनों के अनुरूप अहिंसा का विशद विवेचन किया है पर सुप्रसिद्ध मन्द मति की दृष्टि में ‘पुरुषार्थ सिद्धयुपाय’ के प्रणेतृ अमृतचन्द्र आचार्य इस दिशा में अपेक्षा कृत आगे हैं। उन्होंने गृहस्थ जीवन की अनुविधाओं को विचार के धरातल में रखते हुये अहिंसा की त्रिगोत्री हिंसा के चार भेद किये हैं—(१) सकल्पी (२) आरम्भी (३) विरोधी (४) उद्योगी। इन हिंसाओं को संश्लेष में यों समझा जा सकेगा।

प्राण हरण के उद्देश्य से की गई हिंसा सकल्पी है। जैसे शिकार खेलना, मांस खाना और जान वृद्ध किसी की गाली देना। जैन अनुयायी को चाहिये कि वह इसमें बचे और प्रयत्न करके वह बचाव तो बच भी सकता है। पर शत्रु से अपने को रचाने के लिये जो हिंसा होती है, वह विरोधी है। जैसे चोर डाकुओं या आक्रमणकारियों से मुठभेड़ हो जाने पर उनके या अपने प्राण जाना। यद्यपि यह जन जन को विवश होकर करना पड़ता है तथापि जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक इसे टाल दे। जीवन-निर्वाहके लिये, परिहार के उचित भरण-पोषण के लिये प्रयत्न करने में जो हिंसा होती है वह आरम्भी है, और गृहस्थ अपने लिये इसमें रच नहीं सकता अगर रचने की चेष्टा करेगा तो लोक में निन्दा का पात्र होगा पर फिर जहाँ तक सम्भव हो वह आरम्भ कम ही करे क्यों कि जितना कम आरम्भ होगा, वह उतना ही अधिक निश्चित और अहिंसक हो सकेगा। जीवन-काय रखने में, आजीविका के व्यापार में जो हिंसा होती है, वह उद्योगी है, जैसे खेती करना, व्यापार करना, लिपि या शिक्षक अथवा सम्पादक बनना। इससे गृहस्थ अपने लिये रच नहीं सकता तथापि वह ‘साप भरे और लाठी न टूटे’ वाली कहावत का तात्पर्य करने यत्नशील रहे। अपने पेट की पूर्ति के लिय दूसरे के हन्य को त्याग न भारे क्यों कि शरीर में पेट से हृदय ऊपर है और हन्य काँच या दर्पण के समान है, अतः एक उसकी रक्षा बड़े कौशल से करे। प्रकाशान्तर से कहा जा सकेगा कि हृदय की रक्षा भी अहिंसा का पालन है।

एक बात और भी है। वह यह कि हिंसा करना अगर हिंसा हो जाना, इन दोनों में बड़ा अन्तर है। एक में आदमी असावधान है और दुसरे में अनजान।

असावधानी से अगर चींटी भी मरती तो चिन्ता की बात है पर अनजान में अगर हाथी भी मरता तो खास चिन्ता नहीं है। जैन धर्म में विवश हो कर हिंसा करने का विधान केवल गृहस्थों के लिये है पर मुनियों, यतियों, साधुओं, उपाध्यायों और आचार्यों तथा अर्हन्तों के लिये कदापि नहीं है। ये तो 'छहढालो' के प्रणेता दौलतरामजी के शब्दों में जल में भिन्न कमल से होते हैं, और अर्धावतारन असिप्रहारन में सदा समता धरन होते हैं। इनके जीवनका ध्येय लोक की अपेक्षा अलोक में अधिक होता है। इनका जीवन समभाव की साधना लिये इतना अधिक अहिंसामय होता कि जितना भी इस दिशा में शक्य और सम्भव होता है।

मानव-जीवनकी महत्ता श्रेष्ठ कार्यों के करने में है, परोपकारी और अहिंसक बनने में है। सन्त तुकाराम के शब्दों में—'जिस मानव-जीवन को पाने के लिये स्वर्ग के देवता तरसते हैं' वही मनुष्य का दुर्लभ जीवन (जो धर्माचार्यों के मत से ८४ लाख योनियों में बड़ी कठिनाई से मिला) अगर दूसरों के प्राण हरण के लिये अणुवम और उदजन वम जैसे विध्वंसक सत्त्व बनाने में बीत जाये तो इससे बढ़कर और क्या दुर्भाग्य की बात होगी? यह तो वैसा ही प्रयत्न होगा, जैसे कोई खेत में अनाज खाते हुए कौवे को माणि फेंक कर भगावे।

हमें अपने जीवन को जितना भी हो सके उतना अहिंसक और अपरिग्रही बनाना चाहिये ताकि विश्वकी विषमता समाप्त हो और सुख-शान्ति एवं समृद्धिकी सम्भावना हो। यद्यपि काका कॉलेजकर के इन शब्दों को सभी जानते, 'विनाविशेष श्रम किये हम अहिंसक नहीं बनेंगे और न विना त्याग किये अपरिग्रही ही बनेंगे' तथापि आज के समाज में लोग इनसे उलटी ही प्रवृत्तियाँ लिये हैं। एक ओर लोग पैसे के पीछे पागल हो रहे, पैसे को विना तिलक का भगवान बना रहे और इतने भौतिकवादी बन रहे कि लोकायतका अनुयायी भी शरमा जावे और दूसरी ओर मांसाहार करते हुये कह रहे—'गाय में तो आत्मा ही नहीं, अण्डा तो दुध सा पवित्र है, पर पैसे लोग अब अधिक दिनोंतक विचारों की दृष्टि में शुद्धिमान रहने वाले नहीं हैं। इधर कुछ लोग क्षमा और विनय की जननी अहिंसा को कायरता ही समझ बैठे हैं पर वे भी मेरे लेखे विवेक शील नहीं हैं क्यों कि अहिंसा की आराधना करने के लिये कितना बल चाहिये? यह तो कोई विरला लोकोत्तर महा पुरुष ही बतला सकेगा, कोई सामान्य आदमी नहीं।

आज के युग में अहिंसाही क्यों और कैसे ?

आज विश्व तीसरे महायुद्ध के द्वार पर खड़ा है। लोग युद्धसे घबड़ा गये हैं और विश्व-शान्ति के इच्छुक हैं। इस दशा में अणुवम और उदजनवम के भय को अहिंसा और प्रेम के अमोघ अस्त्र द्वारा ही मिटाया जा सकता है, न कि उदजन-वमसे भी अधिक उत्तेजक अन्य विध्वंसक वमकी सृष्टि करके। अब हमें वम नहीं चाहिये बल्कि वम का विचार ही खत्म करनेवाली अहिंसा चाहिये। वह अहिंसा

चाहिये, जिससे शक्ति का सही दिशा में उपयोग हो और बुद्धि की सही दिशा में प्रवृत्ति हो। इस में मुझे अणुमर भी सन्देह नहीं कि अगर आजके राष्ट्र अहिंसा के मूलभूत सूत्रों या मन्त्रों को समझ लें तो विश्व शान्ति का अपूर्ण स्वप्न पूर्ण हो और दुखी मानव सुखी हो तथा वैर विरोध के स्थान में जीवनमें प्रेम और शान्ति हो।

दुसरे शब्दों में वर्तमान विश्व को विनाश और विषमता से बचाने का एकही उपाय है और वह अहिंसा है। इस दिशा में डॉक्टर घासुदेवशरण अग्रवाल ने ठीक ही कहा है कि "जब मानवजाति हिंसा की चरम सीमा पर पहुँच चुकी है, तब ऐसे गाढ़े समय में अहिंसा में ही उसका एकमात्र अवलम्बन दिया हुआ है। यदि मानव को महाविनाश में विलीन नहीं हो जाना है तो अहिंसा की चिरन्तन धारणा उसे पुनः आविष्कार करना होगा। जिस बुद्धि ने अणुकी सूक्ष्म शक्ति का विघटन किया है, वही बुद्धि अहिंसा की जीवनी शक्तिका मार्ग समझने की शक्ति रखती है।" अहिंसा का मार्ग सचमुच ही विजयका मार्ग है। वह शरीर के ऊपर आत्मा की विजय का मार्ग है। वह लोक से अलोक की ओर बढ़ने का प्रयत्न है। वह त्याग और वियेक का सुखप्रद पथ है। वह क्रोध और विरोध को मिटाने का महामन्त्र है। अहिंसा ही सभी धर्मों की कसौटी है। अहिंसाही मानव धर्म और विश्व-संस्कृति की शिलामिति है। अहिंसा के अभाव में जीवन सम्भव नहीं है, अतः अहिंसा को अलग करने का अर्थ है मृत्यु को निमन्त्रण देना।

महात्मा गांधी के शब्दों में "अगर अहिंसा या प्रेम हमारा जीवन में न होता तो इस मर्त्यलोक में हमारा जीवन कठिन हो जाता। जीवन तो मृत्युपर प्रत्यक्ष और सनातन विजय है। अगर मनुष्य और पशु के बीच कोई मौखिक और खूनसे महान अन्तर है तो यह यही है कि मनुष्य निर्दोष रूप से इस धर्म का अधिकाधिक साक्षात्कार कर सकता है।" आज के युग में अहिंसा केसे? यह तो प्रश्न ही निरर्थक है क्योंकि अहिंसा हमारा स्वाभाविक जन्मजात धर्म है, पर आज हम इसे भुल चुके हैं। इसी लिये जैसे हम स्वच्छता और सहयोग, शान्ति और शक्ति-दिवस तथा अनेक जयन्तियाँ और पुण्यतिथियाँ मनाते हैं वैसे ही आज अहिंसा धर्म का विश्व के विचारों की को प्रचार और प्रसार करना पड़ रहा है, ताकि विनाश रुके और विकास बढ़े। सुप्रसिद्ध चिन्तक मंगलानन्दस के लोके शब्दों में—'यदि मनुष्य जीवन चाहता है, मृत्यु नहीं, वह विनाश चाहता है अयरोध नहीं, यह संघटन चाहता है, विघटन नहीं तो अहिंसा आवश्यक ही अनिवार्य भी है। क्योंकि ससार का आधार अहिंसा है, जीवन का धर्म अहिंसा है, सुख-शान्तिके लिये अहिंसा की आवश्यकता है। सच तो यह है कि हिंसा के घातावरण में अहिंसा की ही विशेष आवश्यकता है। क्योंकि समाजसुधार, समाज संगठन का मूलमन्त्र ही अहिंसा पर आधारित है।

अहिंसा के आदर्श की उज्ज्वलता

पारिवारिक जीवन में जो माता पुत्र की माता होने के अतिरिक्त दासी, संरक्षिका शिक्षिका भी बनी है, और पिता पुत्री के लिये पिता होने के अतिरिक्त दास, संरक्षक और

शिक्षक भी जो बना है, उसकी पृष्ठभूमि में पारिवारिक साथ ही सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यपालन की ओट में अहिंसा अपना अस्तित्व लिये है। यदि मैं कहूँ कि भगवती अहिंसा का क्षेत्र केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि कुछ पशुओं और पक्षियों में भी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जीना सब चाहते हैं और मरना कोई भी नहीं। अतः बहुतसे लोग मान लेते कि अपनी रक्षाके लिये दूसरों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है और अहिंसा का पालन करते हैं। अगर वे ऐसा न करें और स्वयं जीवन के शीशमहल में बैठ कर अन्य के जीवन रूपी शीशमहल पर पत्थर फेंके तो यह संभव ही नहीं बल्कि सुनिश्चित भी समझें कि उनका भी जीवन रूपी शीशमहल सुरक्षित न रहेगा और कोई न कोई सबल सशक्त उसे चकनाचूर करही देगा।

फलतः भारतीय वाङ्मय मे जो आत्मवत् सर्वभूतेषु (सभीको अपने जैसा समझो) आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् (जो तुम्हें अप्रिय है उसका दुसरो के प्रति प्रयोग मत करो) धर्मस्य मूलं दया (धर्मका मूल दया है) सत्यं वद (सच बोलो) धर्मंचर (धर्मका आचरण करो) मृत्योर्मा अमृतं गमय (मृत्युको नहीं अमृतत्व को प्राप्त करो) सर्वेभवंतु सुरिचनः (सभी प्राणी सुखी हों) क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु (सभी प्रजाओं का कल्याण हो) अहिंसा परमो धर्म (अहिंसा ही परम धर्म है) और यतो धर्मस्तततो जयः (जहाँ धर्म है वहाँ विजय है] जैसी अनेकों भावनायें विखरी हैं। भारतवर्षतो इतना अधिक धर्मप्राण अहिंसा-प्रिय देश है कि उसे पाश्चात्य विद्वान आज भी आदर्श समझते हैं और धार्मिक अजायब घर कहते हैं, पर यह भी सत्य है कि कुछ धर्मों में अव अहिंसा की उपेक्षा से धर्म का प्रदर्शन मात्र रह गया है, वैसे भारतीय एक से अधिक धर्मों ने अहिंसा के आदर्श को मापने जोखने का प्रयत्न किया है। जीवन-संघर्ष की जटिलता को यदि सरलता के रूप में परिणित करनेका श्रेय अगर किसी अदृश्य शक्ति को है तो वह अहिंसा को ही है।

महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन मे अहिंसा को न केवल यमों के रूप में स्वीकार ही किया है, बल्कि उससे वैर और विरोध भी सुदूर होने की बात कही है।^१ आचार्य उमास्वामी ने भी हिंसा के त्याग से द्रव पालन होने की राय देते हुये कहा 'जीवो' पर दया करने से सुख देनेवाले वेदनीय कर्म का बन्ध होता है।^२ यदि एक और धर्माविद व्यास ने अहिंसा को धर्म के अचर्य, दान, अध्ययन, तप, अहिंसा, सत्य, क्षमा और यज्ञ लक्षणों मे ग्रंथित किया तो दूसरी ओर नीतिविद भर्तृहरि ने भी प्राणियों पर दया रखना सज्जन पुरुषों का कार्य बताया। यों कूल मिलाकर कहा जा सकेगा कि सुख और शान्ति, संतोष और समृद्धि के लिये अहिंसा का आदर्श अतीव आवश्यक है और अगर मैं कहूँ कि

१ अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः । अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैर त्याग

२ हिंसा नृत्तस्तेषां परिग्रहेभ्यो विरतिर्नमः । भूतव्रत्यनुकम्पादान सारागसयमादि योग शान्ति शौवमिति सद्बोधम्य ।

चारों पुरुषार्थों [धर्म, अर्थ, काम (कार्य) और मोक्ष] की सिद्धि भी बहु भाग में अहिंसा पर आधारित है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी ।

आदमी को आदमी बनानेका काय बहु भाग में अहिंसा ने सिखाया । अहिंसा ने सिखाया कि आदमी ? अगर तू आदमी है तो आदमी को आदमी समझ । अहिंसा ने एक नहीं अनेक युध्द रोके । उसने सुस्पष्ट कहा 'मधि पत्रों के स्वार्थ समे हस्ताक्षर अधिक दिनों तक शानि नहीं रख सकते, अतः स्थायी शान्ति के लिये मेरी शरण में आओ । युध्द रोकने के लिये शस्त्री करण-निशस्त्री करण के चक्कर में न पड़ो बल्की हृदय मिला कर आगे बढ़ो ।'

सच तो यह है कि अहिंसा का आदर्श इतना निर्मल है कि उस पर हिंसा का एक निडु भी पड़ जावे तो वह स्पष्टतया अलग जैसे दिखाई देगा जैसे घोबीद्वारा धुले सफेद कपड़े पर काजल की रेखा दिखाई देगी । अहिंसा का आलोक जहाँ एक ओर सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी है, वहाँ दूसरी ओर चन्द्रसे भी अधिक शितल है *Might is right*: 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' या 'शक्ति परेपा परिपीडनाय' के अधिकार को मिटानेके लिये अहिंसा करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी है और 'आत्मवत्सर्व भूतेषु' का पाठ पढ़ाने के लिये, 'एक हृदय हो निखिल विद्व' यह की भावना बढ़ाने के लिये अहिंसा करोड़ों चद्रों से भी कहीं अधिक शितलता देने का काय करती है । सक्षेप में अहिंसा में वह अलौकिक अम्मी है जो मुझे तो क्या बृहस्पति को भी अकथनीय और अयर्णनीय बनी है । यदि धर्म देवता है तो भगवती अहिंसा उसकी अतरंग देवी है । जब तक आकाश में सूर्य चन्द्र प्रकाश देते हैं और पृथ्वी पर सरिता सरोवर-समुद्र लहराते हैं, तब तक अहिंसा अखण्ड, अजर, अमर और अक्षय हो । आज इतना ही मुझे 'अहिंसा का आदर्श' नियम में निवेदन करना है ।

प्रवृत्ति और निवृत्ति

लेख - मुनिविद्याविजय 'पथिक'

किसी भी योनिमें जीव पुण्य-कर्मों का संग्रह करता है। इन शुभ कर्मों के शुभ योग से मनुष्य अवतार को प्राप्त करता है। जिस समय में जीव एक योनि से दूसरी योनि में जाता है तब वह भोजन और वाग्मज शरीर अपने साथ ले जाता है। स्त्री-पुरुष के संयोग के पश्चात् ही जीवरी उत्पत्ति हो जाती है। वह राज-चीर्य का आहार करता है, शुभ पुद्गल और अशुभ पुद्गल का शरीर धारण करता है, इन्द्रियों के अवयव पन्चिन होते हैं। उनके बाद श्वाभ्युद्धार्य देह की शक्ति प्राप्त करता है। बाद में भाषा बोलने की शक्ति और अन्त में मन की शक्ति तैयार होती है। इनमें से दश प्राण प्रगट होते हैं—रसेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, वक्षुर्गिन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय, मन बल, वचन बल, काय बल, श्वाभ्युद्धार्य और आहु इन दश को प्राण कहते हैं। इनके आधार से शरीर रहता है और शरीर पुण्य-पाप रूप प्रवृत्ति के आधार से रहता है। इन दश प्राणों पर जीव को ममता होती है—इस में सुख-दुःख का अनुभव जीव करता है। जब जीव प्रवृत्तिमार्ग को ग्रहण करता है तब वह जीव शुभ प्रवृत्ति अथवा अशुभ प्रवृत्ति में नये कर्मों का संचय करता रहता है। जीव की प्रवृत्ति के संचालक मन, वचन और काया हैं—मन न करना, करवाना और अनुमोदना, वचन से करना, करवाना व अनुमोदना, काया से करना, करवाना और अनुमोदना। शुभ अशुभ इन दो पट्टियों पर मनुष्य चलता फिरता है। शुभ प्रवृत्ति में जब शुभ प्रवृत्ति होती है तब जीव को शुभ योग का उदय होता है—धर्मानुष्ठानों के नियमों का पालन करना, आत्म ज्ञान में रमण करना, जिनेश्वर भगवन्त की श्रद्धा में अटल रहना, पूर्वाचार्यों की आज्ञा का पालन करना, आगमों के वाक्यों का मनन करना, ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की प्राप्ति के लिये हर समय में सद्भावना को भाना। इस शुभ प्रवृत्ति से आत्मा के गुण प्रगट होते हैं, कर्म की निर्जरा होती है। ज्ञाना वर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोक्षनीय, आयुष्य नाम गोत्र और अन्तराय इन अष्ट कर्मों की निर्जरा करने के लिये सूत्रकारों ने सामायिक, प्रतिक्रमण क्रिया का उद्देश्य किया है—'प्रतिक्रमण'—किये हुए पापों को स्मरण करके फिर उन पापों की ओर से मन, वचन और काया को सर्वथा रोकना। आलोचना करने के लिये जो सूत्र बने हुए हैं, उन सूत्रों के अर्थ का मनन करते हुए।

खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमंतुमे ।

मिच्छि मे सब्ब भूए सु वेरं मज्झं न केणई ॥

इस गाथा का पाठ बारंबार स्मरण करने की प्रवृत्ति को प्रमाद रहित करना चाहिये। इस भव में, पर भव में राग द्वेष के बश मैंने किसी भी

जीव के साथ अपराध किया, करवाया या अनुमोदित किया हो तो मैं अन्तःकरण से क्षमाता हूँ, यह मुझे क्षमा करें, समस्त प्राणियों के साथ मेरा मैत्रीय भाव है, किसी भी प्राणी के साथ मेरा वैर-विरोध भाव नहीं है। इस शुभ प्रवृत्ति से कर्मों की आलोचना होती है। अशुभ प्रवृत्ति के आचरण से जीव अधोगति को प्राप्त करता है। जीवहिंसा करने की प्रवृत्ति अवश्य नरक निगोद में ले जाती है। चोर चोरी करने की प्रवृत्ति करता है और पर द्रव्य को चुरा ले जाता है—यह राज दण्ड का भोगी बनता है। जूए की प्रवृत्ति धन हीन बनाती है, चोरी करवाती है, झूठ बोलवाती है, मान हानि करवाती है, व्यभिचार सेवन करवाती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह ईर्ष्यादि की प्रवृत्ति अशुभ कर्मों के समूह से जीव को चोपड़ी लक्ष जीवा योनी में भ्रमण करवाती है। इस लिये अशुभ प्रवृत्ति का सर्वथा त्याग करना चाहिये। शुभ प्रवृत्ति में जो मनुष्य अपने जीवन को डालता है वह मनुष्य परम पावन बनता है।

एगोह नत्थि मे कोई माह मघस्सस्सई,

मैं ही हूँ, मेरा कोई नहीं, किसी के साथ मेरा राग द्वेष कषाय आदि नहीं है। इस प्रकार की मध्यस्थ भावना में जीव की जब प्रवृत्ति होती है तभी जीव अपनी निवृत्तिमय आत्मा में रमण करता हुआ भव बन्धना से मुक्त होता है—यह निवृत्ति स्थान है।

विश्व शान्ति का अमोघ उपाय: अपरिग्रह

लेखक - श्री अगरचन्द नाहटा

विश्व में जो चारों ओर अशान्ति के बादल छारहे हैं और मनुष्य मनुष्य में जो वैरविरोध बढ़ रहा है उसके कारणों पर गम्भीरता से विचार करने पर मूर्छा आसक्ति या ममत्व ही उसका मूल कारण प्रतीत होता है। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनकी आवश्यकताएँ दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और उन आवश्यकताओं से भी अधिक उसकी संग्रह प्रवृत्ति तजर आती है। संग्रह ही संघर्ष का कारण है। एक ओर धनादि वस्तुओं का ढेर लगना है और दूसरी ओर उनका अभाव हो जाता है। एक जगह गड्ढा खोदते हैं तो दूसरी जगह उसकी मीट्टी का ढेर उँचा पहाड़ सा लग जाता है। इसी तरह जिन लोगों द्वारा जिन वस्तुओं का जितना अधिक रूप में संग्रह किया जाता है उन वस्तुओं की दूसरों को कमी पड़ेगी ही। और जब एक के पास आवश्यकता से अधिक दिखाई देगा तो जिनके पास उन वस्तुओं की कमी है उसके हृदय में एक आन्दोलन व संघर्ष उत्पन्न होगा ही। और उसीका परिणाम आगे चलकर चोरी, लूटमार, युद्ध, हिंसा-द्वेष आदि विविध रूपों में प्रकट होगा।

मनुष्य की तृष्णा का अन्त कहीं ? चाहे उसे विश्व के सारे पदार्थ मिल जाँय पर उसकी इच्छाएँ-और अधिक पaise को ही लालचिन्त रहेंगी। जिनके पास कुछ नहीं है वह चाहता है कि किसी तरह जीवन-यापन योग्य सामग्री मिल जाय तो बस। जब उतना मिल जायगा फिर सोचेगा-अरे इतने से क्या होगा ? मेरा शरीर बीमार पड़ गया या अन्य किसी कारण से मैं उत्पादन में असमर्थ रहा तो इस थोड़ी सी सामग्री से कैसे काम चलेगा ? घर वाले भी तो हैं। बालबच्चों के लिये भी तो कुछ और चाहिए। इस तरह वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ता २ वह सात और १०० पाँदी तक का सामान संग्रह करना आवश्यक समझ बैठता है। पूर्व इच्छाओं की पूर्ति होते ही नई २ इच्छाएँ जाग उठती। खाने, पहनने, रहने आदि के साधारण साधन अब उचित नहीं लगकर, साधारण से बढ़ते हुए उँचे से उँचे स्तर की चीजों की चाह लगेगी। इस तरह संग्रह की प्रवृत्ति का और-छोर नहीं। जो चीजें पास होगी उन पर मेरापना-ममत्व, आसक्ति होती जायगी। और जब किसी पर ममत्व हो जाता है तो उसको किसी तरह आंच नहीं आय, कोई ले नहीं ले इस चिन्ता से संरक्षण और संवर्धन की भावना बढ़ेगी। अन्य व्यक्ति उन वस्तुओं को लेना चाहेगा तो उससे संघर्ष हो जायगा। तृष्णावश दूसरे की चीजों को लेने की प्रवृत्ति भी होगी। अतः सारी अशान्ति का मूल, मूर्च्छा है और भगवान महावीर ने इस ममत्व को ही परिग्रह बतलाया है। संसार में जितने

भी पाप होते हैं वे सारे परिग्रह के कारण ही । मनुष्य दूसरे की हिंसा करता है अपने स्वाथ के लिए-वचाव के लिए या परिग्रह को बढ़ाने के लिए । जिन व्यक्तियों या वस्तुओं पर भेगपक्ष छा गया उनके संगठन व सवर्धन के लिए दूसरे का कितना ही नुकसान हो, ध्यान नहीं दिया जाता । इसी तरह बूढ़ बोलना, चोरी करना, फट करना, लोभी होना दूसरों से द्वेष-इषा करना, इन सारी प्रवृत्तियों के मूलमें परिग्रह ही है । घनादिक उत्पन्न करने में इसीलिए अठारह पाप लगना बताया गया है । उसके उत्पादन भोग संरक्षण, सवर्धन में अठारह पाप आजाते हैं ।

तीर्थंकर सभी क्षत्रिय व राजवंश के थे । उनके घर में किसी तरह की कमी नहीं थी धन, धान्य, कुटुम्ब परिहार सभी तहसे पूरे थे फिर भी उन्होंने त्याग को स्वीकार किया इसका एक मात्र कारण यही था कि उन्हें समत्व की ओर बढ़ना था । सीमित ममत्व से उंचे उठे बिना समभाव हो नहीं सकता । राग और द्वेष, मोह और अज्ञान जनित है । कर्मों के मूल चीज राग और द्वेष है । इसलिए उन्होंने सोचा, कि द्वेष भी राग के कारण होता है । और वह राग मात्र ममत्व है । शरीर को अपना मान लेना, धन, घर, कुटुम्ब आदि में अपनापन आरोपित करना ही ममत्व है, राग है, परिग्रह है । समत्व की प्राप्ति के लिए परिग्रह का त्याग अत्यंत आवश्यक है । अभ्यंतर परिग्रह के १४ प्रकार बतलाये गये हैं । हास्य, रति, अरति भय, शोक, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और मिथ्यात्व । बाह्य परिग्रह धन धान्य, क्षेत्र, वस्तु, द्विपद, चतुस्पद, सोना, चाँदी, ताम्र आदि धातुएँ व ऊन पन्ना । इनका संग्रह करना इनपर ममत्व करना ही परिग्रह है । साधु के लिए परिग्रह सर्वथा त्याज्य है । गृहस्थ के लिए भी अनावश्यक वस्तुओं का त्याग और आवश्यक का परिमाण करना, सीमा निर्धारण करना जरूरी होता है । आवश्यकताओं का कम करते जाना जरूरी बताया गया है । इसमें इच्छाओं पर अंकुश रहता है ।

कोई भी प्राणी न कुछ साथ लेके आता है न साथ कुछ ले जा सकता है । फिर ममता क्यों ? संग्रह वृत्ति क्यों ? तृष्णा व हाय हाय क्यों ? सधर्प द्वेष व हिंसा क्यों ? वस्तुएं सभी के उपयोग व उपभोग के लिए हैं व्यक्ति विशेष का अभाव पर ही सधर्प का कारण है । वस्तुएं सभी वहीं पड़ी रहेंगी, हमें छोड़कर जाना होगा, जीवन क्षणभंगुर है, न मालूम कब मृत्यु आ जाय, अतः अनीति के प्रधान कारण ममत्वको छोड़ सम मात्र को अपनावे, वही कन्याणका पथ है

विपमताओं का मूल भी परिग्रह में है । मनुष्य को अहवृत्ति ने ही भेदबुद्धि सिखाई है । वह अपने को बहुत बड़ा विशेष बुद्धि मान, धनवान आदि मान बैठता है, तो दूसरों के प्रति तृच्छ भावनाएँ पैदा हो जाती हैं । जातीय अहंकार व अपने विचारों का पक्ष आग्रह भी परिग्रह ही है । धन आदि वस्तुओं की/कमी-बेसी से उंचापन व नीचापन की भेद रेखा आज सर्वत्र दिखाई देती है । जिसके पास धन,

अधिकार आदि का परिग्रह अधिक है वह अपने को बड़ा समझकर दूसरों के प्रति घृणा की भावना रखता है और जो नीची श्रेणी के हैं वे अपने से अधिक समृद्धि देखकर ईर्ष्या वश उससे जलते रहते हैं। इसी से प्रेम, मैत्री और अहिंसा, करुणा, सहानुभूति, सहयोग और शान्ति के बदले द्वेष घृणा कलह, भेद, विरोध, संघर्ष, भेद बुद्धि, ईर्ष्या व अशान्ति की होलियाँ सुलग रही हैं। अपने परिग्रह को बढ़ाने के लिये और दूसरों के अधिकार छीनने के लिये ही युद्ध आदि अशान्ति जनक कार्य होते हैं। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को कम और सीमित कर लें, इच्छाओं पर अंकुश लगा दें या दमन कर लें तो अशान्ति का कारण ही नहीं रहेगा। सन्तोष से प्राप्त वस्तुओं में शान्ति और सुख का अनुभव करने लगेंगे। आवश्यकता से अधिक वस्तुएँ एक जगह संग्रहीत न रहने पर वे सबके लिए सुलभ हो जायँगी। फिर समाजवाद साम्यवाद, के नाम से जो संघर्ष और विरोध चल रहे हैं वे स्वयं समाप्त हो जायँगे। वास्तव में विश्व में वस्तुओं की कमी नहीं है परन्तु जो अभाव दिखाई देता है उसका प्रधान कारण है—किसी का आवश्यकता से अधिक संग्रहीत कर रखना और पुरुषार्थ हीन जीवन। जिससे जो उत्पादन नहीं करते पर उन्हें भोगने या उपभोग को तैयार होते हैं। जैन ग्रन्थानुसार भगवान् ऋषभदेव के समय तक मनुष्यों की बहुत सीमित आवश्यकताएँ थी और उनकी पूर्ति कल्पवृक्ष आदि से हो जाती थी। संग्रह की आवश्यकता ही न थी, तो वैर विरोध का कारण ही नहीं था। पर एक ओर आवश्यकताएँ बढ़ी—दूसरी ओर उत्पादन कम हुआ तो संघर्ष पैदा हुआ। फिर पुरुषार्थ से उत्पादन बढ़ा तो संग्रह वृत्ति ने घर दबाया। परिस्थिति, अशान्ति बढ़ती रहने की ही बनी रही, और आज भी उसी का बोल बाला है।

यदि हम शान्ति चाहते हैं तो इच्छा, तृष्णा और आवश्यकताओं पर अंकुश लगाना होगा। संग्रह की प्रवृत्ति बन्द करनी होगी। ऊँचनीच के भेद भावको मिटाना होगा। अहं और ममत्व पद को घटाना होगा, समस्त प्राणियों को अपने ही समान मानने और स्वयं भी राग-द्वेष से अभिभूत न होने रूप समभाव जमाना होगा। सबको प्रेम, मैत्री, सहानुभूति और सहयोग से जीना होगा। जीवन में संयम, त्याग को प्रधानता देकर निवृत्ति-अनासक्ति की ओर बढ़ते रहना होगा।

परिग्रह के कारण ही आज अनीति का साम्राज्य है। मनुष्य में सन्तोष नहीं रहा। दिनोदिन आवश्यकताएँ और संग्रहवृत्ति बढ़ रही है। अपने स्वार्थ के पीछे मनुष्य इतना अन्धा है कि दूसरे का चाहे दम ही निकल जाय उसकी उसे तकनीक भी परवाह नहीं। भेद बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि देशभेद, प्रान्तभेद, जातिभेद, धर्म और सम्प्रदायभेद, काले और गोरे का भेद, धनी निर्धन का भेद शिक्षित और अशिक्षित का भेद, स्त्री और पुरुष का भेद, खानपान और रीति रिवाज का भेद यावत् हर बात में भेद ही भेद नज़र आते हैं। तो प्रेम और मैत्री का विस्तार ही कैसे? हमारे बीच रंग विरंगी अनेकों मजबूत दिवारें खड़ी कर दी गई हैं। तो फिर एक दूसरे से आपस में टकरायेंगी ही। और ये सारे भेद अहं या ममत्व पर

आश्रित है। ओर वही परिग्रह है, हिंसा है, द्वेष है, अशान्ति है। परिग्रह ही यधन है पाप का प्रधान कारण है। अपरिग्रही ही परम सुखी है। उसे चिन्ता किसकी ? चाह नहीं तो आह भी नहीं।

भारतीय मनीषियों ने इस बाहरी भेदों के भीतर रहे हुए अभेद तक अपनी दृष्टी बढ़ाई। आत्मा सबकी समान है, स्वरूप त शुद्ध बुद्ध सत्चित् आनन्द रूप है। देशादि के बाहरी भेद कल्पित हैं अभेद बुद्धि ही अहिंसा है अपरिग्रह है ओर वही निदःशान्ति का अमोघ उपाय है।

मोक्ष - पथ

लेखक - सूरजचंद सत्यप्रेमी (डाँगीजी)

वीतराग सर्वज्ञ श्रीतीर्थकर प्रभु ने अपने अंतिम पुरुषार्थ यानी संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये जो मार्ग बतलाया है उसे हमें जानना है, मानना है और आचरण में लाना है ।

मोक्ष पथ का ज्ञान करके उसे मान्य करना और उसी का ध्यान करना सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य कहलाता है । सत्ज्ञान, सत्भान और सत्कार ही मोक्ष का पथ है । महान आचार्य देव श्री उमास्वामी के मोक्ष शान्त्र का यही मंगल सुत्र है ।

“ सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्गः : ”

अब हमें यह विचार करना है कि, क्या जानें ? क्या मानें ? और क्या आचरण करें ? जिससे हमारा साध्य सिद्ध हो सके ।

निर्ग्रन्थ के प्रवचन ही आदरणीय है, निर्ग्रन्थ के प्रवचन ही भ्रम हैं, और निर्ग्रन्थ के प्रवचन ही ध्येय हैं । उन्हीं को जानें, माने और अमल में लावें । वचन तो हम सभी बोलते हैं परन्तु प्रवचन उन्हें ही कहना चाहिये जो प्रकृष्ट वचन हों । मोक्ष मार्ग में उत्कृष्ट बोलों का ही उपयोग है और ऐसे बोल निर्ग्रन्थ के ही हो सकते हैं । जिनके हृदय में राग द्वेष की ग्रन्थि है उनके वचनों का मोक्ष पथ में कोई मोल नहीं । जिसमें राग हो वह दोष नहीं देख सकता, और जिसमें द्वेष हो वह गुण नहीं देख सकता । गुण दोषों का ठीक ठीक ज्ञान करने के लिये वीतराग का हृदय चाहिये - निर्ग्रन्थ के प्रवचन चाहिये - और निष्पक्ष पुरुषोत्तम की आत्मा में से ही सत्य ज्ञान का प्रकाश आ सकता है ।

“ जैनं जयति शासनम् ” जिनेश्वर भगवान के शासन की जय हो - विजय हो ।

जिसने अपने इन्द्रियों और मन के विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की, जिसने बुद्धि में से अस्थिरता और विषयों का ममत्व निर्मूल नहीं किया वह स्वयम् ही बद्ध है तो औरों को मुक्त कैसे कर सकता है ? खुला हुआ व्यक्ति ही बाँधे हुए को खोल सकता है ।

‘ मुत्ताणं मो अगाणं ’

वेधेन्द्र का यही कहना है कि प्रभु मुक्त हैं और मोचक हैं - छूटे हैं इसलिये छुड़ा सकते हैं । आज्ञाद व्यक्ति ही शासन कर सकता है । जो वासनाओं के बंधन में बंधा है उसके शासन की विजय कैसे हो सकती है ?

कपड़ों का मैल दूर करने के लिये जैसे साबुन, पानी और धोने की क्रिया आवश्यक है, उसी प्रकार चित्त के मैल को दूर करने के लिये भी जीवन मुक्त वीतराग पुरुषोत्तम के वचनों का ज्ञान, श्रद्धा और उसके अनुसार क्रिया आवश्यक है। जिस प्रकार पानी नहीं हो तो हजारों टन साबुन भी कपड़ा साफ नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्रद्धा, ज्ञान या भक्ति नहीं हो तो हजारों टन पुस्तकों का ज्ञान भी चित्त शुद्धि के लिये बेकार है। जिस प्रकार साबुन नहीं हो तो भी पानी से मैल दूर हो सकता है (चाहे कमर कम आये) उसी प्रकार ज्ञान की कमी हो तो भी श्रद्धा से चित्त शुद्धि हो सकती है (चाहे प्रकाश कम हो) परन्तु धोने की क्रिया तो अनिवार्य आवश्यक है। ज्ञान और श्रद्धा के साथ साथ आचरण न हो तो मोक्ष मार्ग में प्रगति ही नहीं हो सकती।

अब हमें यह सोचना है कि मोक्ष क्या वस्तु है? जिसे हमें प्राप्त करना है। लिफाके पर पता गगन नहीं किया तो लिप्टी हुई भारी इमारत 'डेड लेटर ऑफिस' (गद्दी के टोकरे) में जायगी, उसी प्रकार मोक्ष के स्वरूप का पता नहीं हो तो सारी क्रियाएँ बर्बाद हो जायेंगी।

‘मोक्ष’ का अर्थ है छूटना —

किससे छूटना? हमको किससे बाँध रखा है? क्या बाँधा है? क्या लगभुच हम बँधे हैं? अन्त सत्ता के अनुभव में से यह एहसास ही आना चाहिए कि निश्चय दृष्टि से आत्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त ही है — न्यूनरूपत उसमें बंधन है ही नहीं, फिर भी व्यापहारिक दृष्टि से हम स्वयं अपनी मिथ्यात्वमयी धारणा से अनादि काल से पड़ हैं — उस मिथ्यात्वमयी धारणा से छूटना ही तत्त्वदर्शन है, जो मोक्ष-पथ का प्रथम सोपान है।

उसके बाद राग द्वेष या मोह मान, माया और गेभ के त्याग का अभ्यास प्रारम्भ करना दूसरा सोपान है। परिग्रह का सबथा त्याग तीसरा सोपान है। मोह का सबथा त्याग चौथा सोपान है। अज्ञान का सबथा त्याग पाचवाँ सोपान है। और जब यह संपूर्ण अनुभूति हो जाती है कि कर्मा के साथ-जब तत्त्वों के साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं और जब मन, वचन, काया की सारी प्रवृत्तियों शान्त हो जाती हैं तो निद्रा हो गई।

अब हम अपना प्रियेक करें कि हम कहाँ हैं? मिथ्यात्व, अज्ञान, प्रमाद, कषाय और योग रूप पंच आश्रयों का परित्याग ही मोक्ष है। झूठी समझ का त्याग मिथ्यात्व का त्याग है, मिथ्या आचरणों का त्याग अज्ञान का त्याग है, जात्यस्य और अमान्यानी का त्याग प्रमाद का त्याग है, रागद्वेष का त्याग कषाय का त्याग है, और अंत में मन वचन काया की संपूर्ण प्रवृत्तियों का त्याग योग का त्याग है, यही मोक्ष है जो आत्मा की शुद्ध बुद्धि पयाय है। वह दिन घन्य होगा जिस क्षण हम उस पयाय की प्राप्ति कर चुके होंगे।

निवृत्ति लेकर प्रवृत्ति की ओर

लेखक - श्री यतीन्द्रसूरीश्वर विनेय - मुनि जयन्तविजय "मधुकर"

विश्व में आज मंडरा रहे हैं यातना के बादल ! विज्ञान दिनों दिन बढ़ाये जा रहा है आगे कदम ! संव्रस्त और भयभीत हो रहा है मानव समाज ! वर्तमान की इस प्रकार की गतिविधि को देखकर कितने ही लोग आश्चर्यमग्न हो रहे हैं, तब कितने ही लोग गर्वान्वित हों कर प्रवल मानते हैं अपने भाग्य को, और समझ रहे हैं उत्थान हो रहा है अपना, अपने देश का, एवं समस्त जगत का ! इसी प्रश्न को लेकर यत्र तत्र सर्वत्र अनेक विचार धाराएँ प्रस्फुटित हों चुकी हैं वर्तमान जगत में !

धर्म और अधर्म ! भौतिक और आध्यात्मिक ! ज्ञान और विज्ञान ! वर्तमान के मानव को जितना धर्म प्रिय नहीं उतना प्रिय अधर्म ! आध्यात्मिकता से जितना पर उतना ही भौतिकता के भीतर ! सत्यज्ञान से जितना अनभिज्ञ उतना ही विज्ञान का परम भक्त !!!

आश्चर्य की बात है कि वह दूर है अनभिज्ञ हैं और विहीन भी है तथापि धर्मसिद्धान्त एवं शास्त्रों में निष्णात की भाँति अपने आप को चोटी का विद्वान् समझ कर सिद्धान्तभवन टिका हुआ है जिस पर उसी का खण्डन करते ढेर नहीं करते ! जिन कार्यों से उस पर चलकाहट लाई जाती है उन्हीं को वे अयोग्य समझते हैं !

हो सकता है बहुत समय के हो जाने पर कचरा लग जाय उस पर ! परन्तु उस का अर्थ यह नहीं होता कि हम बिना सोचे समझे ही कचरे को स्वच्छ करने का दूर रखकर उस के मूल को ही ऊखाड कर फेंक दें !

आधुनिक युग से प्रभावित होकर कितने ही अब अपने आप मनमानी बातों का अपलाप कर के भोले जनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं । वास्तव में ऐसा कहना एवं प्रचार करना शुभ न होकर हानिकर ही होता है !

“हमारे यहाँ साहित्य की कभी नहीं है, हमारे ज्ञानागार उस से सुशोभित हैं, जिन के लगे हुए ताले वर्षभर में एकाध वक्त ही खुलते हैं, उन्हें पढ़नेवाला कोई नहीं है, उन की सारसम्हाल करने वाला भी कोई नहीं ! अरे ! उन शास्त्रों में क्या लिखा है ? इस बात को समझनेवाले प्रतिशत दो चार व्यक्ति ही निकलेगे ! अतः अब अधिक साहित्य छपाकर आशातना दोष के भागी नहीं बनना चाहिए ! जब दूसरी ओर यह भी सुनाई देता है कि हमारे ग्रन्थ संस्कृत और प्राकृत भाषा में ही बने हुए हैं, हम उनको समझ नहीं सकते, हमारे विद्वान् मुनिवरों एवं लेखकों को चाहिये कि वे ऐसे ही साहित्य को निर्माण करें जो कि वर्तमान प्रणाली का अनुसरण करनेवाला हो, जिससे मानवमात्र हमारे दृष्टिकोणों को समझ सके !”

घतमान विचार

इस प्रकार के विचारों के प्रति अशमान टीका दीप्पण नहीं करते हुए सिर्फ इतना ही कहना है कि जैन लेखकों के तरफ से जो भी साहित्य प्रकाशन हुआ है वह युग की माग के अनुसार ही होता आया है, और हो रहा है। क्यों कि आज अपनी पाचवीं, सातवीं और दशवीं, अष्टादशवीं शताब्दी के जैनग्रन्थों को देखते हैं तो अपने को गर्व होता है कि उस समय जैन ग्रन्थकार कितने पढ़ते हुए थे ? जिन्होंने अपने हाथों से इस प्रकार का सज्जन उपयोगी साहित्य निमाण किया जो साहित्य आज सभी के लिए उपकारक सारक बन गया है ! उसी प्रकार प्रत्येक शताब्दी में जैन साहित्यनिमाताओंने अपने समय की प्रणाली एवं भाषा में साहित्यसज्जन किया जो प्रत्यक्ष है।

जैन लेखक एवं विद्वानों समय २ पर युग की माग के अनुसार जो साहित्य निमाण किया जिस के (समकक्ष) में अन्य मतावलम्बी साहित्य निर्माण नहीं कर सके। वा द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, कथानुयोग, चरणचरणानुयोग इस प्रकार चार विभागों में विभक्त है। इसा कोई विषय दोष नहीं उठा जिस को जैन साहित्य सृष्टाओंने न समझाया हो। इसी लिये तो प्रो जोहन्स हर्ट्ज भी लिखते हैं कि—

"The (Jains) are the creators of very extensive popular literature"

—जैन लोग बहुत विस्तृत लोगोपयोगी साहित्य के सृष्टा हैं।

इस प्रकार प्रचूरमात्रा में निकले हुए जैन साहित्य के प्रति इतर जनों को भी कितना मान है वह उपर्युक्त प्रमाण से स्पष्ट हो जाता है। साहित्य निर्माण कर के अपने सिद्धान्त का प्रचार-प्रसार करने के लिये जन लेखकों ने भगीरथ प्रयास किये जिनके प्रमाण आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। आज भी जैन साहित्य सब प्रकार से सर्वोपयोगी और समृद्ध है, इसे कौन नहीं जानता ? व्यवहार, नीति, रीति एवं आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ने के लिये यह मानवमात्र को मागदर्शन कराता है।

यस, इस से स्पष्ट होता है कि जैन सिद्धांतों को विविध दृष्टिकोणों से लोगों को समझाने का प्रयास करने के लिये समयानुसूल साहित्य प्रकाशन करवाना चाहिये और ऐसा करने पर ही जन जन तक सत्य सिद्धान्त की बातें पहुँच सकती हैं।

कई एक व्यक्ति के विभाग में ये विचार भी चक्कर फाट रहे हैं कि पुराने को ही प्रकाश में लाया जाय, नया नहीं होना चाहिये।"

कितना भ्रम है इन विचारवानों को भी तो ! पुराना यदि होता ही नहीं तो नया आता ही कहाँ से, जगदशय होगा ही नहीं तो जल आयगा ही कैसे ? पुराने

से ही नई चीजों का निर्माण होता है। जिस जमाने में जिस ढंग से जनसाधारण बातों को जल्दी समझ सके और अपनावे उसी ढंग से सिद्धान्तों को प्रति मध्यस्थ-दृष्टि रखकर पुराने को ही नई प्रणाली में ढालकर जनता के सम्मुख रखना; यही क्रम प्रत्येक शताब्दी में होता चला आया है, और उसी के फल स्वरूप आज हम युग युग के साहित्य का दर्शन कर रहे हैं। वस, इस से यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि पुराना साहित्य ही नयारूप लेकर जन जन तक आता है।

“प्रत्येक समाज आज प्रगति की ओर प्रयाण करता जा रहा है, पर हमारा समाज ही एक ऐसा समाज है उन्नति के स्थान पर अवनति की ओर जा रहा है। विचार करने पर उसके परिणाम में अन्य समाज की अपेक्षा जैन समाज पर लगे कुछ सामाजिक प्रतिबन्ध भी कारणभूत हो सकते हैं। अन्य समाज में आज पुनर्लेश, विधवाविवाह आदिका कोई बन्धन नहीं है, जब हमारे यहाँ इस के लिये कड़क प्रतिबन्ध है। ऐसे प्रतिबन्धों के कारण आज कितनी बालविधवा बहने अपने आपको दुःखी बना रही हैं और उसी के कारण आज गर्भपात जैसे निकृष्ट कृत्य भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे प्रतिबन्ध हमारे मन्तव्य से नहीं होना चाहिये।”

—वर्तमान मन्तव्य

समाजउत्थान के मार्गों को आज का विज्ञानी दिमाग किस प्रकार खोज निकालता है, उस का यह भी एक नमूना है। हमारे शास्त्रों में एक नहीं अनेक ऐसे प्रमाण हैं जो उपर्युक्त प्रवृत्ति के लिये मनाई करते हैं। जिन के कुछ प्रमाण उपयुक्त होने से यहाँ दिये जा रहे हैं।

कलिकाल सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्रार्यजी कहते हैं कि

सकृज्जल्पन्ति राजान, सकृज्जल्पन्ति साधवः ।

सकृत् कन्याः प्रदीयन्ते, त्रीण्येतानि सकृत् सकृत् ॥

—राजालोग हमेशा एक ही वक्त वचनोच्चार करते हैं, संत और तपस्वी मुनि-जन एक ही वक्त बोलते हैं और कन्यारत्न भी एक वक्त ही दिये जाते हैं। ये तीनों कार्य एक वक्त ही किये जाते हैं।

उपर के प्रमाण से यह भलिभाँति समझ सकते हैं कि समाज के कर्णधार और दुपमकालमें सर्वज्ञ जैसे आचार्यवर्य भी कहते हैं कि एक से दूसरी वक्त कन्या का आदान प्रदान नहीं होता।

श्रीमन् सिद्धार्थगणिकी महाराज अपने श्रीचन्द्रकेवली चरित्र के चतुर्थाध्ययन की ४६२ वीं गाथा में लिखते हैं कि—

काष्ठस्थाली सकृद् बह्वौ, कणिकायां जलं सकृत् ।

सज्जनानां सकृत् वाक्यं, स्त्रीणामुपयमः सकृत् ॥

अग्नि में काष्ठ की थाली, कणक में जल, सज्जनों के वान्य और स्त्रियों का विवाह एक ही यन्त्र होता है।

ऐसे ओर भी अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं। जो ग्रन्थों में लिखे हुए हैं। यदि पुनर्लभ और विधवा विवाह के लिये कोई प्रतिबंध नहीं हों तो न मालुम क्या अचला सचला बन कर के क्या नहीं कर देगी? जिस का परिणाम बहुत ही बुरा आ सकता है। वर्तमान विचारों के साथ साथ यह कह दें कि समाज रचना प्रतिबंध ही गलत है। परन्तु इस में आत्म साक्षी कैसे हो सकेगी।

भारतीय दर्शनकारों ने पतिव्रत को श्रेष्ठत माना है। यदि समाज के तरफ से धार्मिक दृष्टि या व्यावहारिक दृष्टि से किसी प्रकार के नियम बने हुए नहीं होते तो एक स्त्री एक के बाद दूसरा पति करने की धून में क्या नहीं करती? सब कुछ करती और फलस्वरूप जितने ही जनों का जीवन भी सफटमय हो जाता। एव पतिव्रत जेने महान् व्रत को पालन करने की भारतीय दर्शनकारों की आज्ञा का भी उल्लंघन हो जाता।

मान लो किसी एक स्त्री की शादी कोई एक अच्छे घरानेवाले लड़के के साथ हुई। भाग्यवशात् वह निमार हो गया। और पास में जो लक्ष्मी थी वह भी कूच कर गई। उस समय ऐसी समाजव्यवस्था और बंधन नहीं होने पर वह स्त्री क्या उस निधन और रुग्ण आदमी की सेवा करती हुई बैठी रहेगी? नहीं क्यापि नहीं। यह यही समझेगी मुझे क्या? मैं क्यों इतने कष्ट उठाऊँ? जब कि मेरे लिये एक नहीं अनेक पति मौजूद हैं।

अपनी इज्जत के कारण अथवा ऐसे न छोड़कर किसी भी प्रकार से उस रुग्ण को खत्म कर देगी तो फिर कितना घोर अन्याय और पाप बढ़ जायगा। और पतिव्रत जैसा शब्द ही साहित्य के पृष्ठों से ऊड़ जायगा। यदि विधवाविवाह-पुनर्व्रत के लिये समाज का कोई बंधन-प्रतिबंध नहीं होता तो आज समाज की क्या दशा होती? पति पत्नी के तरफ से सशक रहता। और पत्नी किसी प्रकार की चिंता न रखकर मनमाने ढंग से जिस के साथ जग जाना हो तर चली जाती, जिस के अनेक प्रमाण अपन विदेश के न्यूस पपर्स से जानते हैं।

विधवाविवाह और पुनर्लभ से जो अव्यवस्था और हिंसा बढ़ती है वैसा घटारण से कभी भी नहीं हो सकता। इस के सम्बंध में जब विचार करने के लिये बैठते हैं तब दिमाग से यही शब्द निकलते हैं कि 'दर्शन, नीति और समाज व्यवस्था करने वाले महापुरुषों ने कितना गहरा सोचकर नियम बनाये हैं, जिन को आज का क्षुद्र दिमाग का व्यक्ति समझ भी नहीं पा रहा है, और अपने क्षुद्र विचारों को जनता के सामने रखता है।

विधवा विवाह और पुनर्लभ से जो अव्यवस्था और हिंसा का जोर पड़ता

अयोग्य है। उत्थान जिस का होता है उसी का एक समय पतन भी होता है, और गिरनेवाला ही पुन ऊठकर के काय करने के लिय तत्पर होकर सफलता पाता है। इसी लिये प्रत्येक वात को कहने के पहले विचार कर लेने के बाद ही अपने प्रचन को निकालना चाहिये।

भौतिकता के पीछ पागल बनने वाले, उन्नति की पुकार करने वाले यहाँ तक कह देते हैं कि “हमारे समाज का पतन यदि किसी ने किया है तो वह साधु समाचने ही किया है”। कितना अज्ञान ! जिस समाजने हमारे सिद्धान्तों का गक्षण किया, जिहोंने सभी प्रकार के षष्ठ सहन कर के भी हमारे मंदिर एवं शाखा को सुरक्षित रखा, आज भी जो जनसिद्धाओं का प्रचार प्रसार करने के लिये कटिबद्ध है उन के लिये इस प्रकार के शब्द और उन के प्रति घृणा करना हमारे लिये ही घातक है, यह नि सन्देह सत्य है, क्योंकि जैन धर्म के आधारस्तम्भ में यह ऐसा स्तम्भ है जिस के सहारे दूसरे स्तम्भ रह सकते हैं। उस का अपमान हो ऐसे शब्द या उससे मानसिक घृणा भी प्रत्येक कार्य में विघ्न उपस्थित करती है। कोई अग समाज का अकेला रह कर अपना कार्य निष्ठा नहीं कर सकता।

सत्कार में ऐसी कौनसी चीज है जो अच्छी ही रह सकती है सदा के लिये। हाँ, धीतराग परमात्मा में कोई दोष नहीं है। उन्हें छोड़कर सभी में किसी न किसी प्रकार की बुराई या कमजोरी रहती है, इस का स्मरण यह नहीं होता है कि एक जू के कारण सभी वस्तुओं को ही फेंक दें। या बुरें कह दें। यदि ऐसा करते हैं या कहते हैं तो करने और कहनेवालों की दुनिया में इज्जत-प्रतिष्ठा नहीं होती।

वास्तव में हमें यही सोचना है कि किससे लाभ है और किस से हानी ? पुराने को जड़मूल से न ऊखाड़ फेंककर उस में आई निरुति को दूर करने में ही सही समयक्षता और समझदारी है। इस के लिये ही यह नवयुग का आह्वान है।

हाँ, तो चलो। हमारी अज्ञानमूल्क प्रवृत्ति को जल्दी से निवृत्ति की ओर ले चलें और सद्मानमय प्रवृत्ति को अपनायें।

राकेट युग और जैन सिद्धान्त

लेखक - श्री. मोहनलाल जैन. मु. खुडाला

आज संसार बड़ी तेजी से करवटें बदल रहा है। विज्ञान की चरम उन्नति के साथ ही साथ सभ्यता भी करवटें बदल रही है। आजसे ८० साल पहले पैदा हुए आदमी से पृथ्वी, जिस समय वह अपनी माँ की गोद में किलकारी मारता था, उस समय विज्ञान भी शैशवावस्था में था। जब उसने यौवन में प्रवेश किया तो विज्ञान ने भी उन्नति की आगे ओर कदम बढ़ाया। सड़को पर मोटरें व रेल्वे चलने लगीं और धीरे २ घोड़े गाड़ियों की जगह मोटरों लेने लगीं। धीरे २ आदमी ने पक्षी की तरह आकाश में उड़ने का स्वप्न पुरा किया। चीजली के लट्टुओ से गहर जगमगा उठे। आज तो घोड़े गाड़ियों की जगह रेल्वे, मोटरें, ट्राम और बसों की भरमार दिखाई देती है। जिन्दगी के हर पहलु में विज्ञान ही विज्ञान दिखाई दे रहा है। आज विज्ञान जन्म मरण के सिवाय आदमी का हर दैनिक काम करता है। विज्ञान की करामत से आज एक साधारण आदमी एक साधारण दुकानदार से अपनी वह इच्छा पूरी कर सकता है वो कि आज से कुछ शताब्दी पहले एक बड़े साम्राज्य का सम्राट नहीं कर सकता था। रेडीयों द्वारा दुनिया की किसी भी कोने की वह खबर पा सकता है। टेलीविजन द्वारा अपने विस्तर पर मोते बम्बई में हो रहे नाचों का मजा ले सकता है। आज संसार के विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा व देश देशान्तर के लोग एक दूसरे से मिलते हैं। समय और दूरी कम हो गई है। विद्युत युग समाप्त हो चुका है और अब राकेट युग शुरू हुआ है। मानव ने आज विज्ञान को वह रूप दे दिया है वह चन्द्रलोक व दूसरे ग्रहों में जाने को सोच रहा है। ऐसा मालुम होता है मानों स्वर्ग लोक पृथ्वी पर ही उतर आया हो।

इतना सब होते हुए भी आज विश्व में तनाव और भय का वातावरण छाया हुआ है। आज सबके सामने यही समस्या है कि कहीं तृतीय महायुद्ध न छिड़ जावे, यदि छिड़ गया तो सर्वनाश के सिवाय कुछ नहीं होगा। क्या विज्ञान की चरम उन्नति का अन्तिम लक्ष्य सर्वनाश और प्रलाप है? मार्शल जुकोव व ख्रुश्चेव (रूसी नेता) ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी है कि अब हवाई जहाज व जेट-विमान केवल अजायबघर की सामग्री रह गई है, आनेवाली पीढ़ियाँ अजायबघर में कोतुहला से देखेंगी कि किसी जमाने में हवाई जहाजों से लड़ाई होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि राकेटों द्वारा केवल जन-संहार ही नहीं होगा वरन् जमीन कुछ शताब्दी तक ऊसर हो जावेगी और मानव का इस दुनियाँ से अस्तित्व समाप्त हो जावेगा। सम्पूर्ण विश्व एक फौजी कैम्प की तरह दिखाई दे रहा है। सम्पूर्ण विश्व आज दो परस्पर

विरोधी जुद्धों में विभाजित है—(१) रूसी जुद्ध व (२) अमेरिकन जुद्ध। दोनों जुद्ध छोटे छोटे कमजोर राष्ट्रों को अपनी ओर मिला रहे हैं। जिसमें तनाव का वातावरण गम्भीर हो गया है। आज शिखर राष्ट्रों की कूटनीति के कारण विश्व में जगह २ पर ज्वाला भरी पैदा हो रहे हैं, न मालूम कब उगल पड़े और सम्पूर्ण विश्व को अपने मुख में समा बैठे।

लेकिन आज विश्व में एक तीसरा अक्षुर पनप रहा है जो तटस्थता की नीति को अपना कर शांति क्षेत्र का निमाण कर रहा है। इस जुद्ध का नेतृत्व कर रहा है भारत—इसी तटस्थता व स्वतंत्र विदेश नीति के कारण दोनों परस्पर विरोधी जुद्धों में उसका समान है। तब भी विश्व शांति एतरे में पड़ती है। युद्ध भयसे पीड़ित जनता की आशा भारत पर बँध जाती है।

हमारी विदेश नीति पर भारतीय सभ्यता की गहरी छाप लगी हुई है। भारतीय सभ्यता का आधार है अहिंसा व मित्रता। भारतीय सभ्यता जैन धर्म के सिद्धांतों की गूढ़ ऋणी है। विश्व में यहीं एक धर्म है जो कि अहिंसा को बहुत सुदम दृष्टि से मानता है। जैन दर्शन व सभ्यता की निम्न विशेषताएँ हैं।

(१) अहिंसा— (२) मित्रता व भाईचारा (३) अनेकान्तवाद

अहिंसा—अहिंसा जैन धर्म की जड़ है। अहिंसा का अर्थ यहाँ बड़ा व्यापक है और उसका सुदम से सुदम विश्लेषण किया गया है। दूसरे अर्थों में अहिंसा को “जीओं और जीनें दो” का सिद्धान्त कह सकते हैं। यदि इस सिद्धांत को हम त्रियात्मक रूप में हर पहलु में काम में ले लें तो संसार की आधी समस्या सुलभ सकती है।

मित्रता—आजके घड़े २ राष्ट्र यह सोचते हैं कि हमारे पास राकेट अस्त्र है। अतः वे दूसरे राष्ट्रों के सामने क्यों झुके? बलवान राष्ट्र कमजोर राष्ट्र को गुलाम बनाना चाहता है। यह कारण है कि आज विश्व दो फौजी जुद्धों में विभाजित हो गया है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ शस्त्र के बल पर समस्याएँ सुलझाना चाहता है। यदि हम आपसी बातचीत व सहयोग से आपसी समस्याओं को सुलझाएँ तो वर्तमान तनाव व दंगे लड़ाई दूर हो सकती है। फौजी जुद्ध की अपेक्षा यदि हम मित्रता के ऐसे जुद्ध बनाएँ जिसमें आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सहयोग सम्मिलित हो। तो विश्व की सम्पूर्ण दरिद्रता, कष्टापीन शत्रुता समाप्त हो सकती है, और सम्पूर्ण विश्व एक कुटुम्ब का रूप धारण कर सकता है।

(३) अनेकान्तवाद—अनेकान्तवाद का अर्थ है कि एक आदर्श तो कुछ कहता है यह सम्पूर्ण सत्य नहीं है वरन आंशिक सत्य है। इस सिद्धान्त के अंतर्गत निम्न बातें आ सकती हैं—

- (१) अपने मत या बात को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझे और दूसरों के मत को हीन बताकर, दूसरों पर अपनी बात या मत जबरदस्ती नहीं लादे ।
- (२) एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे ।
- (३) युद्ध व झगड़े नहीं करने की घोषणायें व प्रतिज्ञायें ।
- (४) आपसी सहयोग व एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति ।
- (५) दूसरों की गलतियों की तरफ देखने के बजाय अपनी गलती की तरफ ध्यान देना ।
- (६) दूसरों के दुःखों को अपना दुःख समझ कर उसके निवारण के उपाय सोचना ।

आज सम्पूर्ण विश्व की आंखें भारत की तरफ लगी हुई हैं । बड़े २ राजनीतिज्ञ आज यह मानने लग गये हैं कि राकेट-अस्त्रों से भी शक्तिशाली है अहिंसा । राकेट से पराजित देशही बरबाद नहीं होता वरन् विजयी देश भी इतना कमजोर हो जाता है कि वह भी कुछ शताब्दी तक उठ नहीं सकता । इसके विपरीत अहिंसा शस्त्र से न तो पराजित देश का सर्वनाश होता है और न विजयी देशका । वल्की दोनों देश मित्रता के सुत्र में बँध जाते हैं । जैन धर्म सिखाता है प्रेम और त्याग का पाठ । आज विश्वकी जनता राकेट की भुखी नहीं है, वह चिर शांति चाहती है । यह तबही सम्भव है जबकि हम त्याग और प्रेम को अपनावे और ऊपर विवरण किये हुए सिद्धान्तों का पालन करें । क्या शिखर राष्ट्र के नेतागण जरा ठंडे दिमाग से विचार कर, राकेट व अणुशस्त्रों को मानव संहार के काम में न लगाकर मानव कल्याण के काम में लाने के उपाय सोचेंगे ? क्या वे राकेट व अणु-शस्त्रों को एक कोने में पटक कर अहिंसा, त्याग, मित्रता और अनेकान्तवाद के सिद्धान्तों को लेकर आगे बढ़ेंगे और सम्पूर्ण विश्व को तृतीय महायुद्ध की विकराल व सर्वनाशता से बचायें ?

वीतराग की ही उपासना क्यों ?

[लेखक — डाँगी शान्तप्रसाद “सयदास”]

इस लिये कि जो वीतराग है—राग रहित है—मोहरहित है, वही निष्पक्ष रह सकता है। मोह के कारण ही मनुष्य पक्षपात करता है। जो पक्षपाती है, उससे न्याय की आशा नहीं की जा सकती। इस लिये निष्पक्ष न्यायप्रेमी बनने के लिये यह जरूरी है कि सब प्रकार का मोह छोड़ कर मनुष्य वीतराग बने।

मोह दो प्रकार का होता है—स्वत्वमोह और कालमोह।

स्वत्वमोह

अपनी होने से ही कोई वस्तु सच्ची नहीं हो जाती और न पराई होने से ही कोई वस्तु झूठी हो जाती है। अपनापन सत्य की पहिचान नहीं हैं। अमुक वस्तु अपनी है, इसलिये सच्ची है—यह स्वत्वमोह की आवाज है, किन्तु अमुक वस्तु सच्ची है, इसलिए अपनी है यह आवाज विवेक की है।

अपनी होने से कोई वस्तु हमें प्यारी तो हो सकती है, किन्तु वह सत्यके लिये अच्छी है—ऐसा दावा यह नहीं कर सकता, जो सम्यग्दृष्टि है। अपनी मैं हमारे लिये कितनी भी प्यारी और पूज्य हो, किन्तु केवल इसीलिये क्या हम ऐसा दावा कर सकते हैं कि वह सब लोगों के लिये उतनी ही प्यारी और पूज्य है ?

सूत्रों के अनुसार मालूम होता है, कि अपने बड़े भाई नन्दीवर्द्धन की बात मानकर वर्द्धमानकुमार ने महाभिनिष्क्रमण जैसे पवित्र विचार को भी दो धर्य के लिये स्थगित कर दिया था। इस घटना के आधार पर वर्द्धमान स्वामी ऐसा तो कह सकते हैं—कि जैसे मैंने बड़े भाई की बात मान ली है, उसी प्रकार सब लोग अपने-अपने बड़े भाई की बात माना करें।

परन्तु उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा और न कह भी सकते थे—कि मैंने जैसे नन्दीवर्द्धन की बात मानी है, उसी प्रकार सब लोग नन्दीवर्द्धन की बात माना करें, क्यों कि वे मेरे बड़े भाई हैं।

सम्यग्दृष्टि को सत्य का ही आग्रह होता है, अपनेपन का नहीं। उसकी नजर सम्यक् पर होती है अपनेपन पर नहीं।

सम्यग्दृष्टि कभी ऐसा नहीं कह सकता—कि जैनधर्म मेरा है, इसलिए सच्चा है ! किन्तु वह सिर्फ यही कहेगा या उसे यही कहना चाहिए कि जैनधर्म सच्चा है, इसलिए मेरा है !

चौकिये नहीं, जैनधर्म की बात तो एक उदाहरण के रूप में कह गया हूँ, किन्तु आज दुनियाभर के सारे सम्प्रदाय अपने अपने मजहब को ही सच्चा समझते हैं और दूसरों को झूठा ! इसके लिए अजानी, मिथ्यान्वी, म्लेच्छ, काफिर और नास्तिक जैसे शब्द भी बना रखे हैं उन्होंने । यह सब एकान्त-दृष्टि है । वीतराग की बताई हुई अनेकान्तदृष्टि उन सब का समन्वय करने के ही लिए है !

एकान्तदृष्टियों के दुराग्रह के कारण ही धार्मिक दृष्टि में भी आज मानवसमाज की चिन्दियाँ-चिन्दियाँ हो गई हैं । सब प्रकार के साम्प्रदायिक संघर्ष के मूल में उसी स्वत्वमोह की गर्जना है !

स्वत्वमोह के विजेता वीतराग वर्द्धमानस्यामी ने आज के तथाकथित जैनसमाज के ही लिए धर्मप्रवचन नहीं किया था, किन्तु —

“सर्वजगजीवरक्षदयदृयाण भगवया पाचयण मुक्तियं ।”

(जगत् के सभी जीवों की रक्षारूप दया के लिए भगवान ने प्रवचन कहा है ।)

इसीलिये तो कहा जाता है, कि उनके समवसरण में मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी आकर उपदेश सुना करते थे ।

कालमोह

कालमोह दो प्रकार का है—प्राचीनत्वमोह और अर्वाचीनत्वमोह ।

जैसे अपनापन सत्य की पहिचान नहीं है, वैसे ही नयापन या पुरानापन भी सत्य की पहिचान नहीं है । अमुक वस्तु पुरानी है, इसलिए अच्छी है अथवा अमुक वस्तु नई है, इसलिये अच्छी है—यह कालमोह की आवाज है, किन्तु अमुक वस्तु सच्ची है, इसलिए अच्छी है यह विवेक को बाणी है ।

महाकवि कालिदास के शब्दों में:—

पुराणमित्येव न साधु सर्वम् न साधु नवमिन्यवद्यम् ।

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्भजन्ते मूढः परप्रत्यय-नेहबुद्धिः ॥

[न सब पुराना होने से ही अच्छा माना जा सकता है और न सब नया होने से ही । सज्जन परीक्षा करके जो ठीक मालूम होता है, उसी को ग्रहण करते हैं (फिर भले ही वह नया हो या पुराना) दूसरों के विश्वास पर चलने वाले तो मूढ हैं ।]

यह बात एक चुटकुले से भी अच्छी तरह समझी जा सकती है:—

पहला आदमी—मेरा धर्म पाँच हजार वर्ष पुराना है ।

दूसरा ” —मेरा मजहब पाँच लाख वर्ष पुराना है ।

तीसरा ” —मेरा सम्प्रदाय पाँच करोड़ वर्ष पुराना है ।

चौथा ” —(पांचवे से) क्यों भाई, आप किसे अच्छा समझते हैं ?

- पाचवों " —जो मय से पुराना होगा, वही सबसे खराब होगा।
 चौथा " —ऐसा कैसे कह रहे है आप ?
 पाचवों " —इसलिए कि, पाप सब से पुराना है और सत्र से खराब भी।
 चौथा " —बहुत ठीक। इसी लिए मैं नये का भक्त हूँ, पुराने का नहीं।
 पाचवों " —इस त्रिपयमें आपने बाप की क्या राय थी ?
 चौथा " —जी हाँ, वे भी यही मानते थे।
 पाचवों " —और आपके पूज्य पुत्र जी की राय ?
 चौथा " —यह क्या ? पूज्य पिताजी के लिये तो आप ने सिर्फ बाप

कहा और पुत्र को पूज्य विशेषण लगा दिया ! आपको धोला आता है या नहीं ?

पाचरा आदमी—माफ कीजिये, मैं समझा आप नये के भक्त है। और पिता की अपेक्षा पुत्र तो नया होता है, इसलिए पिताजी का विशेषण छीन कर मैंने पुत्र के पहले लगा दिया था।

यह सचान्त सुन कर सब की अँखें खुल गईं।

सचमुच त्रिवेणी मनुष्य नयेपन या पुरानेपन का आग्रही नहीं, सत्याग्रही होता है। वह समझता है कि नई या पुरानी होने से ही मोह वस्तु उपादेय नहीं हो जाती, किंतु केवल सच्ची होने से ही उपादेय होती है।

विद्वान् धनाने का ध्येय एक-सा होते हुए भी जैसे सभी कर्माभा का पाठ्यक्रम अलग-अलग होता है, वैसे ही जगत् कल्याण का ध्येय एक-सा होने पर भी द्रव्य-क्षेत्र काल और भाव के अनुसार मत्स्य के साहा रूपों में भिन्नता हो जाती है। किंतु सम्मगदष्टि उन सभी भिन्नताओं के भीतर छिपी हुई ध्येयरूप एकता को देखता है—उसकी नजर माला के भीतर छिपे हुए एक धागे की ओर होती है कि जिस पर भिन्न मणियों पिरोई रहती हैं।

कालमोह के विजेता वीतराग बध्दमान स्वामी ने अर्वाचीन होने से ही "चतुर्याम" को उपादेय नहीं मान लिया, और चतुर्याम की अपेक्षा प्राचीन होने से ही "पंचमहायत" को अनुपादेय नहीं माना ! दूसरी ओर पुगने होने से ही चार वेदों को प्रामाणिक नहीं मान लिया और न बौद्ध आदि दर्शनों की मान्यताएँ नई होने से ही उन्हें प्रामाणिक माना ! उनकी नजर केवल सत्य पर थी—केवलज्ञान पर थी, इसीलिए वे केवलज्ञानी कहलाये।

सारांश

कहने का आशय यह है कि स्वत्वमोह और कालमोह से ऊपर उठने वाला ही वीतराग है। जो वीतराग है, वही सत्र के कल्याण के लिए निर्मयतापूर्वक निष्पक्ष सत्य-विचार वह सन्ता है। इसी लिये वह आराध्य-देव है।

वीतराग-देवों की आराधना या उपासना केवल इसीलिए की जाती है, कि जिससे हमें भी उन्हीं के समान वीतराग बनने का प्रयत्न करने की प्रेरणा मिलती रहे। इति शम् ॥

णमो समणस्स भगवमो सिरी महावीरस्स ।

श्री नमस्कार महामंत्र

लेखकः—श्रीमद्विजय यतीन्द्र सूरि शिष्य मुनि देवेन्द्र विजय “साहित्य प्रेमी”

नमस्कार समो मंत्रः, शत्रुंजय समो गिरिः ।

धीतराग समो देवो, न भूतो न भविष्यति ॥१॥

जिस प्रकार वैदिक समाज में वैदिक मंत्रों तथा गायत्री मंत्रों का पारसी और ईसाइयों में प्रार्थना का महत्व है । उसी प्रकार श्री जैन शासन में श्री नमस्कार महामंत्र का महत्ताशाली स्थान माना गया है । धर्मोपासक कोई भी प्राणी हो फिर वे अवस्था से बाल हो, वृद्ध हो, अथवा तरुण हो सब प्रत्येक समय नमस्कार महामंत्र का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं । जिनेन्द्र शासन में इस मंत्राधिराज के समान दुसरा कोई मंत्र अथवा विधान नहीं है । आत्मिक साधना हो या व्यवहारिक कार्य हो, व्यापार हो अथवा परदेश गमन हो, मूल बात छोटे बड़े सब कार्यों में सर्व प्रथम महामंगलकारी श्री आदि मंत्र (नवकार) का ही स्मरण किया जाता है । पूर्वाचार्यों ने जितने भी आश्चर्य जनक कार्य किये हैं, जिन्हें सुनकर हम विस्मित हो जाते हैं । उन सब में भी नमस्कार मंत्र की आराधना का ही फल सन्निहित है । पंचमांग श्री व्याख्या प्रह्लादी [भगवती] सूत्र का प्रारंभ नमस्कार मंत्र से मंगलाचरण करने के पश्चाद् ही किया गया है । श्री महानिशीथ सूत्र में भी लिखा है किः—

“ताव न जायइ चित्तेण, चिन्तियं पत्थियं च वायाए ।

काएण समाढत्तं, जाव न सरिओ नमुक्कारो ॥”

चित्त से चिन्तित, वचन से प्रार्थित और काया से प्रारम्भित कार्य वहीं तक सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, जब तक कि नमस्कार मंत्र का स्मरण नहीं किया जाता ।

इस प्रकार महानिशीथ सूत्र ही नहीं, अपितु अनेक सूत्र-ग्रन्थों तथा पूर्वाचार्यों ने इस चौदह पूर्व के सार भूत नमस्कार महामंत्र की महत्ता दिखलाई है । ऐसे महा महिमावन्त नमस्कार का उच्चारण करते समय किस पदमें कितने और कौन से अक्षर होना चाहिये ? नमस्कार मंत्र का ही स्मरण क्यों करना चाहिये ? यह दिखलाना ही यहाँ हमारा ध्येय है । श्री महानिशीथ सूत्र के :—

“तहेव च तदत्थाणुगमियं इक्कारस पय परिच्छिन्नं ति आलावगतिस्तीखडक्ख परिमाणं” एसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ

मगलं ॥ १ ॥ ' इय चूलं चि अहिज्जति चि " " तत्र प्रवृत्तं तदेवम्, हयइ मगल इत्यस्य साक्षादागमे भणितत्वात् प्रभु श्री चक्रस्वामी प्रभृति सुबहुश्रुत सुविहित सविप्र पुयाचार्य सम्मतत्वाच्च ' हयइ मगल ' इति पाठेन अष्टपद्यक्षर प्रमाण एव नमस्कार पठनीय " "

[श्री अभिधान राजेन्द्र कोश भाग ४ पृष्ठ १८३६]

इस पाठानुसार अडसठ अक्षर प्रमाण श्री नमस्कार मंत्र का स्मरण करना चाहिये । जो इस प्रकार है —

" णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाण, णमो उद्यज्झायाण, णमो लोप सव्व साहण ।

एसो पय नमुक्कागे, सत्तपाज्जणामणो ।

मगलाणच सव्वेसि, पढम हयइ मगलं ॥१॥

इसके अडसठ अक्षरों की गणना इस प्रकार है —

सत्त पय सत्त सत्त य, नय अह य अह अह नय पशुति ।

इय पय अक्षरसखा असह पूरेई अडसठ्ठी ॥

[श्री अभिधान राजेन्द्र भाग ४ पृ १८३६]

प्रथम पद के सात, दुसरे पद के पाच, तीसरे पद के सात, चौथे पद के सात, पाचवें पद के नय, छठे पद के आठ, सातवें पद के आठ, आठवें पद के आठ और नवमं पद के नो । इस प्रकार यह पदाक्षर सरणा जोड़ने से (॥ ५-७-७-९-८-८-८-९=६८) अडसठ अक्षर होते हैं । शास्त्रीय आशानुसार ६८ अक्षर प्रमाण नमस्कार का पठन होना ही चाहिये इसलिये लिखा है कि —

" त्रयस्त्रिंशदक्षरप्रमाणं चूलिका सहितो नमस्कारो मणनीय इत्युक्तं भवति " "

(श्री अभिधान राजेन्द्र भा ४ पृ १८३६)

अर्थात् ३३ अक्षर प्रमाण चूलिका सहित नमस्कार मंत्र का स्मरण करना चाहिये । जो लोग ऐसा कहते हैं कि ३५ अक्षर प्रमाण ही नमस्कार मंत्र पठनीय है । उनको उक्त प्रमाण का तात्पर्य समझना चाहिये ।

नमस्कार मंत्र का संक्षिप्त अर्थ —

णमो अरिहताण — नमस्कार हो अरिहंतों के लिये ।

णमो सिद्धाण — नमस्कार हो सिद्धों के लिये ।

णमो आयरियाण — नमस्कार हो आचार्य महाराज के लिये ।

णमो उद्यज्झायाण — नमस्कार हो उपाध्यायजी महाराज के लिए ।

णमो लोप सव्व साहण — नमस्कार हो ढाई द्वीप प्रमाण लोक में विचरने वाले समस्त साधू मुनिराजों के लिये ।

एसो पंच नमुक्कारो :—यह पांचों को किया हुआ नमस्कार ।

सव्व पावप्पणासणो :—सब पापों का नाश करने वाला है ।

मंगलाणं च सव्वेसि :—और सब मंगलों में,

पढमं हवइ मंगलं :—प्रथम मंगल हैं ।

किस पद में कौन से अक्षर

नमस्कार मंत्र के नौ पद और अडसठ अक्षर हैं । इसके प्रथम पदको तीन प्रकार से लिखा जाता है — णमो अरिहंताणं, णमो अरुहंताणं और णमो अरुहंताणं । इन में से अरुहंताणं और अरुहंताणं नहीं, अपीतु वास्तव में 'अरिहंताणं' ही लिखना चाहिये । श्री 'महानिशीथ सूत्र और श्री भगवती सूत्र में 'अरिहंताणं' ही लिखा है । श्री आवश्यक सूत्र में तथा श्रीविशेषावश्यक भाष्य में श्री भद्रबाहु स्वामी और श्रीजिनभद्रगणी क्षमा श्रमण ने "अरिहंताणं" इस पद की ही व्याख्या की है ।

दूसरा पद "णमो सिद्धाणं" है । यह सर्वत्र एक समान ही लिखा मिलता है । इस में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है ।

तीसरा पद "णमो आयरियाणं" है । इस पद को 'आयरियाणं, आयरियाणं आइरियाणं और आइरीयाणं' इस प्रकार चार तरह से लिखा जाता है । परन्तु वास्तव में 'आयरियाणं' ही लिखना चाहिये, न कि आयरीयाणं, आइरियाणं या आइरीयाणं । श्री महानिशीथ सूत्र के तीसरे अध्याय में और भगवती सूत्र में 'आयरियाणं' ही आलेखित है ।

चौथा पद 'णमो उवज्झायाणं' है । लेखन दोष के कारण यह पद दो प्रकार से लिखा मिलता है—णमो उवज्झायाणं और णमो उवज्झायाणं । इनमें से प्रथम शुद्ध और दूसरा अशुद्ध है । उच्चारण भी प्रथम पद का ही होता है । न कि दूसरे पद का । महानिशीथ सूत्र में तथा भगवती सूत्र में णमो उवज्झायाणं ही लिखा है ।

पांचवां पद 'णमो लोए सव्व साहूणं' है । इस पद को अनेक मनुष्य 'णमो लोये सव्व साहूणं' ऐसे लिखते तथा बोलते हैं । जो अशुद्ध है । वास्तव में 'णमो लोए सव्व साहूणं' ही लिखना तथा बोलना चाहिये । महानिशीथ सूत्र में यही पद प्राप्त है ।

इन पांचों पदों के आदि में णमो आता है, यह भी दो प्रकार से लिखा जाता है । णमो और नमो ये दोनों शुद्ध हैं । क्यों कि नमो के नकार का 'वाऽऽदौ' १८।१२२१ सूत्र से विकल्प से णकार होता है । विकल्प का मतलब है कि एक पक्ष में होता है अथवा नहीं भी होता है । किन्तु नमस्कार मंत्र प्राकृत होने से नमो के स्थान पर णमो लिखना ठीक है ।

१— देखो श्री अभिधान राजेन्द्र भाग २ पृष्ठ १०५०

२— देखो श्री अभिधान राजेन्द्र भाग ४ पृष्ठ १८३५

सिद्धहेम व्याकरण (प्राकृत)

यद्यपि प्राकृत कल्पलतिका, प्राकृत प्रकाश, पद्मभाषा चन्द्रिका, प्राकृत मञ्जरी और प्राकृत लक्षण आदि अनेक प्राकृत व्याकरणों प्राप्त हैं। तथापि जिस सरलतम प्रकार से कलिकाल सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् हेमचन्द्र सूरिध्वरजी महाराजने श्री सिद्धहेम राजानुशासनके अष्टमाध्याय में विस्तार पूर्वक प्राकृत भाषा के व्याकरण को समझाया है वैसे अन्य धियाकारणों ने नहीं। अतः यहाँ जहाँ जहाँ भी शब्दों की संस्कृत में सिद्धि की गई है, वहाँ वहाँ श्रीसिद्धहेम प्राकृत व्याकरण के सूत्रों को ही लिया है। संस्कृत सिद्धि लघु सिद्धान्त 'कौमुदि' (पाणिनी व्याकरण) के अनुसार की है। क्योंकि मेरा प्रवेश (अध्ययन) पाणिनि व्याकरण का है।

यहाँ हम क्रमशः अरिहंत सिद्धादि पाँचों पदों का पद्याचार्य सम्मत अर्थ चालुमें और पाँचों पदों की प्रक्रिया यथा स्थान पादनोंटों में लिख रहे हैं।

अरिहंतका अर्थ —

‘अरिहंत’ इस शब्द का अर्थ श्रीमद्रघाट्ट स्वामिने श्री आचर्यक निर्युक्ति में इस प्रकार किया है —

“इन्द्रिय विलय कसाये, परिहरे वेयणा उचसग्गे।

ए ए अरिणो हता, अरिहता तेण उच्चति ॥

१— ‘अर्ह’ शब्द से वर्तमान कालीन का अर्थ में शब्द प्रत्यय लगाने से संस्कृत व्याकरणानुसार “अहर्ह” शब्द इस प्रकार बनता है — अर्ह + शब्द ‘लङ्कणनि’ ११।१।८। सूत्र से शब्द के हा का की श्व मेटा और ‘तत्त्वजोय’ १२।१।१। सूत्र से ‘ग’ कार का छोप हुआ। तब अर्ह + अन् रहा वहाँ ‘उपने’ अनुनासिक शब्द १२।१।२। सूत्र से ककार की श्व संज्ञा और ‘तत्त्वजोय’ सूत्र से ककार का छाप होने पर अर्ह + अन् रहा ‘अहर्ह’ पेरण संयोज्यम्’ न्याय से सब का सम्मेलन करने से ‘अहर्ह’ वह रूप सिद्ध होता है।

‘अहर्ह’ का प्राकृत रूप ‘अरिहंतार्ण’ इस प्रकार बनता है —

अर्हन् + ‘उच्चारति’ १८।२।११। सूत्र में हकार ॥ पूर्व ‘श्व’ हुआ तब अहर्हत् बना, रेफ में हकार को मिलाने पर अरिहत् बना। उगिण वासर्वनामस्थाने धातो १७।१।७७ (पाणिनी के) सूत्र में नुम् होकर अनुबध का छोप होने पर अरिहन्त् रहा। ट् व धातो व्यञ्जने’ १८।१।२५। सूत्र से नकार का अनुस्वार और प्राकृत में स्वर रहित व्यञ्जन नहीं रहना। अब अन्य हन्त् तकार में अकार भाषा तब बना अरिहन्त्।

‘अरिहन्त्’ का अर्थ ‘अरिहन्त’ १२।२।२५। सूत्र से नम के योग में चतुर्थ विभक्ति होती है। अब यहाँ भी नम कं दोग में चतुर्थी का बहुवचन प्रत्यय भूत आया; तब अरिहन्त् + भूत देसा बना। ‘चतुर्थी पठौ १८।१।२३। सूत्र से पठौ का बहुवचन प्रत्यय भाम् आया। तब अरिहन्त् + भाम बना। ‘अनुस्वारितोऽपि द्वावि दीप १८।१।२३। सूत्र से अनुस्वार का स्थिति हुआ ‘टा आनोप’ १८।१।२। सूत्र से भाम के भा का ॥ तथा ‘मोऽनुस्वार १८।१।२३ सूत्र में मकार का अनुस्वार होने पर अरिहन्तार्ण देसा रूप सिद्ध हुआ।

अट्टविहं पि य कम्मं, अरिभूयं होइ सच्च जीवाणं ।
 तंकम्ममरिहंता, अरिहंता तेण वुच्चंती ॥
 अरिहंति वंदण नमंसणाणि अरिहंति पूय सक्कारं ।
 सिद्धि गमणं च अरिहा, अरिहंता तेण वुच्चंति ॥
 देवासुरमणुए सुय, अरिहा पुया सुत्तमा जम्हा ।
 अरिणो हंता अरिहंता, अरिहंता तेण वुच्चंति ॥ ”

अप्रगस्त भावों में रमण करती इन्द्रियों द्वारा काम भोगों की चाहना को, तथा क्रोध मान माया और लोभादि कपायों, श्रुधा, तृपादि वाईस परिग्रहों, शास्त्रीक और मानसीक वेदनाओं के उपसर्गों का नाश करने वाले, सब जीवों के शत्रुमूत्र उत्तर प्रकृतियों सहित जानावरणीयादि आठ कर्मों का नाश करने वाले, वन्दन और नमस्कार, पूजा और सत्कार के योग्य हों, और सिद्धि (मोक्ष) गमन के योग्य हों, सुगमसुरमन्वासर पूजित तथा आभ्यन्तर अरियों-शत्रुओं को मारनेवाले जो हों वे अरिहंत कहलाते हैं ।

श्रीमद् जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण भी विशेषावश्यक भाष्य में लिखते हैं कि :—

“ रागद्वेष कसाए य, इन्द्रियाणी पंच वि परिसहे ।
 उवसग्गे नामयंता, नमोऽरिहा तेण वुच्चंति ॥ ”

राग, द्वेष और चार कपाय, पांचों इन्द्रियां तथा परिग्रहों को झुकानेवाले अर्थात् इनके सामने स्वयं न झुकनेवाले, अपितु इन्हें ही झुकाने वाले अरिहंत कहलाते हैं ।
 उनको नमस्कार हो ।

“ सर्वज्ञो जितरागादि दोषखैलोक्य पूजितः
 यथा स्थितार्थवादी च, देवोऽर्हन् परमेश्वरः ॥ ४ ॥ ”

जो सर्वज्ञ है, जिन्होंने रागादि दोषों को जीता है, जो त्रैलोक्य पूजित है, जो पदार्थ जैसे है, उनका यथार्थ विवेचन करते हैं, वे देव “ अर्हन् ” परमेश्वर कहलाते हैं ।

(श्रीमद् हेमचन्द्रसूरि—योगशास्त्र द्वि. प्र.)

इस प्रकार बहुश्रुत पूर्वाचार्यों ने विविध प्रकार से अरिहंत शब्द का अर्थ अनेक ग्रन्थों में किया है । अरिहंत बननेवाली आत्मा पूर्वभवों में अपने जैसी ही सामान्य आत्मा होती है । परन्तु अरिहंत बनने से पूर्व यों तो अनेक भवों से वे आत्मसाधना में मग्न रहती हैं । तथापि अरिहंत वीतराग बनने से तीसरे पूर्वभव में चिंशतिस्थानक महातप की आराधना कर के तीर्थकर नामकर्म निकाचित रूप से बांधकर देवलोक, प्रेक्षेयक अथवा अनुत्तर विमान में मध्यभव करके पुनः मनुष्यलोक में शुभकर्मा माता पिता के यहाँ जन्म लेकर जिनका सुरासुरेन्द्रों ने च्यवन, जन्म, दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया है, ऐसी ये चारित्र धर्म अंगीकार करके आत्मा के जो ज्ञानावरणीयादि आभ्यन्तर शत्रु हैं, उनको निजबल पराक्रम से परास्त करके केवलज्ञान-केवलदर्शन

प्राप्त करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी धीतराग धनती हैं, जिन्हें हम अरिहंत, जिन, जिनेन्द्र आदि अनेक गुण निष्पन्न नामों से पहचानते हैं। ऐसे धी तीर्थंकर-अरिहंतों के चार मुख्य अतिशय, आठ महाप्रातिहार्य, चौंतीस अतिशय तथा उनकी वाणी के पैंतीस अतिशय होते हैं। जो क्रमशः इस प्रकार हैं —

चार मूल (मुख्य) अतिशय—

१ ज्ञानातिशय—अरिहंत भगवान् जन्म से ही मतिश्रुत और अवधिज्ञान से युक्त होते हैं। दीक्षा ग्रहण करते ही चौथा मन पर्यव ज्ञान और धनघाती कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिस से विश्व के सब पदार्थों को देखकर, भूत भविष्य और वर्तमान के समस्त भावों को यथावत् जानना तथा उनका यथार्थ व्याख्यान करना ज्ञानातिशय है।

२ वचनातिशय—सुर मनुष्य तिर्यंचादि समस्त जीवों के समग्र सशयों को एक साथ दूर करनेवाली परम मधुर शान्तिप्रद उपादेय तत्त्वों से युक्त ऐसी वाणी, जिसके श्रवणसे कर्मोंसे सन्नस्त जीवों परम आल्हाद एवं सुख को बिना परिश्रम प्राप्त कर सकते हैं, याने—सब प्रकार से उत्तम तथा जो जिस भाषा का भाषी हो उसको अपनी उसी भाषामें समझ पड़ जाय ऐसी जो भगवद् वाणी उसके अतिशय को वचनातिशय कहते हैं।

३ पूजातिशय—सुरासुरनर और उनके स्वामी [इन्द्र राजा] जिन की पूजाकर के अपने पाप धोते हैं। यह पूजातिशय है।

४ अपायापगमातिशय—श्री अरिहंत भगवान् जहां जहां विचरण करते हैं वहां वहां से प्रायः 'सया सौ सया सौ' योजन तक किसी को किसी प्रकार के कष्ट प्राप्त न हों और जो हों वे भी नष्ट हो जाय तथा अतिवृष्टि अनावृष्टि एवं परचक्र भयादि समस्त उपद्रव दूर होते हैं। यह अपायापगमातिशय है।

आठ प्रातिहार्य—

अशोक वृक्ष सुरपुष्पवृष्टिर्दिव्यध्वनिश्चामरमासनश्च ।

भामण्डल दुन्दुभिरातपत्रं, सप्तप्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् ॥

अशोक वृक्ष, देवताओं के द्वारा पंचवण सुगंधी फूलों की वर्षा, दिव्यध्वनि, देवों द्वारा चवरों का ढोना, सिंहासन, भामण्डल, दुन्दुभि और छत्र, ये आठ प्रातिहार्य जिनेश्वरों के होते हैं।

१-२- तेषामेव स्वस्वभावात्तरिण्यमनोहरम् ।

अप्येह रूपं वचनं, येष धर्मावशेषतः ॥ ३ ॥

साध्येपि योचनशने, पूर्वोत्तरा गताम्बुश ।

यन्त्रता विनियन्ते, सप्तप्रातिहार्योर्मिभिः ॥ ४ ॥

(श्रीतीतराग स्तोत्र तृतीय प्रकाश)

चौतम क्षतिग्रयः

"तेषाम च देवोऽद्भुतस्त्वगन्धो, निगमयः स्वेदम्लोऽजिततः ।
 श्वासोऽप्यगन्धोऽप्यगन्धिः तु, गोक्षीरयागन्धोऽप्यगन्धः ॥५७॥
 आतर्गन्धोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धः एतेऽतिशयाः स्वेदोऽप्यगन्धिः ।
 क्षेपेऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः ॥५८॥
 घातान्तिर्यक्स्वेदोऽप्यगन्धिः भागः, संघातान्तिर्यक्स्वेदोऽप्यगन्धिः च ।
 भागण्डल चारु च मौलिपुष्टः, चित्स्वेदोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः ॥५९॥
 माधे च गन्धोऽप्यगन्धिः, गन्धोऽप्यगन्धिः गन्धोऽप्यगन्धिः गन्धोऽप्यगन्धिः ।
 दुर्भिन्नमन्त्रस्वेदोऽप्यगन्धिः, स्वेदोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः ॥६०॥
 रोधर्म चरु चमराः सपाशोऽप्यगन्धिः, गन्धोऽप्यगन्धिः गन्धोऽप्यगन्धिः गन्धोऽप्यगन्धिः ।
 छत्रं चरुं गन्धोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः चामीकरं पट्टाचार्यः ॥६१॥
 वप्रचरुं चारु चतुर्मुखाङ्गना, चैव द्रुमोऽप्यगन्धिः यद्वत्ताश्चरुपट्टाचार्यः ।
 द्रुमानन्तिर्दुर्भिन्नोऽप्यगन्धिः उष्योऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः ॥६२॥
 गन्धोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः ।
 चतुर्विधामन्त्रोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः स्वेदोऽप्यगन्धिः ॥६३॥

अवृत्तामिन्द्रियाधोनामनुकूलं न्यमित्यर्मा ।

एकोनं विंशतिर्दिग्वाधुस्विशब्दं मौलिनाः ॥ ६४ ॥

(श्री अभिधान चिन्तामणी देवाभिदेव गण्ड)

१ लोकोत्तर तथा अद्भुत रूपवाला, मल और स्वेद से रहित शरीर । २ कमलों की सौरभ के समान परम मृगन्धवाला श्वासोश्वास । ३ रक्त और मांस दोनों दूध के समान श्वेत । ४ व्याहार और नीहार विधि का चर्मचक्षुवाली को नहीं दिखना । ये चार

१ यह समझना कि एक यह पुष्ट शरीर है कि—अगमन के मांस और रक्त जिस प्रकार से स्रोत हो सकते हैं ? यह तो मांस अगमन ही मरता या वैदिक विधानों के विधि उक्त मांस रक्त से है । तब भी कौन कोश तत्प्राप्त दिलाई ही नहीं देता । २-३ गन्धधारण है कि—परमस्वभाव में अगमन के रक्त, मांस का स्रोत होना कोश आश्रय एवं उनका वैदिक सिद्ध करने के लिए कर्त्तव्य गयी युक्ति मांस नहीं है । उन शासन में जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही कही गई है । अतः । हम देखते हैं कि जिस प्रकार एक मांस का वात्सल्य अपने पुत्र पर होने से पुत्र रक्षा वर्षों के पश्चात् जब माता के पास आकर उसे नमस्कार करता है तब स्नेह के बराबर माता के स्नानों से दूध अगता है अथवा स्नानों में दूध आता है । यह उन्नी माता के मांस के बन्ध के पुत्र को लाया जाता तो उसके स्नानों से कदापि दूध न तो मनेगा ही और न भोगा ही । उसी प्रकार जिन की आत्मा में मारे जाऊँ के जीवों के लिए इस प्रकार वात्सल्य का मांस लभ्यता को मानों समुद्र में जल । तो भरा सोचिए क्यों न उनके शरीर का रक्त और मांस दुग्धवन से होगा ? अवश्य होगा । इसमें सन्देह को रोगमात्र भी स्थान नहीं है ।

अतिशय जन्म से ही होते हैं । ५ योजन प्रमाण क्षेत्र में देवों तथा देवेन्द्रों द्वारा रचित समवसरण (व्याख्यान सभा) में असंख्य देवों, मनुष्यों और तिर्यचों का गिना किसी कष्ट के समावेश हो जाना । ६ मनुष्य, देव तथा तिर्यच सब को निज निज भाषा में योजन प्रमाण भूमि में सब को समान रूप से सुखपूर्वक सुनाई देना । ७ मस्तरु के पृष्ठ भाग में अपने मनोहर सौन्दर्य से सूर्य की शोभा की भी पिडम्पना करनेवाले भामण्डल का रहना । ८ सवासो योजन प्रमाण क्षेत्र में उपद्रव न होना । ९ समस्त प्रकार की ईतियों का शमन । १० ज्वाम्पी आदि महामयकर रोगों का शमन । ११ अतिवृष्टि न होना । १२ अनावृष्टि न होना । १३ दुर्मिष्य न होना । १४ स्वचक्र और १५ परचक्र भय न होना । १६ ग्यारह अतिशय घनघाति चार (छानावरणीय दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीय) कर्मों का क्षय होने से होते हैं । १७ आकाश में धर्म का चलन । १८ देवों द्वारा अहोनिश यामरों का डोना । १९ उज्ज्वल ऐसे परमशोभा से युक्त पादपीठ, सह सिंहासन का रहना । २० मस्तरु पर उग्र व्रज रहना । २० रत्नमय धर्मस्वज्ञ साथ रहना । २१ विहार में चलते समय देवों द्वारा चरणों के नीचे स्वर्णकमलों की रचना करना । २२ त्रिगुह का होना । २३ पल्लवर वेदिका पर विराजित भगवान का चारों दिशाओं में समान रूपसे दीखना । २४ अशोक वृक्ष की छाया का निरंतर रहना । २५ काटोंन अधोमुख हो जाना । २६ वृक्षों का ऐसा झुकजाना कि मानों वे भगवान को नमस्कार करते हैं । २७ देवों द्वारा भुवनव्यापी देवदुन्दुभि (वाद्य-विशेष) की ध्वनि करना । २८ अनुकूल हवा चलना । २९ पक्षियों द्वारा प्रभु की घनन करना ३० सुगन्धयुक्त जल की वर्षा होना । ३१ बहु वर्णफूलों की वृष्टि होना । ३२ बाल, दाढ़ी और मूत्र नखादि का वर्णन न होना । ३३ कम से कम क्रोड देवता सदैव भगवान के साथ रहना । ३४ छहों ऋतुओं का अनुकूल होना । ये (४-११-१९-३४) चौतीस अतीशय अरिहत भगवान के होते हैं । श्री समवायाग सूर्य की ३५ वीं समवाय में भी अतिशयों का वर्णन है ।

भगवान के चार मूल अतिशयों में से जो पञ्चातिशय है वह पैंतीस गुणों से युक्त होता है । चाण्डी के गुण इस प्रकार हैं —

- सस्कारयत्यमौदात्यमुपचार परीतता ।

- मेघगम्भीरघोषत्व, प्रतीनादविधायिता ॥ ६५ ॥

- दक्षिणत्वमुपनितरागत्य च महार्थता ।

- अन्याहृतत्व शिष्टत्व, सशयानामसमया ॥ ६६ ॥

- निराहतान्योत्तरत्व, हृदयस्वामतापि च ।

- मिथ साकाक्षता, प्रस्तावौचित्य तत्त्वनिष्ठता ॥ ६७ ॥

- अप्रकीणप्रवृत्तत्वमस्वरूपाधान्यनिदिता ।

- आभिजात्यमतिस्निग्धमधुरत्व प्रशस्यता ॥ ६८ ॥

केवली भद्रबाहुस्वामि, श्री जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण, विद्वद्शिरोमणी श्री हरिभद्र सूरि, वृत्तिकार श्री मलयगिरीजी, आदि अनेक पूर्वाचार्यों ने भी अरिहंत का यही अर्थ किया है। क्या वह असत्य है? नहीं वह असत्य नहीं सत्य है। हम अपने अभिमत की पुष्टि करने के लिये जो कपोलकल्पित अर्थ करते हैं वह अप्रामाणिक हैं। जो लोग अरिहंत शब्द का मनमाना अर्थ कर उसमें अपने अवास्तविक तर्कों का क्षेपन करते हैं, उनको पूर्वाचार्यों के बनाए शाखों का मनन करना चाहिये। मनन करते समय ममत्व और द्वेषराग का पटल आखों से हटा लेना चाहिये। क्यों कि कामराग और स्नेहराग को हटाना तो सरल है, परन्तु द्वेषराग बड़ी कठिनता से दूर होता है। तभी तो श्रीमद् हेमचन्द्र सूरिजी ने वीतराग स्तोत्र में लिखा है कि—

कामराग स्नेहरागानीपत्करनिवारणौ ।

द्वेषरागस्तु पापीयान्, दुरुच्छेदः सतामपि ॥१०॥

यदि उक्त स्थिति वाले होकर सत्य का अवलोकन किया जाय तो अवश्य ही सत्य की प्राप्ति हो जाती है।

प्रश्नः—अरिहंत, अरुहंत, और अरहंत ऐसे तीन पद व्याकरण से “अर्ह” धातु से बनते हैं। तो फिर उन तीनों में से यहाँ अरिहंत ही क्यों लिया? अरहंत और अरुहंत क्यों नहीं लिये?

उत्तर—अरहंत और अरुहंत इन दो पदों का पाठभेद के रूप में कहीं कहीं उपयोग हुवा है। परन्तु वह अन्य अर्थों में। न की इस अर्थ में और नवकार में। श्री महानिशीथ सूत्र में अरिहंताणं का ही प्रयोग है, नमस्कार के उपधान के अधिकार में। अरहंत और अरुहंत का अर्थ इस प्रकार है—

‘अर्हन्ति देवादिकृतां पूजामित्यर्हन्तः’

अरहंत याने देवादि द्वारा पूजित।

न रोहति भूयः संसारे समुत्पद्यते इत्यरुः, संसारकारकानां कर्मणां निर्मूलः कर्षितत्वात् । अजन्मनि सिद्धे ।

संसार में पुनः जो उत्पन्न नहीं होते हैं, उन्हें अरुह कहते हैं—कर्मों का समूल नाश करने से उनका पुनर्जन्म नहीं होता।

उक्त दोनों पाठों से यह सिद्ध होता है कि अरहंत याने पूजा के योग्य, और जिन्होंने समस्त कर्मों को निर्मूल कर दिया है वे अरुह याने सिद्ध। यहाँ जरा ममत्व को छोड़कर सोचो कि जो आत्मा कल काल पूर्व हमारे जैसे ही सकर्मा एवं संसारी आत्मा थी। वही पुजा के योग्य कैसे बन गई? तब हम इसके उत्तर में ब्रट कह देंगे कि—अनादि काल से आत्मा के साथ जो कर्मों का मैल था याने आत्मा के गुणों के घातक जो कर्म थे उनको सम्यग् क्रियानुष्ठानों द्वारा आत्मा से दूर कर दिये

जिससे वे पूजन के योग्य हो जाती हैं। कर्म आत्मा के दुश्मन थोड़े ही हैं जो उनका हनन किया जाता है ?

क्या हम आत्मा के ज्ञानादि गुणों के घातक कर्मों को घातक नहीं मानते ? जो कह दिया जाता है कि कर्म आत्मा के दुश्मन नहीं हैं। कैसे नहीं हैं ? यहीं समझ नहीं पड़ती। शास्त्रकारों ने तो कर्मों को आत्मा के दुश्मन कहा ही है। क्यों कि कर्म आत्मा के ज्ञानादि गुणों को आवरित जो करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि—

“कम्मरिखु जपण सामादयं लम्भति”

श्री आचक्ष्यक^१ सूत्र चूर्ण १ अ

“कामक्रोधलोभमानमोहाण्ये मान्तराश्रयपट्टे”

श्री स्यगडाग^१ सूत्र।

रागद्वेष कपायेन्द्रियपरीपहोपसर्गघातिकर्म शत्रू जितयन्तो जिन”

श्री जीवाभिगमसूत्र^१ २ प्रतिपत्ति

निष्पत्तरीपहचमूमुपसर्गान् प्रतिक्षिपन् ।

प्राप्तोऽसि शमसौहित्य, महता कापि वैदुषी ॥१॥

अरक्षो भुक्तवान्मुक्तिमद्विष्टो हतवादिप

अहो ! महात्मना कोऽपि, महिमा लोकदुर्लभ ॥२॥

श्री धीतराग स्तोत्र ११ यौ प्रकाश ।

यदि हमारे यहाँ कर्मों को आत्मा के शत्रु नहीं माने जाते तो उक्त प्रमाण आते कहा से ? इन शत्रुओं को पराजित करने वाली आत्मा को हम अरिहंत कहते हैं। जो आत्मा कभी संसार में उत्पन्न होने वाली नहीं है। जिसने संसारके कारण भूत कर्मों को निर्मूल कर दिया है, वे अजन्मा अथात् सिद्ध हैं। याने अरह हैं। अरह यह नाम सिद्ध भगवान का होने से अधनघाति चार कर्म शेष हैं जिनके ऐसे अरिहंत का यह नाम नहीं हो सकता। नाम, गुण निष्पन्न होना चाहिये। अतः इसी नियमानुसार अरिहंतों का अरिहंत यह नाम गुण निष्पन्न और सार्थक होने से नमस्कार मंत्र के आदि के पद में यही आया है न कि अरहताणं ओग अरहताण ।

प्रश्न — अरिहंतों की अपना निद्र भगवान आठों कर्मों पर धिजय कर्के परम आदर्श को प्राप्त कर चुके हैं। अतः अरिहंतों से पहले सिद्धों को नमस्कार करना चाहिये न ? तो फिर अरिहंतों को पहले नमस्कार क्यों किया गया ?

१ श्री अभिधान राजेन्द्र काश तृतीय भाग पृ ३४१

२ श्री अभिधान राजेन्द्र कोण प्रथम भाग पृ ७६१

३ श्री अभिधान राजेन्द्र कोण चौथा भाग पृ १४१

उत्तर:—सिद्ध भगवन्तों से पहले अरिहन्त भगवान को नमस्कार करने का मत-लब यह है कि—श्री अरिहन्त भगवान का उपकार सिद्ध भगवान की अंघ्रा अधिक है। श्री अरिहन्त भगवान ही हम को सिद्ध भगवान की पहचान कराते हैं। सिद्ध भगवान और अरिहन्त भगवान दोनों ने आत्म विकास तो कर लिया है, परन्तु सिद्ध भगवान आठों कर्मों का सर्वथा श्रय कर के मोक्ष में (लोकाग्र पर) जा कर विराजमान हो गये हैं। और अरिहन्त भगवान सशरीरी अवस्था में विचरण कर धर्मनीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, जिसके द्वारा कर्मों से सन्तत प्राणी वीतराग शासन को प्राप्त कर आत्मकल्याण साधते हैं। अतः सर्व प्रथम अरिहन्तों को नमस्कार किया गया है। अरिहन्तों को नमस्कार करने के पश्चात् सिद्धों को नमस्कार किया जाना इस रहस्य का द्योतक है कि पहले अरिहन्तों को नमस्कार करके वे जिस अवस्था को शेष रहं अधनघाति चार कर्मों (आयुः, म गोत्र और अन्तराय) का श्रय करके प्राप्त होनेवाले हैं, उस सिद्धावस्था को नमस्कार किया जाता है। श्री अरिहन्त भगवान संसारी जादों के लिये धर्म सार्थवाह हैं याने जिस प्रकार सार्थवाह अपने साथ के लोगों को उनकी आजीवीकोपार्जन के लिये उन्हें समस्त प्रकार की सुविधायें जुटा देता है। उसी प्रकार संसार में निजआत्म साधना से जो च्युत हो गये हैं, उन्हें आत्मसाधना में लगा देते हैं। वे संसार से तिरते हैं और दूसरों को तिराते हैं। अतः उन्हें तिन्नाणं तारयाणं विशेषण दिया गया है। सिद्ध भगवान अशरीरी होने से तथा लोकाग्र पर जाकर विराजमान हो गये हैं, अतः वे हमको किसी प्रकार का उपदेश नहीं देते, अतः हम सिद्धभगवन्तों से पहले अरिहन्त भगवान को नमस्कार करते हैं। इस में सिद्ध भगवन्तों की किसी प्रकार से आशातना भी नहीं होती।

प्रश्न:—श्री अरिहन्त भगवान कैसे होते हैं ?।

उत्तर:—श्री अरिहन्त भगवान ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणी, वेदनीय और मोहनीय इन चार घनघाती कर्मों का नाश कर के केवलदर्शन—केवलज्ञान को प्राप्त कर सर्वज्ञ बने हुवे। तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले, द्वादश गुणों से विराजित, चौतीस अतीशयवन्त। पैंतीस गुणयुक्त वाणी के प्रकाशक, भव्य जीवों को ज्ञानश्रद्धा रूप चक्षुके देनेवाले। प्रशस्त मार्ग दिखलाने वाले। स्वयं कर्मों को जीतने वाले और दूसरों को जिताने वाले श्री अरिहन्त भगवान होते हैं। श्री मद्दहरिभद्रसूरीशकृत अष्टक प्रकरण की श्री अभय-देव सूक्तिका टीका के पृ. २ पर लिखा है कि—

रागोङ्गनासङ्गमनानुमेयो द्वेपोद्विपद्धारण हेतुगम्यः ।

मोहः कुवृत्तागम दोषसाध्यो नो यस्य देवः सतुसत्यामर्हन् ॥

जिस देव को स्त्री संग से अनुमान करने योग्य राग नहीं है, जिस देव को शत्रु के नाश करने वाले शस्त्र के संग अनुमान करने योग्य द्वेष नहीं है, जिस देव को दुश्चरित दोष से अनुमान करने योग्य मोह नहीं है, वह ही सच्चा देव अर्हन् (अरिहन्त) हैं। अर्थात् राग द्वेष और मोह से जो रहित है, वही देव बनने योग्य है।

श्री अरिहत भगवान् के स्वरूप का विशेष विवरण श्री आयदयक सूत्र श्री विशेषायदयक भाष्य और श्री धीतराग स्तोत्र आदि से जानना चाहिये ।

अरिहत के नाम—

अहन् जिन पारगतस्त्रिकालविद्
क्षीणाष्टकमा परमेष्ठयपीश्वर ॥

शम्भु स्वयम्भूर्भगवान् जगत्प्रभु—

स्तीथद्वारस्तीर्थकरो जिनेश्वर ॥ २४ ॥

स्याद्वाद्यमयदसाया सर्वज्ञ सर्वदर्शि केज्जली ।

देवाधिदेवयोधिद पुरुषोत्तमधीतरागात्ता ॥ २५ ॥

अहन्, जिन, पारगत, त्रिकालविद्, क्षीणाष्टकमा, परमेष्ठि, अधीश्वर, शम्भु, स्वयम्भू, भगवान्, जगत्प्रभु, तीर्थन्तर, तीर्थकर, जिनेश्वर, स्याद्वादि, अभयद, सार्व, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, केज्जली, देवाधिदेव, योधिद, पुरुषोत्तम, धीतराग और आत् ।

ऐसे परम महिमावन्त श्री अरिहत भगवान् की महिमा का गान करते हुये जैना ग्राम्यार्म भीमद् राजेन्द्र सूर्येश्वरजी महाराज ने श्री सिद्धचक्र पूजा में लिखा है कि—

तिथ्यर नाम प्रसिद्धिजाय, जगमरेहिं पणय हि पाय ।

संपुण्णनाण पयड विसुद्ध, नमामि सोहं अरिहतबुद्ध ॥ १ ॥

(तीर्थन्तर नाम्ना प्रसिद्धि प्राप्त नरामरे यस्य प्रणतं हि पादम् ।

सम्पूणज्ञान युक्त विशुद्ध नमामि सोऽहमरिहन्त बुद्धम् ॥)

तीर्थन्तर हन् नाम से जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुये हैं, जिन के चरण कमलों को मनुष्य और देवता प्रणाम करते हैं । जो सम्पूर्ण ज्ञानी हैं, स्वयं विशुद्ध हैं, ये ही अरिहन्त बुद्ध हैं । उन्हीं को मैं नमस्कार करता हूँ ।

सिद्ध —

ध्मात् सित येन पुराण कर्म यो वा गतो निर्वृत्ति सौघमूर्ध्नि

ख्यातेनुशास्ता परिनिष्ठितार्थो, य सोऽस्तु सिद्धं वृत्तमगले मे ॥

जिसने बहुत भयों के परिभ्रमण से बाधे हुये पुराने कर्मों को भस्मीभूत किये हैं,

१ सिप् धातु से निष्ठा ॥ १३११०७॥ मूत्र मे क प्रत्यय आने पर सिप् + क बना । शृङ्खलिते ॥ १३११०८॥ सूत्र से ककार की ह्रस्व मंजा तथा तस्य लोप ॥ सूत्र से ककार का लोप होने पर सिप् + क रहा सप्तस्योपदेश ॥ १८११०९॥ सूत्र से तकार का भकार तथा ह्रस्व जश शक्ति ॥ १८१११०॥ सूत्र मे सिप् के भकार का ऋकार तथा सव को मिलने पर सिद्ध देखा रूप बनता है । सिद्ध शब्द से शृङ्खलित नम स्वस्ति खाता खाधामि ॥ १३११११॥ सूत्र से नम के योग मे चतुर्थ विभक्ति होती है । अतः चतुर्थी का न्यस प्रत्यय आया आर चतुर्थ्या चटो ॥ १८१११२॥ से न्यस्य के स्थान पर आम आत् सिद्ध + आम जप् शप्त वसिष्ठो णो ह्यमि दीप ॥ १८१११३॥ सूत्र से मन्त्रार्थ को दीर्घ तथा दा आलोप सूत्र से भस्कार का ककार तथा मोनुगा ॥ १८१११४॥ से मकार का अनुस्वार होने पर सिद्धका मिदानी बनता है ।

अथवा जो मुक्ति रूप महल के उच्च भाग पर जा चुके हैं, या जो प्रख्यात हैं, शास्त्रा हैं, कृतकृत्य हैं वे सिद्ध मुझे मंगलकारी हों ।

जिन्होंने संसार भ्रमण मूलक समस्त कर्मों को पराजित कर दिये हैं । जो मोक्ष को प्राप्त हो गये हैं, जिन का पुनर्जन्म नहीं होता उनको निष्ठ कहे गये हैं । ऐसे सिद्ध भगवान नमस्कार मन्त्र के द्वितीय पद पर विराजित हैं । श्री आचम्यक निर्युक्ति में ग्यारह प्रकार के निष्ठ इस प्रकार गिनाए हैं—

कम्म सिप्पे य विज्जाए, मन्ते जोगे य आगमे ।

अथ जत्ता अभिप्पाए, तवे कम्मक्खण इय ॥

१ कर्म सिद्ध, २ शिल्प सिद्ध, ३ विद्या सिद्ध, ४ मन्त्र सिद्ध, ५ योग सिद्ध, ६ आगम सिद्ध, ७ अर्थ सिद्ध, ८ यात्रा सिद्ध, ९ अभिप्राय सिद्ध, १० तप सिद्ध, और ११ कर्मक्षय सिद्ध । इन सब सिद्धों में से यहाँ कर्म क्षय सिद्ध ही लिये गये हैं । न कि कर्मसिद्धादि अन्य । सिद्ध भगवान ज्ञानावरणीयादि चार धनघाति और आयु आदि चार अधनघाति कर्मों का सर्वथा क्षय करके सम्पूर्ण रूपेण मुक्तात्मा हैं । उनके आठ गुण इस प्रकार हैं —

नाणं च दसणं चिय अच्चावाह तहेव सम्मनं ।

अक्खय णिइ अरुवी अगुरुलहुवीरियं ह्वइ ॥

१ अनन्तज्ञान :—ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वथा क्षय होने पर आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त होता है । जिससे वह संसार के समस्त चराचर पदार्थों को हस्तामल-कवत् प्रत्यक्ष जान सकता है । जो अप्रतिपातिज्ञान भी कहलाता है ।

२ अनन्तदर्शन :—पाँचों प्रकृतियों सहित दर्शनावरणीय कर्म का क्षय होने पर आत्मा को केवल दर्शन प्राप्त होता है । जिससे वह लोक के समस्त पदार्थों को देख सकता है ।

३ अनन्त अव्यावाध सुख :—वेदनीय कर्म का सर्वथैव प्रकारेण क्षय होने से आत्मा अनिर्वचनीय अनन्त सुख प्राप्त करती है । उसे अनन्त अव्यावाध सुख कहा जाता है । याने जो सुख पौद्गलिक संयोग से मिलता है, उसको संयोगिक सुख कहा जाता है । इस में किसी न किसी प्रकार की विघ्न परम्परा का आना हो सकता है । किन्तु जो सुख पौद्गलिक संयोग के बिना प्राप्त हुवा है । उसमें कदापि किसी प्रकार के विघ्नों का आना संभव ही नहीं होने से वह अनन्त अव्यावाध सुख कहा जाता है ।

४ अनन्त चारित्र :—दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय (जो कि आत्मा के तत्त्वश्रद्धान गुण और वीतरागत्व प्राप्ति में विघ्नरूप हैं) के क्षय होने पर आत्मा

अनन्त चारित्र्य को प्राप्त करती है। उसको अनन्त चारित्र्य कहते हैं।

५ अक्षय स्थिति — आयुष्य कर्म की स्थिति या पूर्ण रूप से क्षय होने पर सिद्ध जीवों को जन्म एवं मरण नहीं होने से वे सदा स्वस्थिति में ही रहते हैं। उसे अक्षय स्थिति कहते हैं।

६ अगुरु लघुत्व — गौर कर्म का अन्त होने पर आत्मा में न गुरुत्व और न लघुत्व ही रहता है। इसलिए उसे अगुरुलघु कहते हैं।

७ अरूपित्व — नाम कर्म का अन्त होने पर आत्मा सब प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म रूपों से मुक्त हो कर अरूपित्व प्राप्त करती है। अरूपित्व अतीन्द्रिय याने इन्द्रिया जिसे ग्रहण करने में असमर्थ रहती हैं, ऐसी अप्राप्त वस्तु को अरूपी कहते हैं।

८ अनन्त वीर्य — विघ्नरूप अन्तराध कर्म का क्षय होने से आत्मा अनन्तवीर्य प्राप्त करती है।

इन आठ गुणों से युक्त आत्मा सिद्ध कहलाती है। सिद्धात्माओं का ससार में पुनरागमन नहीं होता, क्योंकि ससार भ्रमण के कारणभूत आठों कर्म का आत्मा से संध्या जुदापन जो हो गया है। चाचरु मुख्य श्रीमद् उमास्वातिजी महाराज ने श्री तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के स्वोपनिषद् भाष्य के अन्त में जो कारिकाएँ लिखी हैं उन्हीं में फरमाया है कि—

दग्धे बीजे यथायन्त, प्रादुर्भवति नाकुर ।

कम बीजे तथा दग्धे, न गेहति भवाकुर ॥

जिस आत्मा ने एक बार कर्ममल से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वह पुनः ससार में कैसे आ सकती है? जिस प्रकार धान्य कण दग्ध होने पर पुनः उह नहीं ऊगता उन्हीं प्रकार कर्म बीज के भस्म होने पर आत्मा भी पुनः उत्पत्ति और नाश को याने जन्म मरण को नहीं करती। श्री आवश्यक नियुक्ति में सिद्ध भगवान का वर्णन इस प्रकार आया है—

निच्छिन्न सच दुःखा जाइजरा मरणरथ विमुक्ता ।

अन्वावाह सुख अणु हवती नासय सिद्धा ॥

सब दुःखों को नाश करके, जन्म जरामरण और कर्मरथ से मुक्त हुये तथा किसी भी प्रकार की बाधाओं से रहित ऐसे शश्वत सुख का अनुभव करनेवाले सिद्ध कहलाते हैं।

सिद्धों के नाम —

सिद्ध स्ति य बुद्ध स्ति य, पारगय स्ति य परपरगय स्ति ।

उम्मुक्क कम कय्या, अजरा अमरा असगाय ॥

सिद्ध, बुद्ध, पारगत, परम्परागत, कर्मकवचोन्मुक्त, अजर अमर और असंगत ये नाम सिद्ध भगवन्तों के हैं ।

आचार्य :—

चरम श्रुत केवली भगवान् श्री भद्रबाहु स्वामी ने श्री आवश्यक सूत्र निर्युक्ति में आचार्य का लक्षण लिखा है निम्न—

पंच विहं आचारं, आयरमाणा तहा पभाया संता ।

आचारं दंसंता, आयरिया तेण बुधन्ति ॥

पांच प्रकार के आचार को स्वयं पालन करनेवाले, प्रयत्न पूर्वक दूसरों के सामने उन आचारों को प्रकाशित करने वाले तथा श्रमणों को उन पांच प्रकार के आचारों को दिखलाने (उनके पालनार्थ उत्सर्गापवादादि विधिमार्गों का गूढ़ार्थों को प्रयत्न पूर्वक समझाने) वाले “आचार्य” महाराज कहलाते हैं ।

अरिहंत भगवान् के द्वारा प्रकाशित तत्वों का जनता में कुशलता पूर्वक प्रसार करना, संघ को उनके दिखलाए मार्ग पर चलाना, आत्मसाधक मुनिवरों को सारणा वारणा चोयणा पडिचोयणा द्वारा शिक्षा देना यह कार्य आचार्य महाराज का होता है । आचार्य महाराज स्व-पर सिद्धान्त निपुण समयज्ञ आचारवान् द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता और प्रकृति से सौम्य होते हैं । सांसारिक प्राणियों के लिये आचार्य महाराज भाव वैद्य हैं । जिस प्रकार भयंकर से भयंकर रोगों से आक्रान्त रोगी कुशल वैद्य से रोग की उपशमन कर्ता औषधी लेकर पथ्यापथ्य का जैसा वैद्यने कहा वैसा पालन कर आहार विहार में सावधानता रख कर थोड़े समय में ही रोगी रोग से मुक्त

१ आयरियाणं (आचार्येभ्यः)

चर् धातु से आड् उपसर्ग लगने पर आड् + चर् बना । “लघन्वतद्धित” सूत्र से इ की इत् संज्ञा और “तत्पलोपः” सूत्र से इ का लोप आचार बना “कहलोप्यन्” । १३।१२२४। नृत्र से प्यन् प्रत्यय हुआ आचर् + ण्यत् बना “चुट्ट” १।३।७। ण् की इत् संज्ञा तथा त् की “इलन्त्यन्” १।३।३। सूत्र से इत् संज्ञा और दोनों का “तत्पलोप” से लोप होने पर आचर् + ण बना । “अत उपधायाः” ७।२।११६। सूत्र से वृद्धी होने पर तथा सबका सम्मेलन करने पर “जलुम्बिका न्यायेन रेफस्योर्ध्वगमबन्” न्याय से रेफ का ऊर्ध्वगमन होने पर सिद्ध रूप आचार्य बनता है ।

“स्याद् मन्व चैत्य चौर्य समेषु वाट्” ८।२।१०७। सूत्र से यकार से पूर्व इत् का आगम तथा अनुबन्ध का लोप होने पर इको रेफ में मिलाने से आचारिय बना । “क ग च ब त द पयवा प्रायो लुक्” ८।२।१७७ सूत्र से च कारका लोप “आचार्येचोच्च” ८।२।७३। सूत्र से के लोप होने पर शेष रहे आ के स्थान पर अत् । अवर्णयः अति । ८।१।१८० सूत्र से अ के स्थान पर यकार होने पर आयरिय बनता है । फिर नम. के योग में “अक्षार्थवच ङ नम. स्वस्ति स्वधामिः २।२।२५। सूत्र से चतुर्थी का न्यस् आया और चतुर्थ्या षष्ठी सूत्र से न्यस के स्थान पर आम आया आयरिय + आम हुवा । जस शस् ङ सित्तो दो धामि दीर्घः । सूत्र से अजन्ताग को दीर्घः । टा आमोर्णः आम के आ का ण और मौडुस्त्वार से अनय मकार का अनुस्वार होने आयरियाण सिद्ध होना है ।

होता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व रूप भयंकर रोग से आक्रान्त प्राणियों को भानवेद्य आचार्य महाराज सम्यक्त्व रूप औषध धर्मरूप (जिन वचन रूप) धारोण दूध में मिला कर देते हैं। राग द्वेष क्रोध मान माया और लोभ से बचने रूप पथ्य निस्तला कर उन्हें कम रूप रोग से मुक्त करते-करवाते हैं। कर्मों के आचरण से आचरित सासारिक प्राणियों को जिज्ञा धीतराग भाषित तत्त्व रूप दीपक देकर समागमामी बनाते हैं। जीवन में जहाँ कटुता, कलह, क्रोध, विकार, ईर्ष्या द्रोहादि घुस कर महान्तम अनर्थों का जाल फैलाते हैं। वहाँ आचार्य महाराज इन विचारों के द्वारा उत्पन्न अज्ञान्ति त्री ज्वाला को धीतराग प्रशिक्षित तत्त्वोपध देकर शांत करते हैं। ऐसे जिनेन्द्र वचनानुसार चारित्र्य धर्म के पालक सद्धर्म के निर्भय वक्ता, समयसमय पर स्व-पर समय निपुण आचार्य को श्री गच्छाचार पद्मनाभ तीर्थकर की उपमा दी गई है—

‘तिथ्यर समो सूरि, सम्म जो जिणमय पयासेइ’

याने जो आचार्य भले प्रकार से जिनेन्द्रधर्म की प्ररूपणा करता है, वह तीर्थंकर के समान है। श्री महानिशीध सूत्र के पाचवे अध्ययन में इसी आशय का कथन आया है कि—

“से भयंकर ? किं तिथ्यर सतिय आण नाइक्कमिज्जा उदाहु आयरिय सतिय ? गोयमा ? चउविहा आयरिया भवति, त जहा-नामायरिया, ठवणायरिया, दव्वायरिया, भावायरिया तत्थ ण जे ते भावायरिया ते तिथ्यर समाचेर दट्ठन्ना, तेसि सतिय आण नाइक्कमेज्ज ति”

हे भगवन् ? तीर्थंकर सम्मन्धी आश का उल्लंघन नहीं करता कि आचार्य सम्मन्धि ? गौतम ? नामाचार्य, स्थापनाचार्य, द्रव्याचार्य और भावाचार्य इस प्रकार चार प्रकार के आचार्य रहे हैं। उनमें से भावाचार्य तीर्थंकर समान होने से उनकी आश का कदापि उल्लंघन नहीं करता।

इस प्रकार आचार्य शासन के आधार स्तम्भ एवं परम माननीय हैं, आचार्य महाराज के छत्तीस गुण शास्त्रों में इस प्रकार आये हैं—

पंचिन्द्रिय-सवरणो, तह नवजिह्वं यम्मचेर शुत्तिचरो ।

चउविह वसाय मुक्को, इअ अठारस गुणेहिं सजुत्तो ॥ १ ॥

पंच महज्जय जुत्तो, पंचविहायार पालण समत्थो ।

पंच समिओ ति जुत्तो, छत्तीस गुणो गुह मज्झ ॥ २ ॥

पाचों इंद्रियों को वश में रखने वाले अथात् स्पर्शेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय, और श्रोत्रेन्द्रिय इन पाचों को २२ विकारों से सशुद्ध करने वाले, नम्रकार की प्रशंसा श्रुती के धारक । चारों कथाओं से मुक्त । इन अठारह गुणों से युक्त तथा स्वतः प्राणातिपात विरमण, सशुद्ध मृष्टायाद विरमण, सर्वत अदत्तादान विरमण,

सर्वतः मैथुन विरमण, और सर्वतः परिग्रह विरमण इन पांचों महाव्रतों से युक्त पांच प्रकार के आचारों का पालन करने में समर्थ पांच समितियाँ तथा तीन गुप्तियाँ से युक्त इस प्रकार छत्तीस गुणों के धारक गुरु अर्थात् आचार्य महाराज हमारे गुरु हैं ।

१४४४ ग्रन्थ प्रणेता जैन शास्त्रज्ञ नमोमणी आचार्य वर्च श्रीमद् हरिमद्र सूरिजी महाराजने संक्षेप प्रकरण में आचार्य के ३८ गुणों का वर्णन अनेक प्रकार से तथा गुरुपद का विवेचन भी विस्तारपूर्वक किया है । गच्छाचार पत्रा में भी आचार्य के अतिशयो तथा योग्यायोग्यत्व पर विस्तृत विवेचन किया है ।

प्रश्न—नमो आयरियाणं के स्थान पर नमो आइरियाणं क्यों नहीं बोला जाता है ?

उत्तर—श्रीमहानिर्गन्ध सूत्र के तीसरे अध्ययन में, पञ्चमांग श्रीभगवती सूत्र के मंगलाचरण में, श्री आवश्यक सूत्र नियुक्ति ओर श्री गच्छाचार पत्रा आदि अनेक आगम ग्रन्थों में आयरियाणं ही लिखा है । न कि आइरियाणं । अर्थ शुद्धि की दृष्टि से भी आयरियाणं ही लिखना ठीक है ।

प्रश्न—आचार्य सर्वज्ञ नहीं है फिर भी उनको “ तिन्थयर समो सूरि ” कहकर तीर्थंकर की उपमा क्यों दी गई है ? क्या यह अनुचित नहीं है ?

उत्तर—श्री भ्रमण भगवान महावीर देव ने श्री गौतम स्वामि के प्रश्न के उत्तर में जो भावाचार्य को तीर्थंकर के समान कहा है वह अनुचित नहीं अपितु उचित है । क्यों कि भावाचार्य आगमज्ञ एवं समयज्ञ होते हैं । प्रत्येक प्रकार की आचरणा का आचरण वे आगमानुसार ही कहते हैं । आगमोक्त वस्तु तत्त्व को निर्भयता पूर्वक जनता में तर्क युक्त रीति से प्रकाशित करने हैं । कर्म रोग से आक्रान्त जीवों को जिनेन्द्र शरण देकर शुद्ध देव गुरु और धर्मरूप उपाध्य त्रयी, सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यग् चरित्र रूप तत्त्व त्रयी का दर्शन करा कर जीवनोत्कर्ष का मार्ग दिखलाते हैं । अतः वे अपने लिये तो तीर्थंकर के समान ही हैं । इसी से उन भावाचार्य महाराज को यह उपमा दी गई है । शेष नामाचार्य, द्रव्याचार्य और स्थापनाचार्य को नहीं । आचार्यवर्य श्रीमद् राजेन्द्र सूरिश्वरजी महाराजने भी श्री नवपद पूजा में लिखा है कि—

जिणाण आणम्मि मणं हि जस्स णमो णमो सूरि दिवायरस्स ।

छत्तीस वग्गेण गुणायरस्स, आयारमगं सुपयासयस्स ॥

सूरिवरा तित्थयरा सरीसा, जिणिन्दमगं मिणयंति सिस्सा ।

सुतत्थ भावाण समं पयासी, ममं मणंसी वसियो णिरासी ॥

(जिनस्य आनायां यस्य मनो वर्तते तस्मै सूरि दिवाकराय नमो नमः
पट्टिंशद्वर्गेण गुणाकराय आचारमागंस्य सुप्रकाशकाय -

सूरिवराः तीर्थंकराः सदृशाः जिनेन्द्र मार्गं वहन्ति शिरसा ।

सूत्रार्थ भावानां सममेव प्रकाशकः मम मनसि वसितो ऽ निराशी ।)

जिन्हों का अन्त करण जिनेश्वर की आत्मा में रत है। उन आचार्यवर्यों को बार बार नमस्कार हो जो आचार्य छत्तीस गुणों के धारक हैं। आचार्य मार्ग जिन्होंने दिखाया है। वे आचार्य तीर्थंकर के समान हैं, जो जिनेंद्र भगवान के शासन को शिरसा वहन करते हैं। जो सृष्टी के अर्थ को एत मम को जनता के सामने रखते हैं। ऐसे आचार्य महाराज मेरे (हमारे) हृदय में वाम करे।

उपाध्याय

श्री भद्रबाहु स्वामि ने श्री आवश्यक निर्युक्ति में कहा है कि—

बार सगो निणस्खाओ, सज्जाओ कहियो पुहेहि ।

त उवइ सत्ति जम्हा, उवज्जाया तेण बुद्धति ॥

श्री जिनेश्वर भगवान द्वारा प्ररूपित बार अगों (द्वादशांगी) को पण्डित पुरुष उपाध्याय कहते हैं। उनका उपदेश करने वाले उपाध्याय कहलाते हैं। अर्थात् “उप समीप अधि घसनात् धृतस्याधो लाभो भवति येभ्यस्ते उपाध्याया” याने जिनने पास निवास करने से धृत (ज्ञान) का आय याने लाभ हो उन्हें उपाध्याय^१ कहते हैं।

श्री श्रमण सघ में आचार्य महाराज के पश्चाद् महत्वपूर्ण स्थान श्री उपाध्यायजी महाराज का होता है। वे सघस्थ मुनियों को द्वादशांगी का मूल से अथसे और भाषा से ज्ञान कराते हैं। श्रमणा को आचार निचार में प्रवीण करते और चरित्र पालन के ममस्त पहलुओं तथा उत्सर्ग अपवाद का ज्ञान कराते हैं। यों तो श्री उपाध्यायजी महाराज साधु होने से साधु के सत्ताईस गुणों के धारक हैं ही। तथापि उनके पच्चीस गुण इस प्रकार दिखाए हैं—

१ उवज्जायाणे (उपाध्यायेभ्य) समीपाभा उप और अधि पूव में है जिनने ऐसे ऋ (अध्यायने धानो) धातु से घन् प्रत्यय होने पर उप+अधि+इ घन् बना। उप+अधि सं अक सबंधे दाध [२।१।२०१] सूत्र से पूर्व पर के स्थान में दीर्घादेश होने पर उपाधि+इ घन् बना। घन् की लशक्तबद्धिने हुत्र से इत् संज्ञा और तत्त्वनेष सूत्र से लृप्ति हुवा। तब उपाधि+इ+अ रहा। अको णिगति [७।२।११५] सूत्र से अनेता ण को बुद्धि। उपाधि+इ+अ बना। इको यण नि वृत्त से यण। उपाध्थे+अ। एवात्ययायाव [६।१।७८] सूत्र से दे के स्थान पर आय हुवा आ मिल्ना ध्य में य मिल्ना घन के क्षेप रहे अ में तब बना उपाध्याय। उपाध्याय का छत्र ज्ञाय इस प्रकार बना है—

पोव [८।१।२३१] सूत्र से पकार का वकार हुवा। साध्यम ध्य द्वा द [८।२।२६] सूत्र से ध्या के स्थान पर ज्हा हुवा तब उवज्जाय बना। उवज्जाय से नम के योग में गतप्रथ वप् नम स्वस्ति स्वाहा स्वामि [२।१।२५] मत्र मे चतुर्थी का म्यस् प्रत्यय आया। चतुर्थ्या षष्ठी। सूत्र से भ्यस् के स्थान पर आम आया। उवज्जाय+आम। अस् गस इमि धो दो द्वाभि णेय। सूत्र से भज्नाग को दीर्घ हुवा टा मामोण मत्र मे आम के आकार का ण और अन्त्य मकार का माञ्जुस्वार [८।१।२३] से मनुस्वार होने पर उवज्जायाणे बनता है।

श्री आचारांग, सूत्रकृतांगादि ग्यारह अंग, श्री औपपानिकादि बारह अंग, इन तीस आंगों के मर्म को जाननेवाले तथा उनका विधिपूर्वक मुनिवरों को अध्ययन करानेवाले और चरण सित्तरी तथा करण सित्तरी इन पच्चीस गुणोंके धाम्नी श्री उपाध्यायजी महाराज होते हैं । ११ अंग और १२ उपांगों का वर्णन श्री अभिधान राजेन्द्र कोष के प्रथम भाग की प्रस्तावना में आया है । वहीं से देखना चाहिये । चरण सित्तरी और करण सित्तरी इस प्रकार है —

चरण सित्तरी—

वय समण संजम वेयावच्चं च वंभगुत्तिओ ।

नाणाइ तियं तव कोहं, निग्गहाइं चरणमेयं ॥

५ महाव्रत, १० प्रकार (क्षमा, मार्दव, आर्जव, निर्लोभता, तप, संयम, सत्य, शौच, आकिंचन और ब्रह्मचर्य) का यति धर्म । १७ प्रकार का संयम १० प्रकार का वैयावृत्य । ९ प्रकार ब्रह्मचर्य । ३ प्रकार का ज्ञान । १२ प्रकार का तप । ४ कषाय निग्रह । इस प्रकार सत्तर भेद चरण सित्तरी के होते हैं ।

करण सित्तरी

पिंडविसोहिं समिई, भावय पडिमाय इन्द्रिय निरोहो ।

पडिलेहण गुत्तिओ अभिग्गहं चेव करणं तु ।

४ पिंडविशुद्धि, ५ समिति, १२ भावना, १२ प्रतिमा, ५ इन्द्रियों का निग्रह, २५ पडिलेहण, ३ गुती, ४ अभिग्रह इस प्रकार सत्तर भेद करण सित्तरी के होते हैं ।

चरण सित्तरी और करण सित्तरी को स्वयं पालने हैं और श्रमण लघ को पलाते हुवे श्री उपाध्यायजी महाराज विचरण करते हैं । कोई श्रमण यदि चरित्र पालन में शिथिल होता है तो उसे सारणा, वारणा, चोयणा और पडिचोयणा द्वारा समझा कर पुनः उसे अंगिकृत संयम धर्म पालन में प्रयत्नशील करते हैं, यदि कोई परसमय का पण्डित किसी प्रकार की चर्चावार्ता करने के लिये आता है, तो उसे आप अपने ज्ञान बल से निरुत्तर करते हैं, और स्व समय के महत्व को बढ़ाते हैं । ऐसे अनेक गुण सम्पन्न श्री उपाध्याय जी महाराज के गुणों का स्मरण-वन्दन करते हुवे, आचार्य प्रवर श्री मद्राजेन्द्र सुरिजी महाराज ने श्रीसिद्धचक्र (नवपद) पूजन में फरमाया है कि—

सुत्ताण पाठं सुपरंपराओ, जहागयं तं भविणं चिराओ ।

जे साहगा ते उवझाय राया, नमो नमो तस्स पदस्स पाया ॥ १ ॥

गीयत्थता जस्स अवस्स अत्थि, विहार जेसि सुय वज्जणत्थि ।

उस्सग्गियरेण समग्गभासी, दिनु रुइं वायगणाण रासी ॥ २ ॥

(सुत्ताणां पाठं सुपरंपरातः यथानतं त भव्यानां निवेदयन्ति ।

ये साधकाः ते उपाध्याय राज्ञः तमो नमः तेषां पदम्भः ।

जिन्हों का अन्त करण जिनेश्वरों की आगा में रत है । उन आचार्यज्यों को बार बार नमस्कार हो जो आचार्य छत्तीस गुणों के धारक हैं । आचार्यका माग जिन्होंने दिखाया है । वे आचार्य तीर्थंकर के समान हैं, जो जिनेन्द्र भगवान के शासन को शिरसा वहन करते हैं । जो सूत्रों के अर्थ को एव मर्म को जनता के सामने रखते हैं । ऐसे आचार्य महाराज मेरे (हमारे) हृदय में वास करे ।

उपाध्याय

श्री भद्रनाहु स्वामि ने श्री आवश्यक निर्युक्ति में कहा है कि—

बार सगो जिनस्त्राओ, सज्ज्ञाओ कहियो बुहेहिं ।

त उचह सत्ति जग्हा, उचज्ज्ञाया तेण बुच्चति ॥

श्री जिनेश्वर भगवान द्वारा प्ररूपित बार अंगों (द्वादशांगी) को पण्डित पुरुष स्थापना कहते हैं । उनका उपदेश करने वाले उपाध्याय कहलाते हैं । अर्थात् "उप समीप अधि चाननात् धृतस्यायो लाभो भवति येभ्यस्ते उपाध्याया " याने जिनके पास निवास करने में धृत (ज्ञान) का आय याने लाभ हो उन्हें उपाध्याय कहते हैं ।

श्री श्रमण सङ्घ में आचार्य महाराज के पश्चाद् महत्वपूर्ण स्थान श्री उपाध्यायजी महाराज का होता है । वे सङ्घस्थ मुनियों को द्वादशांगी का मूल से अर्थसे और भाषाध से ज्ञान करवाते हैं । श्रमणों को आचार्य विचार में प्रवीण करते और चरित्र पालन के समस्त पहलुओं तथा उत्सर्ग अपवाद का ज्ञान कराते हैं । यों तो श्री उपाध्यायजी महाराज साधु होने से साधु के सत्ताईस गुणों के धारक हैं ही । तथापि उनके पच्चीस गुण इस प्रकार दिखाए हैं—

१ उवज्ज्ञायाणं (उपाध्यायेभ्य) समीपाथा उप और अधि पूव में है जिसके पते इह (अध्वन्य भातो) पाठ से यन् प्रत्यय होने पर उप + अधि + इ यन् बना । उप + अधि में अक सर्वेण दीप । १६।१।१०१ सूत्र से पूर्व पर के स्थान में दीर्घाण होने पर उपाधि + इ यन् बना । यन् की लृङ्कारद्धिने सूत्र से इव संज्ञा और तत्त्वत्वेण सूत्र से लोप हुआ । तब उपाधि + इ + अ रहा । अर्थात् निगति । ७।२।११५ सूत्र से अनेना न को वृद्धि । उपाधि + इ + अ बना । इको यणचि सूत्र से यण । उपाध्मे + अ । एचोऽन्यत्राभावात् । ६।१।७८ सूत्र से ऐ के स्थान पर आय् हुआ आ मिला ध्व में य मिला यन् के ण्य रहे अ में, तब बना उपाध्याय । उपाध्याय का उवज्ज्ञाय इति प्रकार बनना है—

पौव । ८।१।२३१ सूत्र से पकार का बकार हुआ । साध्यम ध्व ह्य अ । ८।२।२६ सूत्र से ध्या क स्थान पर जग हुआ तब उवज्ज्ञाय बना । उवज्ज्ञाय से नम के योग में शक्त्या यन् नम स्वस्ति स्वाहा स्वधामि । २।२।२५ सूत्र से चतुर्थी का म्यस् प्रत्यय आया । चतुर्थ्यां कटी । सूत्र से म्यस् के स्थान पर ताम आया । उवज्ज्ञाय + ताम । यस् शत ङमि चो दो द्वाभि णीव । सूत्र हैं अन्ताग को दीर्घ हुआ टा आगे । सूत्र से ताम के आकार का ण और अन्य प्रकार का योऽनुस्वार । ८।१।२३ सूत्र से अनुस्वार होने पर उवज्ज्ञायाण बनता है ।

श्री आचारांग, सूत्रकृतांगादि ग्यारह अंग, श्री औपपातिकादि बारह अंग, इन तेईस आगमों के मर्म को जाननेवाले तथा उनका विधिपृथक् मुनिवरों को अध्ययन करानेवाले और चरण सित्तरी तथा करण सित्तरी इन पच्चास गुणोंके धारक श्री उपाध्यायजी महाराज होते हैं । ११ अंग और १२ उपांगों का वर्णन श्री अभिधान राजेन्द्र कोष के प्रथम भाग की प्रस्तावना में आया है । वहीं से देखना चाहिये । चरण सित्तरी और करण सित्तरी इस प्रकार है —

चरण सित्तरी—

वय समण संजम वेयावच्चं च वंभगुत्तिओ ।

नाणाइ तियं नव कोहं, निग्गहाइं चरणमेयं ॥

५ महाव्रत, १० प्रकार (क्षमा, मार्दव, आर्जव, निर्लोभता, तप, संयम, सत्य, शौच, आक्रियन और ब्रह्मचर्य) का यति धर्म । १७ प्रकार का संयम १० प्रकार का वैयावृत्य । ९ प्रकार ब्रह्मचर्य । ३ प्रकार का ध्यान । १२ प्रकार का तप । ४ कपाय नियम । इस प्रकार सत्तर भेद चरण सित्तरी के होते हैं ।

करण सित्तरी

पिंडविसोहि समिहं, भावय पडिमाय इन्द्रिय निरोहो ।

पडिलेहण गुत्तिओ अभिग्गहं चेव करणं तु ।

४ पिंडविशुद्धि, ५ समिति, १२ भावना, १२ प्रतिमा, ५ इन्द्रियों का नियम, २५ पडिलेहण, ३ गुती, ४ अभिग्रह इस प्रकार सत्तर भेद करण सित्तरी के होते हैं ।

चरण सित्तरी और करण सित्तरी को स्वयं पालते हैं और श्रमण संघ को पलाते हुवे श्री उपाध्यायजी महाराज विचरण करते हैं । कोई श्रमण यदि चरित्र पालन में शिथिल होता है तो उसे सारणा, वारणा, चोयणा और पडिचोयणा द्वारा समझा कर पुनः उसे अंगिकृत संयम धर्म पालन में प्रयत्नशील करते हैं, यदि कोई पर समय का पण्डित किसी प्रकार की चर्चावार्ता करने के लिये आता है, तो उसे आप अपने ज्ञान बल से निरुत्तर करते हैं, और स्व समय के महत्व को बढ़ाते हैं । ऐसे अनेक गुण सम्पन्न श्री उपाध्याय जी महाराज के गुणों का स्मरण-चन्दन करते हुवे, आचार्य प्रवर श्री मद्राजेन्द्र सूरिजी महाराज ने श्रीसिद्धचक्र (नवपद) पूजन में फरमाया है कि—

सुत्ताण पाठं सुपरंपराओ, जहागयं तं भविणं चिराओ ।

जे साहगा ते उवझाय राया, नमो नमो तस्स पदस्स पाया ॥ १ ॥

गीयत्थता जस्स अवस्स अत्थि, विहार जेसिं सुय वज्जणत्थि ।

उस्सग्गियरेण समग्गभासी, दितुं सुइ वायगणाण रासी ॥ २ ॥

(सूत्राणा पाठं सुपरंपरातः यथागतं तं भव्यानां निवेदयन्ति ।

ये साधकाः ते उपाध्याय राज्ञा नमो नमः तेषां पदभ्यः ।

प्रश्न — इन पाँचों को, नमस्कार करने से, क्या लाभ होता है ?

उत्तर — पंच परमेश्वि को नमस्कार करने से हम को सम्यग्दर्शन-ज्ञान और चरित्र का लाभ होता है तब वीतराग और वीतरागोपासक धर्मणवरों को वन्दना करने से हम भी वीतरागदर्श प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। जब हमारी भावना वीतरागोपासना की ओर प्रगति होती है, तब हम अच्छे और खराब का विवेक प्राप्त करने आश्रयद्वारों का अंगोच करके सख्त और निर्जरा भावना को प्राप्त करते, आत्मसाधना में प्रवृत्त होते हैं। तथा अन्तर्में ईप्सित की प्राप्ति भी कर सकने में सक्षम हो जाते हैं। यह लोकोत्तर लाभ हमको सफलगमरहस्यभूत महामन्त्र श्री नमस्कार मन्त्र के स्मरण करने से प्राप्त होता है। तेरीस अक्षर प्रमाण नमस्कार चूलिका में यही तो दिखलाया गया है।

प्रश्न — श्री नमस्कार मन्त्र को महामन्त्र क्यों कहा जाता है ?

उत्तर — श्री नमस्कार मन्त्र को महामन्त्र इसलिए कहा जाता है कि इसका निकरण नियोग के स्मरण पर मन करने से, अथ लौकिक मन्त्रों से जो मिष्टि मिलती है, उससे अधिक और अनुपम मिष्टि प्राप्त होती है। यह महामन्त्र कमक्षय में भी सहायक है। इसके स्मरण से महापापी जनों के पाप धुल जाते हैं, पंच धुल गए हैं। चौदह पूर्व के ज्ञाता-भक्तकली भगवान भी अपना पूरा जीवन पर कृतिम समय इसी महामन्त्र के स्मरण में व्यतीत करते हैं। मुनिजन चित्तशुद्धि के लिये निरगत इसी मन्त्र का जाप करते हैं। भूतकाल के ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिनकी वास्तविकता में अश मात्र भी सन्देह को भ्रमण नहीं है। उतगत काल में भी भावपूर्वक किये गये नमस्कार मन्त्र स्मरण से भविष्यलाभ प्राप्ति के उदाहरण प्रसिद्ध हैं। ऐसे महामहिमाशाली सफलगमरहस्यभूत श्री नमस्कार मन्त्र को महामन्त्र अथवा मन्त्राधिराज कहा जाना कोई हज की बात नहीं है अपितु वास्तविक ही है।

प्रश्न — “नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः ” और “अ सि आ उ सा य नमः ” ये मन्त्र क्या हैं ?

उत्तर — तार्किक शिरोमणी आचार्य प्रवर श्री सिद्धमेन दिवानर सृजी महाराज द्वारा किया गया नमस्कार मन्त्र का सन्नितीकरण “नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः ” है और अ सि आ उ सा य नमः ” यह मन्त्र शरित्त का “अ सिद्ध की ‘सि’ आचार्य का ‘आ’ उपाध्याय का ‘उ’ साधु का ‘सा’ ये सर्व मिश्रकर ‘असि आ उ सा य नमः’ यह अत्यन्त-सक्षिप्त स्वरूप-श्री नमस्कार मन्त्र का ही है। जो आदरणीय पर स्मरणीय है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें ‘बौद्धि की कमाह नहीं और क्षण मात्र का समय नहीं” उनके लिये दोहा समय लगने वाले पद स्मरणीय हैं। जिन्हें समय बहुत मिलता है परन्तु वे आलस्य

के कारण ऐसे लघु मंत्रों का स्मरण करते हैं। उन्हें तो प्रमाद स्थानों को छोड़ कर मूलमंत्र का ही स्मरण करना चाहिये।

प्रश्न—श्री नमस्कार मन्त्र का जाप किस प्रकार से करना चाहिये ?।

उत्तर—कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्र सूरिस्वरजी महाराज ने योग शास्त्र में श्री नमस्कार मन्त्र के जाप का विधान विस्तार पूर्वक बतलाया है। अतः इस विषय के लिए योगशास्त्र के आठवें प्रकाश का ही अवलोकन करना चाहिये। श्रीमद् पाद-लित्त सूरिजी ने श्रीनिर्घणकलिका में जाप के भाष्य उपांशु और मानस, ये तीन प्रकार दिखलाये हैं। जो इस प्रकार हैं—नमस्कार स्मरण करने वालों के द्वारा अन्यलोग भले प्रकार से सुन सके वैसे स्पष्ट उच्चारण पूर्वक जो जाप होता है उनका 'भाष्य' जाप कहते हैं।

भाष्य जाप की सिद्धी होने पर स्मरण करने वाला कण्ठ गता वाणी से दूसरे लोग सुन तो न सके परन्तु उनको यह ज्ञात हो जाय कि जाप कर्ता जाप कर रहा है। उस जाप को 'उपांशु' जाप कहते हैं।

उपांशु जाप की सिद्धी हो जाने पर जाप करने वाला स्वयं ही अनुभव करता परन्तु दूसरों को ज्ञात नहीं हो सकता उस जाप को 'मानस' जाप कहते हैं।

इस प्रकार भाष्य, उपांशु और मानस जाप करने में जाप करने वालों में कोई सम्पूर्ण नवकार का और कोई अ. सि. आ.सा. उ. य नमः तो कोई नमोऽर्हत्सिद्धाचार्यो-पाध्याय सर्वसाधुभ्यः का तो कोई ॐ अर्हन्नमः इस अत्यन्त संक्षिप्त परमेष्ठि मन्त्र का स्मरण करते हैं।

ॐ अर्हन्नमः मंत्र में पंच परमेष्ठि का समावेश इस प्रकार होता है—

अरिहंता असरीरा आयरिया उवज्जाया तहा मुणिणो ।

पढमक्खर निप्फण्णो ॐकारो पंच परमिटी ॥

अरिहंत का अ, अशरीरि सिद्ध का अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और मुनि का म इन सब को परस्पर मिलाने से ॐकार निष्पन्न होता है, जो पंच परमेष्ठी का वाचक है—अ+अ=आ, आ+आ,=आ, आ+उ=औ, औ+म्=ओम् (ॐ) इस प्रकार ॐ पंच परमेष्ठि का वाचक है ही और अर्हम् की भी महिमा अपरम्पार है। श्री हेमचन्द्र सूरिजी म. ने 'श्री सिद्धहंमशद्धानुशासन' की बृहद् वृत्ति में लिखा है कि—

“अर्हमित्येतदक्षरं परमेश्वरस्य परमेष्ठिनो वाचकं सिद्धचक्रस्यादि बीजं सकलागमो-

१ यस्तु परै. श्रयते भाष्य :

२ उपांशुस्तु परैरश्रूयमाणोऽन्तस्तत्परूप . ।

३ तत्र मानसो मनो मात्र वृत्ति निवृत्त स्वयवेद्य : ॥

प्रश्न — इन पाँचों को नमस्कार करने से क्या लाभ होता है ?

उत्तर — पंच परमेष्ठि को नमस्कार करने से हम को सम्यग्दर्शन-ज्ञान और चारित्र्य का लाभ होता है तब चीनराग और चीनरागोपासक धमणियों को वन्दना करने से हम भी चीनरागदर्शा प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। जब हमारा भावना चीनरागोपासना की ओर प्रवृत्त होती है, तब हम अच्छे और राग का विधेव प्राप्त कर आश्रयद्वारों का आश्रय करके सब ओर निर्जरा भावना को प्राप्त करके, आत्मसाधना में प्रवृत्त होते हैं। तथा अन्तर्मुख इन्द्रिय की प्राप्ति भी कर सकने में सक्षम हो जाते हैं। यह लोकोत्तर लाभ हमको सकलरागमहस्यभूत महामंत्र या नमस्कार मंत्र के स्मरण करने से प्राप्त होता है। तेतीस अक्षर प्रमाण नमस्कार चूलिका में यही तो दिखलाया गया है।

प्रश्न — श्री नमस्कार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है ?

उत्तर — श्री नमस्कार मंत्र को महामंत्र इसलिए कहा जाता है कि इसका प्रिकरण त्रियोग से स्मरण पर मनन करने से जय लौकिक मंत्रों से जो निधि मिलती है, उससे अधिक और अनुपम सिद्धि प्राप्त होती है। यह महामंत्र कर्मण्य में तो सहायक है। इससे स्मरण से महापापा जनों का पाप धुल जाते हैं, पर बुल गए हैं। चाहे पूष के हाता-भूतकाली भगवान भा अपना पूरा जीवन पर अन्तिम समय इसी महामंत्र के स्मरण में व्यतीत करते हैं। मुनिजन चित्तशुद्धि के लिये दिनरात इसी मंत्र का जाप करते हैं। भूतकाल के ऐसे स्तितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिनकी वास्तविकता में अज्ञान भी सन्देह को अवकाश नहीं है। उदात्तता का भी भावपूर्ण लिये गये नमस्कार मंत्र स्मरण से अविन्यस्तता प्राप्त के उपाय प्रसिद्ध है। ऐसे महामहिमाशाली सकलरागमहस्यभूत श्री नमस्कार मंत्र को महामंत्र अथवा मन्त्राधिराज कहा जाना कोई हज की बात नहीं है अपितु वास्तविक ही है।

प्रश्न — “ नमोऽर्हत्सिद्धाचार्यापाध्याय सय साधुभ्य ” और “ अ सि आ उ सा य नम ” ये मंत्र क्या हैं ?

उत्तर — तार्किक शिरोमणी आचार्य प्रवर श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरीजी महाराज द्वारा किया गया नमस्कार मंत्र का सङ्ग्रहीकरण “ नमोऽर्हत्सिद्धाचार्यापाध्याय सय साधुभ्य ” है और अ सि आ उ सा य नम ' यह मंत्र अर्हन्त का “ अ सिद्ध की ‘ नि ’ आचार्य का ‘ आ ’ उपाध्याय का ‘ उ ’ साधु का ‘ सा ’ ये सय मित्र “ अ सि आ उ सा य नम ” यह अत्यन्त सक्षिप्त स्वरूप भी नमस्कार मंत्र का ही है। जो आदरणीय एवं स्मरणीय है। कितने ही लोग ऐसे हाते हैं जिन्होंने “ बौद्ध की कमाई नहीं और क्षण मात्र का समय नहीं ” उनके लिये धाँडा समय लगने वाले पद स्मरणीय हैं। जिन्हें समय बहुत मिलता है परन्तु वे आत्म

के कारण ऐसे लघु मंत्रों का स्मरण करने है। उन्हें तो प्रमाद स्थानों को छोड़ कर मूलमंत्र का ही स्मरण करना चाहिये।

प्रश्न—श्री नमस्कार मन्त्र का जाप किस प्रकार से करना चाहिये ?।

उत्तर—कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्र सूरिस्वर्गजी महागज ने योग शास्त्र में श्री नमस्कार मन्त्र के जाप का विधान विस्तार पूर्वक बतलाया है। अतः इन विषय के लिए योगशास्त्र के आठवें प्रकाश का ही अवलोकन करना चाहिये। श्रीनन्द पाद-लित सूरिजी ने श्रीनिर्वाणकलिका में जाप के भाष्य उपांशु और मानस, ये तीन प्रकार दिखलाये हैं। जो इस प्रकार हैं—नमस्कार स्मरण करने वालों के द्वारा अन्यलोग भले प्रकार से सुन सके वैसे स्पष्ट उच्चारण पूर्वक जो जाप होता है उनका 'भाष्य' जाप कहते हैं।

भाष्य जाप की सिद्धी होने पर स्मरण करने वाला कण्ठ गन्ता वाणी से दूसरे लोग सुन तो न सके परन्तु उनको यह ज्ञान हो जाय कि जाप कर्ता जाप कर रहा है। उस जाप को 'उपांशु' जाप कहते हैं।

उपांशु जाप की सिद्धी हो जाने पर जाप करने वाला स्वयं ही अनुभव करता परन्तु दूसरों को ज्ञात नहीं हो सकता उस जाप को 'मानस' जाप कहते हैं।

इस प्रकार भाष्य, उपांशु और मानस जाप करने में जाप करने वालों में कोई सम्पूर्ण नवकार का और कोई अ. सि. आ. मा. उ. य नमः तो कोई नमोऽर्हन्तिस्त्रिदाचार्यो-पाध्याय सर्वसाधुभ्यः का तो कोई ॐ अर्हन्मः इस अत्यन्त संक्षिप्त परमेष्ठि मन्त्र का स्मरण करते हैं।

ॐ अर्हन्मः मंत्र में पंच परमेष्ठि का समावेश इस प्रकार होता है—

अरिहंता असरीरा आयरिया उचज्झाया तहा मुणिणो ।

पढमफखर निप्फण्णो अँकारो पंच परमिद्धी ॥

अरिहंत का अ, अशरीरि सिद्ध का अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और मुनि का म इन सब को परस्पर मिलाने से अँकार निष्पन्न होता है, जो पंच परमेष्ठि का वाचक है—अ+अ=आ, आ+आ.=आ, आ+उ=औ, औ+म्=ओम् (ॐ) इस प्रकार ॐ पंच परमेष्ठि का वाचक है ही और अर्हम् की भी महिमा अग्रम्भार है। श्री हेमचन्द्र सूरिजी म. ने 'श्री सिद्धहंमशद्धानुशासन' की बृहद् वृत्ति में लिखा है कि—
“अर्हमित्येतदक्षरं परमेश्वरस्य परमेष्ठिनो वाचकं सिद्धचक्रस्यादि दीजं सकलागमो-

१ यत्तु परै अथते भाष्य :

२ उपांशुस्तु परैश्रूयमाणोऽन्तर्गतस्वरूपः ।

३ तत्र मानसो मनो मात्र वृत्ति निवृत्त स्वयंवेद्यः ॥

पतिपदभूतमशेष विघ्न विघातनिघ्नमखिलदृष्टादृष्ट सरूपकर्तृद्रुमोपम, शास्त्राध्ययनाध्यापनावधि प्रणिधयम्'

‘अहम्’ ये अक्षर परमेश्वर परमेशि के वाचक हैं। सिद्धयुक्त के आदि बीज हैं। सन्त्यागमों के रहस्य भूत हैं, सब विघ्न समूहों का नाश करने वाले हैं। सब दृष्ट याने राज्यादि सुख और अदृश्य याने सरूपित अपवर्ग सुख का अभिलषित फल देने में कर्तृद्रुम के समान हैं। शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन के आदि में इसका प्रणि ध्यान करना चाहिये। अहम् का महत्त्व दिखाने हेतु आचार्यजी ने योगशास्त्र में भी फरमाया है कि—

अकारादि हकारात्, रेफमध्य सगिद्रुक्म् ।

तदेव परमतत्त्व, योजानाति सतत्त्व नित् ॥

महातत्त्वमिदं योगी, यदैव ध्यायति स्थिर ।

तदेवानन्दसपदमूमुक्तिं धी रूपतिष्ठते ॥

जिसके आदि में अकार है। जिसके अन्तमें हकार है। गिन्द्रुमहित रेफ जिसके मध्य में है। ऐसा अहम् मन्त्रपद है। वही परमतत्त्व है। उसको जो जानता है—समझता है वही तत्त्वज्ञ है। जब योगी स्थिर चित्त होकर इस महातत्त्व का ध्यान करता है, तब पूर्ण आनन्द स्वरूप उत्पत्तीस्थान—रूपमोक्ष—विभूति उसके आगे आकर प्राप्त होती है।

वाचक प्रवर श्रीमद् यशोविजयजी भी फरमाते हैं कि—

अहमित्यक्षर यस्य चित्ते स्फुरति सर्वदा

पर ब्रह्म तत् शब्द ब्राह्मण सोऽधिगच्छति ॥७॥

पर सहस्रा शरदा, परे योगमुपासताम् ।

इतादन्तमनासेष्य, गन्तारो न पर पदम् ॥८॥

आत्मायमहतो ध्यानात् परमात्मत्वमभूते ।

रसविन्दं यथातन्त्रं स्वणत्वमधिगच्छति ॥९॥

(द्वानिशाद् द्वानिशिफा)

अहम् ऐसे अक्षर जिसके चित्त में हमेशा स्फुरायमान रहते हैं। वह इस शब्द ब्रह्म से परब्रह्म (मोक्ष) की प्राप्ति कर सकता है। हजारों वर्षों पर्यंत योग की उपानना करनेवाले इतर जन वास्तव में अरिहत की सेवा किये बिना परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस प्रकार रस से लिप्त ताबा सोना बनता है। उसी प्रकार अरिहत के ध्यान से अपनी आत्मा परमात्मा बनती है।

कितने ही लोग ‘नमो अरिहताय’ यह सप्ताक्षरी मन्त्र और कितने ही लोग अरिहन्, सिद्ध आर्ययि उदयदाय साहू’ इस षोडशाक्षरी मन्त्र का स्मरण करते

है। सताक्षरी (नमो अरिहंताणं) के लिये योगशास्त्र के आठवें प्रकाश में लिखा है कि—

यदीच्छेद् भवदावाप्तेः समुच्छेदम् अणादपि ।

स्मरेत्तदादिमन्त्रस्य वर्णं सत्तकमादिमम् ॥

यदि संसार के रूप दावानल का क्षण मात्र में उच्छेद करने की इच्छा हो तो आदि मन्त्र (नमस्कार) के आदि के सात अक्षर (नमो अरिहंताणं) का स्मरण करना चाहिये।

षोडशाक्षरी मन्त्र की महत्ता के विषय में कहा गया है कि—

यदुच्चारणं नात्रेण, पाप संघः प्रतीयते ।

आन्मादेयः शिरादेयः न देयः षोडशाक्षरी ॥

शरीर का नाश कर देना, मस्तक दे देना परन्तु जिसके उच्चारण मात्र से ही पापों का संघ (समूह) नष्ट हो जाता है, ऐसा षोडशाक्षरी मन्त्र किये भी नहीं देना चाहिये।

इस प्रकार के महामहिमाशाली सकल श्रुतागम ग्रन्थ भूत श्री मंत्राधिपति महा-मन्त्र नमस्कार को प्राप्त करके भी नाम तो जैत रखते हैं और अन्यन्त लाभप्रदाता मन्त्र को छोड़कर अन्य मन्त्रों के लिए इधर उधर भटकते देखे जाते हैं। मन्त्रों के लोभ से लुब्ध होकर भटकने वाले इज्जत धन एवं धर्म तक से हाथ धोते देखे गए हैं। सब और से लुट जाने के पश्चात् वे मंत्रच्छु नाबुओं के पास उनसे मन्त्र प्राप्त कर बिना महान्त के श्रीमन्त बनने की इच्छा से आते हैं। उनकी सेवा लुब्धपा करते हैं। अकारण दयावान् वे मुनिराज उन्हें महा मंगलकारी श्री नवकार मन्त्र देते हैं। तो वे कहते हैं। महाराज? इस में क्या धरा है। यह तो हमारे नन्ने नुन्ने बच्चों को भी आता है। इसका स्मरण कर कर के कितने ही वर्ष पूरे हो गए। परन्तु कुछ भी नहीं मिला कृपा कर के अन्य देवी देवता की आराधना बतलाइए। जिस के साधन स्मरण से मेरी सभी चाहनाएँ पूर्ण हो जाय। मुनिराज बहुत समझाते हैं। परन्तु वे नहीं समझते। वे मन्त्रों को लोभ से लुब्ध सुग्ध जीव यह नहीं जानते कि क्या ये देवी देवता हमारे पूर्वकृत कर्मों को मिटा सकने में समर्थ हैं? वे भी तो कर्मपाश में बन्धे हैं। स्वयं बन्धा हुआ दूसरे को बन्धनों से कैसे छुड़ा सकता है? देवी देवता हमको धन पुत्र कलत्रादि देकर सुखी कर देंगे। उनकी प्रसन्नता से हमारा सारा का सारा कार्य चुटकी वजाते ही हो जायगा। इस भ्रान्त धारणाने हमको पुरुषार्थ हीन बना दिया है। जरा सा दुःख आया अरिहंत याद नहीं आते अपितु ये सकामी देवी देवता याद आते हैं। मुझे आश्चर्य तो जब होता है ऐसे लोग विकित्सकों के औषधोपचार से रोग मुक्त होते हैं तथा अकस्मात् कहीं या किसी ओर से कुछ लाभ होता है तो चट से ऐसा कहे जाते सुनता हूँ कि “मैंने अमुक देव की या देवी की मानता ली थी, उन्होंने ने कृपा कर के मुझे रोग से मुक्त कर दिया, मेरा यह काम सफल कर दिया। यदि उन्होंने की कृपा नहीं होती तो मैं रोग से मर

पनिपद्भूतमशेष विघ्न विघातनिघ्नमखिलहृष्टादृष्ट सकल्पकत्पद्मोपम, शास्त्राध्ययनाध्यापनावधि प्रणिधयम्'

'अहम्' ये अक्षर परमेश्वर परमेष्ठि के वाचक हैं। मिद्धचक्र के आदि बीज हैं। समलगाओं के रहस्य भूत हैं, सब विघ्न ममूहों का नाश करने वाले हैं। सब हृष्ट याने शान्यादि सुख और अहृष्य याने सकल्पित अप्रमग सुख का अभिलषित फल देने में कल्पद्रुम के समान हैं। शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन के आदि में इसका प्रणिधान करना चाहिये। अहत् का महत्व दिखलाने हुए आचार्यश्री ने योगशास्त्र में भी फरमाया है कि—

अकारादि हकारान्त, रेफमध्य सविन्दुकम् ।
तदेव परमतत्त्व, योजानाति सतत्त्व वित् ॥
महातत्त्वमिदं योगी, यदैव ध्यायति स्थिर ।
तदेवानन्दसपद्ममुक्तिं श्री रूपतिष्ठते ॥

जिसके आदि में अकार है। जिसके अन्तमें हकार है। विन्दुसहित रेफ जिसके मध्य में है। ऐसा अहम् मन्त्रपद है। यही परमतत्त्व है। उसको जो जानता है—समक्षता है वही तत्त्वज्ञ है। जो योगी स्थिर चित्त होकर इस महातत्त्व का ध्यान करता है, तब पूर्ण आनन्द स्वरूप उत्पत्तीस्थान—रूपमोक्ष—विभूति उसके आगे आकर प्राप्त होती है।

वाचक प्रवर श्रीमद् यशोजिजयजी भी फरमाते हैं कि—

अहमित्यक्षर यस्य चित्ते स्फुरति सर्वदा
पर ब्रह्म तत् शब्द ब्राह्मण सोऽधिगच्छति ॥२७॥
पर सहस्रा शरदा, परे योगमुपासताम् ।
हन्ताहन्तमनासेव्य, गन्तारो न पर पदम् ॥२८॥
आत्मायमहतो ध्यानात् परमात्मत्यमभूते ।
रसविद्ध यथाताम्र स्थर्णत्वमधिगच्छति ॥२९॥
(द्वात्रिंशद् द्वात्रिंशिका)

अहम् ऐसे अक्षर जिसके चित्त में हमेशा स्फुरायमान रहते हैं। वह इस शब्द ब्रह्म से परब्रह्म (मोक्ष) की प्राप्ति कर सकता है। हजारों वर्षों पर्यन्त योग की उपासना करनेवाले इतर जन वास्तव में अरिहत की सेवा किये बिना परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिस प्रकार रस से लिप्त ताम्र सोना बनता है। उसी प्रकार अरिहत के ध्यान में अपनी आत्मा परमात्मा बनती है।

कितने ही लोग 'नमो अग्रिहताण' यह सप्ताक्षरी मन्त्र और कितने ही लोग अरिहत, मिद्ध आयनिय उग्रज्हाय साहू' इस षोडशाक्षरी मन्त्र का स्मरण करते

है। सप्ताक्षरी (नमो अरिहंताणं) के लिये योगशास्त्र के आठवें प्रकाश में लिखा है कि—

यदीच्छेद् भवदावाप्तेः समुच्छेदम् श्रणादपि ।

स्मरेत्तदादिमन्त्रस्य वर्णं सतकमादिमम् ॥

यदि संसार के रूप दावानल का क्षण मात्र में उच्छेद करने की इच्छा हो तो आदि मन्त्र (नमस्कार) के आदि के सात अक्षर (नमो अरिहंताणं) का स्मरण करना चाहिये।

षोडशाक्षरी मन्त्र की महत्ता के विषय में कहा गया है कि—

यदुच्चाण मात्रेण, पाप संघः प्रलीयते ।

आन्मादेयः शिरोदेय न देयः षोडशाक्षरी ॥

शरीर का नाश कर देना, मस्तक दे देना परन्तु जिसके उच्चारण मात्र से ही पापों का संघ (समूह) नष्ट हो जाता है, ऐसा षोडशाक्षरी मन्त्र जिसे भी नहीं देना चाहिये।

इस प्रकार के महामहिमावाली सकल श्रुतागम रहस्य भूत श्री मंत्राधिराज महा-मन्त्र नमस्कार को प्राप्त करके भी नाम तो जैत रखते हैं और अन्यन्त लाभप्रदाता मंत्र को छोड़कर अन्य मंत्रों के लिए इधर उधर भटकने देखे जाते हैं। मंत्रों के लोभ से लुब्ध होकर भटकने वाले इज्जत धन एवं धर्म तक से हाथ धोने देखे गए हैं। सध और से लुट जाने के पश्चात् वे मंत्रेच्छु नाथुओं के पास उनसे मन्त्र प्राप्त कर बिना महत्त के श्रीमन्त बनने की इच्छा से आते हैं। उनकी सेवा गुथ्रपा करते हैं। अकारण दयावान् वे मुनिराज उन्हें महा मंगलकारी श्री नवकार मन्त्र देते हैं। तो वे कहते हैं। महाराज? इस में क्या धरा है। यह तो हमारे नन्ने मुन्ने बच्चों को भी आता है। इसका स्मरण कर कर के कितने ही वर्ष पूरे हो गए। परन्तु कुछ भी नहीं मिला कृपा कर के अन्य देवी देवता की आराधना बतलाईए। जिस के साधन स्मरण से मेरी सभी चाहनाएँ पूर्ण हो जाय। मुनिराज बहुत समझाते हैं। परन्तु वे नहीं समझते। वे मन्त्रों को लोभ से लुब्ध मुग्ध जीव यह नहीं जानते कि क्या ये देवी देवता हमारे पूर्वकृत कर्मों को मिटा सकते हैं समर्थ हैं? वे भी तो कर्मपाश में बन्धे हैं। स्वयं बन्धा हुआ दूसरे को बन्धनों से कैसे छुड़ा सकता है? देवी देवता हमको धन पुत्र कलत्रादि देकर सुखी कर देंगे। उनकी प्रसन्नता से हमारा सारा का सारा कार्य चुटकी वजाते ही हो जायगा। इस भ्रान्त धारणाने हमको पुरुषार्थ हीन बना दिया है। जरा सा दुःख आया अरिहंत याद नहीं आते अपितु ये सकामी देवी देवता याद आते हैं। मुझे आश्चर्य तो जब होता है ऐसे लोग चिकित्सकों के औषधोपचार से रोग मुक्त होते हैं तथा अकस्मात् कहीं या किसी ओर से कुछ लाभ होता है तो चट से ऐसा कहे जाते सुनता हूँ कि “मैंने अमुक देव की या देवी की मानता ली थी, उन्होंने ने कृपा कर के मुझे रोग से मुक्त कर दिया, मेरा यह काम सफल कर दिया। यदि उन्होंने की कृपा नहीं होती तो मैं रोग से मर

श्री नमस्कार मन्त्र—महात्म्य की कथाएं

लेखक—श्री भवरत्नाल नाहटा

1

प्रत्येक धर्म में इष्ट देव और गुरु की भक्ति-पूजा का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। हर एक धर्म में कुछ मन्त्र भी विशेष श्रद्धा के साथ जाप किये जाते हैं और उनके द्वारा उस धर्म का आदर्श सामने आता है। जैन धर्म में देव या इश्वर सम्बन्धी मान्यता अन्य धर्मों से कुछ पृथक् है। अन्य धर्मों में उनके इष्ट देव ब्रह्म और तुष्ट होते हैं ऐसी मान्यता होने के कारण उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए या उपद्रव नियारण या सुखप्राप्ति के लिए पूजे जाते हैं, पर जैन धर्म के देव और गुरु न रुष्ट होते हैं, न तुष्ट होते हैं, धीतरागता ही उनका आदर्श है। उनकी उपासना अपनी आत्मशुद्धि और सदगुण प्रकटीकरण की प्रेरणा के लिए की जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से जन धर्म का यह मत यह है कि, सुख या दुःख या नरक-स्वर्ग और मोक्ष का मूल कारण अपनी आत्मा ही है देव और गुरु तो निमित्त कारण हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक व प्रचारक तीर्थंकर अपनी साधना के द्वारा ही आत्मा की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त किये थे। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने अमोघयान का मार्ग प्रकाशित किया इस लिए परमोपकारी होने से उनकी भक्ति-पूजा की जाती है। उनके जीवन और प्रवचनों से विशेष प्रेरणा मिलती है इसी प्रकार उनके प्रदर्शित पथ के अनुयायी निर्धन्य मुनि गुरु माने जाते हैं। उनके द्वारा तीर्थंकरों का महत्त्वमय उपदेश प्रसारित होता है, वे यथा शक्य आत्मोन्नति की साधना में प्रवृत्त रहें। इसलिए उनका जीवन भा दूसरों के लिए पथप्रदर्शक और अनुकरणीय होता है।

जैन धर्म में अग्निहोत्र और सिद्ध दो परमेश्वर या देव माने जाते हैं। एव आचार्य, उपाध्याय व साधु ये तीनों गुरुस्थानीय हैं। इन पाँचों को परमेष्ठि कहा जाता है। प्रत्येक जैन के लिए ये इष्ट और उपासनीय होते हैं, इसलिए जैन धर्म का जो मूलमन्त्र है उसमें पंच परमेष्ठि की नमस्कार लिया गया है। उसके पश्चात् चार पन्नों में उपर्युक्त परमेष्ठियों के नमस्कार के महात्म्य का वर्णन लिया गया है, और गुरु परमेष्ठि के पांच पद पञ्च नमस्कार महात्म्य के चार पद मिलकर नव पद होते हैं जिसे नवकार मन्त्र कहा जाता है। इस मन्त्र में पाँचों परमेष्ठियों को नमस्कार लिया है इस से नमस्कारमन्त्र भी कहते हैं। अपने इष्ट पूज्य पुरुषों का नामस्मरण

१. देव परमेष्ठि के पांच पद एवं दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य इन चारों को मिलकर नवपद बना जाता है।
२. इस में देव, गुरु व अतिरिक्त पञ्च तत्त्व भी सम्मिलित हो गया व साध्य, राक्षक, साधक की त्रिविध भी मिल गयी है तन्निद्वय बना जाता है और उसकी वही महिमा है। इसके महात्म्य पर श्रीमन्त्र की कथा बहुत प्रसिद्ध है व चर्चा अत्यन्त है। इस की साधना की जाती है।

व वंदन-नमन समस्त पापों का नाश करनेवाला एवं समस्त मंगलों में प्रधान व श्रेष्ठ है। इसी भाव को पीछे के चार पदों में अभिव्यक्त किया गया है। पूरा नवकार मंत्र इस प्रकार है :—

णमो अरिहंताणं — अरिहन्तों को नमस्कार

णमो सिद्धाणं — सिद्धों को नमस्कार

णमो आयरियाणं — आचार्यों को नमस्कार

णमो उवज्झायाणं — उपाध्यायों को नमस्कार

णमो लोप सच्चसाहूणं — लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार

एसोपंच णमुक्कारो — ये पांचों नमस्कार

सच्च पावप्पणासणो — समस्त पापों का नाश करनेवाले हैं।

मंगलाणंच सच्चसिं — सर्व मंगलों में

पढमं हवइ मंगलं । — यह प्रथम या प्रधान मंगल है।

इस नमस्कार मंत्र के जाप की सुविधा की दृष्टि से संश्रितिकरण भी किया गया है। संस्कृत में नमोऽर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः प्रसिद्ध है ही, प्राकृत में पांचों पदों का प्रथमाक्षर लेकर 'असिआउसाय नमः' मंत्र के जाप का विधान भी है। सब से संक्षिप्त रूप प्रणव मंत्र "ॐ" है। जिसमें पंच परमेष्ठि के सूचक अ आ आ उ म् इन पांचों का संयुक्त रूप ॐ कार माना गया है। यों ॐ प्रणव मंत्र सर्व मान्य है ही। इन हें से पहले के पांच पद तो समस्त जैन सम्प्रदायों को समान रूप से मान्य हैं। दिगम्बर, श्वेताम्बर स्थानकवाली तेरापंथी आदि प्रत्येक जैन के लिए यह आदर्श मंत्र है। महात्म्य वर्णन वाले अंतिम चार पदों को कोई कोई प्रधानता नहीं देते, व कोई कोई देते हैं। कई जैन सूत्रों का प्रारंभ भी नमस्कार मंत्र से होता है। पढ़ावश्यक आदि सभी विधि विधान एवं व्याख्यान भी इसी मंत्रोच्चार के साथ प्रारंभ किया जाता है। इस मंत्र के पद वाक्यों में कोई भी व्यक्ति न्यूताधिक न कर सके इसलिए अक्षर आदि की गणना भी निश्चित कर दी गयी है। ८ संपदा, ६८ लघु अक्षर, ७ गुरु अक्षर इस मंत्र के बतलाये गये हैं। इसके जप का बड़ा भारी महात्म्य है। लक्ष और कोटी की संख्या में जप करने का विधान पाया जाता है, और उसका बड़ा फल बतलाया गया है।

जिन मणिकों के द्वारा इस मंत्र का जाप किया जाता है उनकी संख्या १०८ होती है, जो इन पंच परमेष्ठियों के गुणों की संख्या पर आधारित है। अरिहंत के १२, सिद्ध के ८, आचार्य के ३६, उपाध्याय के २५, और साधु के २७ गुण, कुल मिलाकर १०८ होते हैं। नवकार मंत्र को इन १०८ मणियोंवाली माला से गुणने के कारण ही इसका नाम नवकारवाली पडा। जैनोके अनुकरण में अन्य धर्मावलम्बियों ने भी जप करनेवाली माला १०८ मणिको की ही स्वीकार की, यद्यपि उनकी संख्या १०८ होने का कोई स्पष्ट कारण उन लोगों में नहीं बतलाया गया है।

श्री नमस्कार मन्त्र—महात्म्य की कथाएं

लेखक—श्री भवरलाल नाहटा

प्रत्येक धर्म में इष्ट देव और गुरु की भक्ति—पूजा का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। हर एक धर्म में कुछ मंत्र भी विशेष श्रद्धा के साथ जाप किये जाते हैं और उनसे द्वारा उस धर्म का आदर्श सामने आता है। जैन धर्म में देव या इष्टर सम्बन्धी मान्यता अथ धर्मों से कुछ पृथक् है। अथ धर्मों में उनके इष्ट देव मन्त्र और तुष्ट हाते हैं ऐसी मान्यता होने के कारण उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए या उपद्रव निवारण व सुखप्राप्ति के लिए पूजे जाते हैं, पर जैन धर्म के देव और गुरु न रुष्ट होते हैं, न तुष्ट होते हैं, वीतरागता ही उनका आदर्श है। उनकी उपासना अपनी आत्मशुद्धि और सद्गुण प्रकटीकरण की प्रेरणा के लिए की जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से जैन धर्म का यह मन्त्र है कि, सुख या दुःख या नरक-स्वर्ग और मोक्ष का मूल कारण अपनी आत्मा ही है। देव और गुरु तो निमित्त कारण हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक व प्रचारक तीर्थंकर अपनी साधना के द्वारा ही आत्मा की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त किये थे। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उन्होंने आश्रमस्थान का मार्ग प्रकाशित किया इस लिए परमोत्तरी होने से उनकी भक्ति—पूजा की जाती है। उनके जीवन और प्रवचनों से विशेष प्रेरणा मिलती है इसी प्रकार उनके प्रदर्शित पथ के अनुयायी निम्नलिखित मुनि गुरु माने जाते हैं। उनके द्वारा तीर्थंकरों का मङ्गलमय उपदेश प्रसारित होता है, वे यज्ञा शक्य आत्मोन्नति की साधना में प्रवृत्त रहते हैं। इसलिए उनका जीवन भी दूसरों के लिए पथप्रदर्शक और अनुकरणीय होता है।

जैन धर्म में अष्टि और सिद्ध दो परमेश्वर या देव माने जाते हैं। पञ्च आचार्य, उपाध्याय व साधु ये तीनों गुरुत्वार्थी हैं। इन पाँचों का परमेष्ठि कहा जाता है। प्रत्येक जैन के लिए ये इष्ट और उपासनीय होते हैं, इसलिए जैन धर्म का जो मन्त्रमंत्र है उसमें पञ्च परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। उसके पश्चात् चार पञ्च में उपर्युक्त परमेष्ठियों के नमस्कार के महात्म्य का वर्णन किया गया है, और पञ्च परमेष्ठि के पाँच पद पञ्च नमस्कार महात्म्य के चार पद मिलकर नव पद होते हैं जिसे नवकार मन्त्र कहा जाता है। इस मन्त्र में पाँचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया है इस से नमस्कार मन्त्र भी कहने हैं। अपने इष्ट पूज्य पुरुषों का नामस्मरण

१ पञ्च परमेष्ठि के पाँच पद एवं तथा ज्ञाता चारित्र्य इन चारों को लिखकर नवपद मन्त्र होता है। इस मन्त्र के अतिरिक्त धर्म तत्त्व भी वर्णित हो गया है साथ ही साथ, मन्त्र की श्रुति भी लिखी गयी है। यह मन्त्र कहा जाता है कि उसकी बड़ी महिमा है। इसके महात्म्य पर भी महात्म्य की कथा बहुत लिखी है। यह मन्त्र निम्नलिखित है।

व वंदन-नमन समस्त पापों का नाश करनेवाला एवं समस्त मंगलों में प्रधान व श्रेष्ठ है। इसी भाव को पीछे के चार पदों में अभिव्यक्त किया गया है। पूरा नवकार मंत्र इस प्रकार है :—

णमो अरिहंताणं — अरिहन्तों को नमस्कार

णमो सिद्धाणं — सिद्धों को नमस्कार

णमो आचार्याणं — आचार्यों को नमस्कार

णमो उपाध्यायाणं — उपाध्यायों को नमस्कार

णमो लोप सव्यस्ताह्वणं — लोक के नमस्त साधुओं को नमस्कार

एसोपंच णमुक्कारो — ये पांचों नमस्कार

सव्य पावण्णासणो — समस्त पापों का नाश करनेवाले हैं।

मंगलाणंच सव्वेसिं — सर्व मंगलों में

पढमं हवइ मंगलं । — यह प्रथम या प्रधान मंगल है।

इस नमस्कार मंत्र के जाप की सुविधा की दृष्टि से संक्षितिकरण भी किया गया है। संस्कृत में नमोऽर्हन्तिसिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः प्रसिद्ध है ही, प्राकृत में पांचों पदों का प्रथमाक्षर लेकर 'असिआउसाय नमः' मंत्र के जाप का विधान भी है। सब से संक्षिप्त रूप प्रणव मंत्र "ॐ" है। जिसमें पंच परमेष्ठि के सूचक अ आ आ उ म् इन पांचों का संयुक्त रूप ॐ कार माना गया है। यों ॐ प्रणव मंत्र सर्व मान्य है ही। इन हें से पहले के पांच पद तो समस्त जैन सम्प्रदायों को समान रूप से मान्य हैं। दिगम्बर, श्वेताम्बर स्थानकवाली तेरापंथी आदि प्रत्येक जैन के लिए यह आदर्श मंत्र है। महात्म्य वर्णन वाले अंतिम चार पदों को कोई कोई प्रधानता नहीं देते, व कोई कोई देते हैं। कई जैन सूत्रों का प्रारंभ भी नमस्कार मंत्र से होता है। पढ़ावश्यक आदि सभी विधि विधान एवं व्याख्यान भी इसी मंत्रोच्चार के साथ प्रारंभ किया जाता है। इस मंत्र के पद वाक्यों में कोई भी व्यक्ति न्यूनाधिक न कर सके इसलिए अक्षर आदि की गणना भी निश्चित कर दी गयी है। ८ संपदा, ६८ लघु अक्षर, ७ गुरु अक्षर इस मंत्र के बतलाये गये हैं। इसके जप का बड़ा भारी महात्म्य है। लक्ष और कोटी की संख्या में जप करने का विधान पाया जाता है, और उसका बड़ा फल बतलाया गया है।

जिन मणिकों के द्वारा इस मंत्र का जाप किया जाता है उनकी संख्या १०८ होती है, जो इन पंच परमेष्ठियों के गुणों की संख्या पर आधारित है। अरिहंत के १२, सिद्ध के ८, आचार्य के ३६, उपाध्याय के २५, और साधु के २७ गुण, कुल मिलाकर १०८ हो जाते हैं। नवकार मंत्र को इन १०८ मणियोंवाली माला से गुणने के कारण ही इसका नाम नवकारवाली पडा। जैनोके अनुकरण में अन्य धर्मावलम्बियों ने भी जप करनेवाली माला १०८ मणको की ही स्वीकार की, यद्यपि उनकी संख्या १०८ होने का कोई स्पष्ट कारण उन लोगों में नहीं बतलाया गया है।

नवकार मंत्र की व्याख्या और उसके महात्म्य पर बहुत बड़ा साहित्य निर्मित हुआ है। कई शब्द शास्त्री मुनियोंने एक एक पद के शतादिक अर्थ किये हैं। एसी कुछ शतार्थी स्वताप मंत्रराज गुणकरूप महोदधि, और अनेकार्थ रत्नमजूपा में प्रकाशित भी हो चुके हैं। प्राकृत, ससृष्ट, अपभ्रंश राजस्थानी, गुजराती आदि के कई स्तुति स्तोत्र प्रकाशित हुए हैं। कुछ प्रकरणग्रंथ भी रचे गये हैं। नमस्कार मंत्र सम्बन्धी रचनाओं के दो विशिष्ट सग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले हैं। जिनमें से पहला मुनि जिनप्रियजी सम्पादित के कई फरमे हमने कई वर्ष पूर्व छपे देखे थे। दूसरा जैन साहित्य विकास मंडल की ओर से तैयार हो रहा है। मुनि भद्ररविजयजी ने गुजराती में एक प्रथम प्रकाशित किया है जिसके अंत में ग्वरतर गच्छीय श्रीजितचंद्रसरि रचित पंच परमेष्टि प्रकरण आदि भी सानुवाद प्रकाशित हुए हैं। आत्मानंद सभा भावनगर से एक इनामी योजना इस विषय में निबन्ध तैयार कराने के लिए की गयी थी जिसमें बंगाली विद्वान श्रीहरिसत्य भट्टाचार्य का नियन्त्रण सर्व प्रथम रहा। उस निबन्ध का गुजराती अनुवाद भी भावनगर की आत्मानंद सभा से प्रकाशित हो चुका है। इसी प्रकार नमस्कार महामंत्र के विशेष विधिविधान और उनके फलको बतलानेवाला नवकार कल्प भी प्रकाशित है। श्वेताम्बर समाज में तो इस सम्बन्ध में बहुत विशाल साहित्य है, अनेक ग्रन्थों की टीकाओं में इस मंत्र के महात्म्य को प्रकट करने वाली कई कथाएँ भी प्राप्त होती हैं, और उन कथाओं को लेकर कई रास आदि रचे गये हैं। ऐसी ही एक सतर हज़ी शब्दी के कथि हीरकलक्ष कृत रास के आधार से कुछ कथाएँ यहाँ प्रकाशित की जा रही हैं। रासकार ने मूल एक कथा की उपकथाओं के रूप में अन्य कई कथाओं को गूँथ लिया है यह इस रास की उल्लेखनीय विशेषता है।

राजसिंह रत्नावती कथा

भरतक्षेत्र में रयणापुर नामक नगर था। वहाँ मृगाङ्ग नरेश्वर राज्य करता था। जिसकी पटरानी बिजया शीलादि गुणों से विभूषित थी। राजकुल भोगते हुए रानी ने सिंह स्वयं सूचित राजसिंह नामक कुमार को जन्म दिया। पाँच घाय माताओं द्वारा लालन पालन होकर कुमार बड़ा हुआ। उसे बहुतर कलाओं का अभ्यास कराया गया। मन्त्रीश्वर मतिसागर का पुत्र सुमतिकुमार उसका समयवस्क था, जिससे उसकी मित्रता हो गई। एक दिन दोनों मित्र अभ्यास हो कर धूमने निकले। उन्हें घन में घूमते मध्याह्न हो गया। घूम में व्याकुल होकर वे एक आम्रवृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे तो एक पथिक उनके दृष्टिगोचर हुआ। कुमार ने उसे बुलाकर पूछा आप कहा से आ रहे हैं और किस तरफ जावेंगे? पथिक ने कहा—मैं कदमपुर नगर से द्राघुक्षय गिरि की यात्रा के हेतु निकला हूँ। राजकुमार ने उसे कोई कौतुक की बात सुनाने का आदेश दिया।

पथिक ने कहा पदमपुर में सिंहस्थ रात्रि की कमला नामक रानी है। उसको रत्नावती नामक अत्यन्त सुन्दर पुत्री है जो चौसठ कलाओं में निपुण और तरुण वय

प्राप्त है। राजा उसके अनुरूप वर की चिन्ता में था, मंत्रीश्वर ने कहा आप निश्चिन्त रहें इसके भाग्यबल से योग्य वर अवश्य प्राप्त होगा। इतने ही में नाट्य मंडली आई और नटुवे ने पुलिन्द का वेश धारण कर भीली नृत्य प्रारम्भ किया। नृत्य देखती हुई राजकुमारी एकाएक मूर्छित हो धराशायी हो गई जिससे सर्वत्र हाहाकार होने लगा। शीतोपचार से सचेत होने पर राजा ने रत्नावती से इसका कारण पूछा। उसने कहा—पिताजी ! नट को देखकर मुझे जातिस्मरण शान हुआ है, मेरा पूर्वभव का पति पुलिन्द मिलेगा तभी मुझे सुख मिलेगा अन्य से मुझे प्रयोजन नहीं। राजा ने देश-विदेश में दूत भेजे। तदनुसार बहुत से सुन्दर सुन्दर राजकुमार एकत्र हुए और राजकुमारी से अपने पूर्वभव में पुलिन्द होने की बनावटी बातें बताईं। कुमारी के यह पूछने पर कि पूर्वभव में क्या कृत किया जिससे राजवंश में उत्पन्न हुए ? तो उत्तर में किसीने कहा—हमने ब्रह्माजी की पूजा की, किसीने कहा—हमने दान दिया, किसीने कहा—पंचाग्नि तपश्चर्या की। राजकुमारी ने कहा—यह कष्ट पूर्ण धपलेवाजी मुझे अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार के मिथ्या व्यवहार के बन्धक पुरुषों के प्रति वह घृणा-भाव धारण कर केवल स्त्री समुदाय में ही रह कर अपना काल निर्गमन करती है, और पुरुष का मुंह देखना भी पसंत नहीं करती। मैं यह कौतुक वार्त्ता देखकर ही पदमपुर से आ रहा हूँ, जो आपसे निवेदन की है।

पथिक के वचन सुन कर राजसिंह तत्काल मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में शीतल वायु से सचेत होने पर पथिक ने मूर्छा का कारण पूछा, तो कुमार ने अपने पूर्व भव की स्नेह वार्त्ता का संकेत बता कर उसे बत्थाभरणों से संतुष्ट कर विदा किया। राजकुमार के मन पर उसकी पूर्व जन्म की प्रिया ने ऐसा अधिकार जमाया कि वह किसी प्रकार उसे भुला न सका। मंत्री पुत्र सुमतिकुमार के पूछने पर उसके कहा—मित्र ! जम्बूद्वीप में सिद्धावट ग्राम है वहां सिद्धसेन सूरि नामक अणगार पथोर, उन्होंने वही चौमासा किया। उनका शिष्य समयसारमुनि तपश्चर्या करने के निमित्त गुर्वाज्ञा लेकर गिरिकन्दरा में गुफावास करने के लिए आए। उन्हें सिंहादि हिंसक जन्तुओं का कोई भय नहीं था क्योंकि वे स्वयं क्रोधादि कषायों से रहित थे। एक दिन उनके पास भील युगल आया और मुनि को प्रमाण कर भक्ति पूर्वक बैठा। मुनिराज ने उन्हें भद्र परिणामी जान कर के नवकार मंत्र सिखाया। उस नमस्कार मन्त्र के निरन्तर जाप से मैं यहां राजकुमार हुआ और मेरी पूर्व जन्म की प्रिया पदमपुर में सिंहरथ राजा की पुत्री रत्नावती हुई है। पथिक के वचनों से जातिस्मरण प्राप्त कर मैं उसके लिए बड़ा व्याकुल हूँ ! उसकी प्राप्ति के बिना मैं जल और अग्नि में प्रविष्ट होकर या फांसी खाकर मरने को उत्सुक हो रहा हूँ। मंत्रीपुत्रने कहा—धैर्य रखो, जीता हुआ मनुष्य ही सुख परम्परा को प्राप्त करता है, मरने पर नहीं।

इस अवसर पर एक ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है, कि नागरिक लोग एकत्र

होकर गन प्राप्त में आते हैं। नगर के प्रमुख लोग उन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिन के नाम इस प्रकार हैं—

आरहण, आरुड, अचलसी, आमड, आसड, अमरसी, आपू, अन्कड, अरजनसीह, आपमह, अमृतसीह, ऊदड, ऊहड, ऊघड, आसधीर, आसू, अज्जड, अमरड, इसर, अमीपाल, अम्पड, फाजड, करमण, कुमरसी, करणड, केसव, करमसी, कान्हड, केलहण, काजलिसाह, कृष्णड, कोडड, कूमड, कूपड, कम्मड, कुसलड, कालड, कमलड, कडरड, केलड, कपूचन्द, कालू, खरहथ, खेतड, खीमसी, खीरदेन, खिडपति, खेतसी, खीडड, खोखर, खिचराज, खीडड, खेमड, खेमराज, गेहड, गागड, गुणराज, गोपड, गोदड, गिरराज, गोइड, गुण, गोपाल, गोडू, गोरड, गुणपाल, गढमल, गूजर, गुणदत्त, गज्जू, गोपीदास, गोयल, गौडीदास, आदि—

इन महाजन लोगों ने राजा से निवेदन किया कि आपका पुत्र राजसिंह अत्यन्त रूपवान है जो प्रतिदिन नगरी में घूमता है। कुमार का नाम सुनते ही रूप सुग्ध खिया घर के काम फाज और यच्चों को रोते छोड़कर उसकी रूप सुधा को लोचनो द्वारा पान करने के लिए उद्यत रहती हैं। कोइ, भोजन करती हुई, कोइ पानी छानती हुई कोइ मोतियों के हार पिरोती हुई सारे काम छिटका कर कुमार को देखने दौड़ती है। जिससे हम लोगों की बड़ी हानि होती है, एक दिन का तो काम नहीं, मदा का प्रश्न है! आप मालिक है, विचार करें। राजा ने कहा—ठीक है, हम कुमार को शिक्षा देंगे आप लोग निश्चित होकर सुख समाधि पूर्वक रहिए।

अब राजा ने कुमार को बुलाकर कहा—पुत्र ! घूमना फिरना अच्छा नहीं, तुम घर में ही आराम से रहो। पिता की यह शिक्षा कुमार को अचिक्कर लगी। उसने मित्र से कहा—मुझे पिता ने घर में रहने का आदेश दिया है, जो मुझे सवधा नहीं सुहाता। मुझे तो रत्नावती चाहिए, मैं विदेश जाऊंगा और अपने भाग्य की परीक्षा कर देखूंगा। तुम यहा सुखपूर्वक रहो। मित्र ने कहा—“मैं तुम्हारे बिना यहा नहीं रह सकता, जो तुम्हारी गति यही मेरी गति” इस प्रकार दोनों ने विचार करके मध्य रात्रि में प्रयाण कर दिया।

ये दोनों मित्र प्रमथ वन-मार्ग का उल्लंघन करते हुए एक दिन रात्री के समय किसी सूने मन्दिर में ठहरे। मध्यरात्रि के समय मानव रुदन के स्वर सुनकर कुमार ने सोचा इन निजन वन में कौन दुखी मानव चिला रहा है? वह तुरत खड़ा लेकर शब्द की अनुसार दूर निकल गया। आगे जा कर उसने देखा—एक राक्षस ने एक पुरष को पकड़ रखा है। कुमारने कहा—अहो राक्षस ! इमन क्या बिगारा है? उसने कहा—इसने बहुत सी विद्याएं सीखी हैं, इसने मुझे आकर्षित किया, मैंने इमने वलि रूप में अपना मांस देने को कहा। इसके अस्वीकार करने पर मैं इम साधक को ही भक्षण करने को उद्यत हुआ हूँ। कुमार ने कहा—मैं अपना मांस देने को प्रसूत हूँ।

तुम इस साधक को छोड़ दो ! उसने सत्वर अपने शरीर पर खड्ग का चार किया । राक्षस ने प्रसन्न हो कर कहा - बस कुमार मैं संतुष्ट हूँ, मनोवांछित मांगो ! कुमार ने कहा - राक्षसराज ! साधक को सिद्धि दो ! राक्षस ने कुमार का वचन मान्य किया और साधक का मनोरथ पूर्ण हुआ । राक्षस ने कुमार को चिन्तामणी रत्न दिया । कुमार मित्र के समीप पहुँचा । कुमार और मंत्रीपुत्र प्रातःकाल वहाँ से दोनों चले वे क्रमशः कंचनपुर पहुँचे और वहाँ कनकमय जिन प्रासाद देखकर लोगों से पूछने लगे कि यह किसने निर्माण करवाया है ? लोगों ने कहा -

शिवकुमार कथा

इसी कंचनपुर में सुभद्र सेठ रहता था । जिसको सुमंगला नामक भार्या थी । उनका पुत्र शिवकुमार सातों व्यसनों में आसक्त था । माता की हितशिक्षा को न मान कर वह दिनरात दुर्व्यसनों में निमग्न रहा करता था । अंत समय में पिता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से पुत्र को बुलाकर नवकार मंत्र सिखाया और कहा कि आपत्ति के समय इस चतुर्दशपूर्व के सारभूत महामंत्र का स्मरण अवश्य करना । पिता की मृत्यु के उपरान्त शिवकुमार और भी अधिक निरंकुश होकर दुर्व्यसनों का सेवन करने लगा । फलस्वरूप निर्धन हो कर दुखी हो गया । एक योगी का आश्रय प्राप्त कर उसकी सेवा करने लगा उससे द्रव्य याचना करने पर योगी ने कहा - काली चतुर्दशी के दिन मेरे साथ स्मशान में चलना, तुम्हें खूब धन दूंगा । निर्दिष्ट समय पर दोनों स्मशान में गए । योगी ने मंडल की रचना कर गूगल का धूप किया, वाकुला, लापसी तैयार कर तिलों का होम किया । एक मुडदे के हाथ में खड्ग देकर सुलादिया और शिवकुमार को उसके पाँवों में तेल मालिश करने की आज्ञा दी । योगी मंत्र जाप करने बैठा, शिवकुमार मुडदे के पाँव मसलता हुआ भयभीत होकर सोचने लगा, आज मरणान्त आपदा आई, किस प्रकार इसके चंगुल से निकलूंगा ? तभी उसे पिताके वचन स्मरण हुए और मन ही मन एकचित्तसे नवकार मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया । योगी के मंत्र प्रभाव से मुडदा उठा, पर वापस भूमिसात् हो गया । योगी ने फिर से जाप किया पर फिर वोही बात हुई । योगी ने अपनी विद्या सिद्ध न होते देख कर सआश्चर्य शिवकुमार से पूछा - तुम भी कोई मंत्र जाप करते हो क्या ? शिवकुमार ने कहा - यदि मैं मंत्र जानता तो आप के पीछे क्यों भटकता । योगी ने तृतीय वार जाप प्रारंभ किया, शिवकुमार विशेष एकाग्रतापूर्वक नवपद का ध्यान करने लगा । इस मंत्र के प्रभाव से वेताल विकराल हो कर उठा और योगी की चूँटी पकड़ कर उसे, अग्नि में झोंक दिया । इससे यह स्वर्ण पुरुष सिद्ध हुआ । शिवकुमार ने नवकार मंत्र का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा । स्वर्ण पुरुष को भूगर्भ में छिपा कर वह नगर में आया और राजा से मिल कर रातकी सारी बात निवेदित की । राजा ने स्वर्ण पुरुष शिवकुमार को प्रदान किया । इस स्वर्ण पुरुष की यह महिमा थी कि मस्तक और हृदय के अतिरिक्त जितना भी सोना काट कर लिया जाय दूसरे दिन परिपूर्ण हो जाता । इस प्रकार अनर्गल संपत्ति

का स्वामी हो कर थोड़े दिन में शिवकुमार नगर का प्रधान घनाट्ट हो गया। वह प्रतिदिन नवकार महामंत्र का जाप करता और समुद्रगुरु के वचनों से सम्पत्ति प्राप्त कर यह स्वर्ण मय चेल निमाण कराया और अन्त में शुभ भागों द्वारा स्वर्ण प्राप्त हुआ।

कुमार राजसिंह ने यह वृत्तांत श्रवण कर त्रिनेश्वर प्रभु के दर्शन किये और नगर के प्रभाव से चमत्कृत हो मंत्री पुत्र के साथ वहां से प्रयाण कर के पोतनपुर नगर पहुंचे। यहाँ घर घर में उत्सव देख कर राजसिंह ने लोगों से पूछा कि—इस नगर में आज क्या पर्व है? लोगों ने कहा—कुमार, ध्यान देकर सुनिये।

श्रीमती का

इस पोतनपुर में धनदत्त नामक शुद्ध समकितधारी सेठ निवास करता था। उसने श्रीमती नामक अत्यन्त सुन्दर और सुशीला कन्या दी। एकदिन एक मिथ्यात्मी श्रेष्ठपुत्र श्रीमती के रूप पर मुग्ध होकर उससे पाणिग्रहण करने के लिए निमित्त कपटपूर्वक धावनपना धारण किया। वह प्रतिदिन जिन दशन करके भोजन करता। साधु साधियों का योग मिलने पर वन्दन करने जाता। उसने शमस्तन सीखा और लोगों के समक्ष कहता मैंने इतने दिन मिथ्यात्व में व्यर्थ गवाये। अब त्रिनेश्वर प्रणित धर्म का मर्म प्राप्त कर शिखर का त्याग कर वृत्तार्थ हुआ। इस प्रकार लोक प्रसिद्ध धावक हो कर उसने श्रीमती से पाणिग्रहण किया। श्रीमती उसके घर आई, तब वह पुन जैसा का तैसा शोचधर्मी हो गया। श्रीमती घर का सारा काम करती पर मिथ्यात्व का अनुशरण कदापि नहीं करती। जिससे सान, नणद, जिठानी आदि घर के सभी लोग उससे रुष्ट रहते और उन्हें नाना प्रकार के ताते करने जाते। श्रीमती निर्विनाग हो सब कुछ सहती, किन्तु अपने धर्तनियमों पर दृढ़ रह कर जिन धर्म का पालन करती। एक दिन माता ने पुत्र को सिखाया—तुम्हारी वह धृतांगी पात्रण्ड का त्याग नहीं करती। अतः अपनी आज्ञा को अमान्य करने वाली इस दुष्टा को मार कर दूसरी अच्छी वह को लाओ। माता की शिक्षानुसार पुत्र ने श्रीमती का परिच्छेद समाप्त करने के लिए एक वृष्ण सप को गुप्तरूप से लाकर घड़े में डक कर रखा। उसने श्रीमती से कहा—प्रिये! घड़े में मैंने सुन्दर सुगन्धित पुष्प रखे हैं, निकाल कर लाओ। पतिव्रता श्रीमती स्वामी की आज्ञा पालन करने गयी और हृदय में अरिहत्त का जाप करती हुई तीन नयनाग गिन कर ज्योंही उसने घड़े में हाथ डाला वृष्ण सप नगर के प्रभाव से पुष्प रूप हो गया। श्रीमती ने उसे लान्ग न्यामी को दिया। उसने चकित होकर घड़े को देखा तो उसमें उत्तम सुगन्धी प्रस्फुटित हो रही थी। पति ने सोचा यह महान् सत्त्वशालिनी है, देवता भी इसकी सानिध्य करते हैं। मैं महापापी हूँ जो ऐसी महिलास्त्रन को मारने के लिए उद्यत हुआ। उसने समस्त स्वजन परिचनों का एकत्र कर उनके समक्ष भाग चरित्र प्रकाश कर श्रीमती से क्षमा याचना की। और सारा वृद्धम्य जैन धर्मा चुकायी हुआ। इस नयनाग मंत्र के प्रभाव के हेतु हा आज नगर में यह उत्सव मनाया जा रहा है।

कुमार राजसिंह और मन्त्री पुत्र यह बात सुनकर अपने को नवकार मंत्र के प्रति अत्यन्त श्रद्धान्वित करते हुये विस्मय पूर्वक आगे बढ़े और अविच्छिन्न प्रयाण करते हुए क्रमशः मन्दिरपुर पहुँचे। वहाँ भी घर घर में उत्सव मनाया जाता देख कर एक आदमी को बुला कर कुमार ने उस उत्सव का कारण पूछा तो उसने कहा—

जिनदास श्रावक कथा.

इस मन्दिरपुर नगर में बलि नामक राजा राज्य करता है। एक बार वर्षा ऋतु में नदी के प्रवाह में प्रवाहित होता हुआ एक विजौरा आया। एक व्यक्ति ने उसे लेकर राजा को भेंट किया। राजाने उस स्वादिष्ट फल को खा कर पूछा कि यह किस की बाड़ी का है? उस व्यक्ति ने कहा राजन् ! यह नदी में प्रवाहित होकर आया है। राजाने इसका उत्पत्ति स्थान शोध करने की आज्ञा दी। राजपुरुष नदी के किनारे किनारे उस बाटिका की शोध में निकल पड़े। आगे जाने पर एक बाड़ी मिली। जिसमें उन्होंने प्रवेश किया तो आस पास के लोगोंने कहा—इस बाटिका का जो फल फूल ग्रहण करेगा, उसकी अवश्य मृत्यु होगी! राजपुरुषों ने राजा से यह बात निवेदित की। राजा तो रस लोतुप था, उसने तलारक्षक की आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन विजौरा फल मंगाने की व्यवस्था करे। उस ने समस्त नागरिकों को एकत्र कर उनके नाम चिठी पर लिख कर एकत्र रख दिये। अब प्रतिदिन कुंवारी कन्या के हाथ से चिट्ठी निकाली जाती, जिसका नाम निकलता वही व्यक्ति उस बाटिका में फल लेने के लिए जाता। वह फल तोड़कर नदी में फेंक देता जिसे राजपुरुष ले आते। उस फल लाने वाले व्यक्ति का बाड़ी में ही संहार हो जाता इस प्रकार प्रतिदिन एक पुरुष की हत्या से नगर में हा हा कार मच गया।

एक दिन जिनदास श्रावक के नाम की चिट्ठी निकली। जिनदास श्रावक निर्मय होकर जीव राशि क्षामणा पूर्वक सागारी अनशन लेकर नवकार मन्त्र का जाप करते हुए बाटिका की ओर बढ़ा। उसने बाटिका के द्वार पर जा कर उच्च स्वर से नवकार मन्त्र का उच्चारण किया। जब वन यक्ष ने सुना तो वह स्तब्ध हो कर कुछ सोचने लगा। फिर उसने उपयोग देकर देखा कि—मैंने पूर्व भव में सांसारिक भोगों को त्याग कर संयम धर्म स्वीकार किया था। पर शुद्ध चारित्र्य न पालन कर बहुत से दोष लगाए जिससे मर कर व्यंत्तर योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। धिक्कार है मुझे, मैंने कौड़ी के मोल चिन्तामणि रत्न को गँवाया। अब यह जिनदास श्रावक मेरा गुरु है, इस की सेवा करनी चाहिए। यह सोचकर वह प्रत्यक्ष होकर जिनदास के चरणों में गिरकर कृतज्ञता ज्ञापन करता हुआ, वर मांगने के लिए कहने लगा। सेठ ने कहा—एक तो जीव हिंसा न करने का नियम लो, और दूसरा मुझे प्रतिदिन घर बैठे एक विजौरा पहुँचा दिया करो। यक्ष ने जिनदास का वचन स्वीकार किया। जिनदास श्रावक विजौरा लेकर राजा के पास पहुँचा और

सारा घृतान्त वतलाये हुए कहा कि मैं प्रतिदिन आपसे विजौर भेंट करूँगा। यह प्रतिदिन विजौर लाकर जिनदास को देता है और वह राता को भेंटकर उसका मनोरथ पूर्ण करता है। सारे नगर में प्रतिदिन का सहार दूर होने से आज यह उत्सव मनाया जा रहा है। सर्वत्र जिनदास सेठ और उसके वंश की प्रशंसा हो रही है जिसने समस्त नागरिकों को अभयगा दिया।

कुमार राजसिंह और मित्र नमस्कार मंत्र के महात्म्य का यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर आगे बढ़े और प्रमत्त चम्पावती नगरी पहुँचे। उन्होंने बड़ा एक आश्चर्य देखा कि छोटे बड़े सभी लोग जाप कर रहे थे। कुमार ने लोगों से इसका कारण पूछा, एक व्यक्ति ने कहा—हे नरसिंह इस जपमाला की वात्सा सुनिये !

चण्डपिंगल चोर का

इस चम्पावती नगरी में चित्तानु राजा राज्य करता है। उसको मदनावली नामक साक्षात् इंद्राणी के सहज रूपवती पटरानी है। इसी नगरी में चण्डपिंगल नामक एक चोर उड़ा पठोर, अन्यायी और दुर्जेय था, उसने समस्त नागरिकों को उड़ा नष्ट कर रखा था। एकदिन उसने राजा के भागमार में रात की, और पटरानी के अत्यंत मूल्यवान हार को निराश्रित कर ले गया। उस नगरी में कन्यावती नामक वैध्या बड़ी प्रसिद्ध थी जो कुछ श्रमिका और कुछ मिथ्याव्रत थी। चण्डपिंगल कन्यावतीपर आसक्त था। उसने यह हार उसे दे दिया। एकबार मन्त्रजयोदशीपर्व के दिन सभी श्रमिकाओंने धृगार किया तो कन्यावती भी हार पहन कर उद्यान में गयी। पटरानी की दामिनी कन्यावती के गले में पहने हुए हार को पहचानकर रानी ने हार का अनुसन्धान बतलाया। रानी ने राजा से निवेदन किया। राजा ने तुरंत प्रतिहार को आज्ञा दी कि वह चोर को पकड़ कर लावे। प्रतिहार ने अगसर देखकर चण्डपिंगल को कन्यावती के यहाँ से गिरफ्तार कर लिया और राजसभा में पेश किया। राजाने उसे घिटम्बनापूर्वक शूरी का वण्ड दिया। जब कन्यावती को यह भातुम हुआ तो वह उसके पास गई और यह सोच कर कि इसने मेरे लिए अपने प्राण लिये तो मैं भी परपुण्य का त्याग करती हूँ—उसने चण्डपिंगल से कहा—प्रियतम, नयकार मंत्र का जाप करो और यह नियामा करो कि मैं मर कर राजकुमार होऊँ। नियामा के प्रभाव से उसने रानी की वृत्ति से जन्म लिया। राजा ने उत्सव महोत्सव पूर्वक उसका नाम पुरंदरकुमार रखा। कन्यावती ने दिनगणना से अनुमान कर लिया कि यह अवश्य मेरा प्रियतम चण्डपिंगल होगा। इसे अवश्य देखना चाहिए। वह राजमहलों में रानी मन्त्रार्थ के पास गयी और पुरंदरकुमार को हुम्माते हुए जब वह रोता तो कहने लगती, रे चण्डपिंगल ! तुम क्यों रोते हो ? यह सुनकर बालक को जातिस्मरण भ्रान हुआ, उसने पूर्वभय ज्ञात कर नयकार मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देखकर मन में विस्मित होकर रोता बढ़ कर लिया। जब राजकुमार पुरंदर बड़ा हुआ तो पिता के स्वयंवासी होने पर सिंहासनारुढ़ हुआ और गणिना कन्यावती का उपकार स्मरण कर उसने उसे

पटरानी स्थापित की। अब राजा स्वयं नवकार का जाप करता है और नागरिक लोग भी जपमाला लेकर नवकार मंत्र जपते हैं। इतना वृत्तान्त बतला कर वह व्यक्ति अपने मार्ग लगा। मित्र और राजकुमार आगे बढ़े। वे क्रमशः मथुरापूर जा पहुंचे। नगर प्रवेश करते ही प्रथम एक देवल देखा और वे दोनों उसी में प्रवेश कर गये। उन्होंने उस में देखा कि पापाण की शूली पर एक पापाण का पुरुष बैठाया हुआ है। दूसरी पुरुषमूर्ति समक्ष खड़ी हुई नवकार मंत्रोच्चारण कर रही है। उन्होंने एक आदमी से पूछा कि यह किसका मन्दिर है? किसकी मूर्ति है, और किसने निर्माण करवाया? उत्तर में उसने इस प्रकार निवेदन किया :—

हुंडक चोर कथा

इस मथुरापुर में शिवदेव नामक शूरवीर और न्यायवान राजा राज्य करता है। वहां एक हुंडक नामक चोर रहता था। उसने एकदिन एक सेठ के घर में प्रवेश कर के चोरी की। घरधणी के कोलाहल करने पर राजपुरुषों ने तुरन्त आकर पदचिन्हों का पीछा कर चोर को पकड़ लिया। प्रातःकाल राजा के समक्ष पेश करने पर उसने सोचा यदि इसे छोड़ दूंगा तो नगर में मच्छलगलागल मच जायगी अतः शीघ्रतापूर्वक उसे शूली का दण्ड दे दिया। हुंडक चोर को विडम्बनापूर्वक शूली पर चढ़ा दिया गया लोग कहने लगे देखो, बुरे काम का फल हुंडक को हाथोहाथ मिला। राजाने नगर में उद्घोषणा की कि—कोई व्यक्ति हुंडक का हित न करे, यदि कोई करेगा तो वह मेरा अपराधी होगा और उसकी भी हुंडक की तरह दुर्गति की जायगी। नगर का तलारक्षक गुप्त रूप से चौतरफ नजर रखने लगा कि कौन इस चोर से बात करता है। नगर के लोगों ने राजभय से उसतरफ जाना छोड़ दिया। हुंडक प्यास से व्याकूल होकर शूलीपर चिड़ा रहा था पर लोग सुनते हुए भी दूर से टल जाते। जब जिनदत्त सेठ कार्यवश उधर से निकला तो चोर ने पुकारा—सेठ तुम तो नगरमें शिरोमणि हो, सबका उपकार करनेवाले हो। अतः कृपा करके मुझे जल पिलाओ! सेठ ने उसके पास आकर कहा—मेरी बात मानो मैं तुम्हारे लिए लोटा भर कर जल लाता हूं, तबतक तुम नवकार मन्त्र का जाप करो! सेठ इतनी बात कर लोटा, पीछे से हुंडक चोर के प्राण निकल गए और वह देव हुआ। इधर चर पुरुषों ने राजा से सेठ की चुगली खाई। राजा ने सेठ जिनदत्त को चोर से वार्ता करने के दण्ड में शूली की आज्ञा दी। सेठको शूली पर ले जाया गया। हुंडक देव ने अपने ज्ञानोपयोग से सारा वृत्तांत ज्ञात कर क्रोध होकर नगर पर शिलाविकर्षण की और कहने लगा—मैं इस शिला को यहां गिराकर राजा व नागरिक लोगों को चूर चूर कर डालूंगा। तुम दयालू सेठ जिनदत्त की जो मेरा उपकारी है, विडम्बना करते हो तो उसका फल प्रत्यक्ष देखो! राजाने देव से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की। देव ने कहा—जिनदत्त से क्षमा मांगो और पूर्व दिशा की ओर मेरा चैत्य कराओ जिसमें शूली—चोर और सामने सेठ की मूर्ति व नवकार मंत्र लिखाओ। फिर उसकी हमेशा पूजा करो, तो मैं तुम्हारी आपदा दूर करूंगा। राजा के बात मानने पर देव

स्वस्थान गया। राजाने सेठ को गजारूढ कर स्वयं छत्र धारण कर नगर प्रवेश कराया और प्रमायाचना की। फिर यक्षायतन निर्माण कर मूर्ति निर्माण करवायी, यही इस मंदिर का इतिहास है।

राजकुमार अपने मित्र भीषु के साथ वहां से अगे बढ़ा। और नाना प्रकारके कौतुहल देखते हुए एक वन में पहुँचे। आम्रवृक्षों की शीतल छाया वाला एक सुन्दर जलाशय देखकर वे दोनों वहां विधाम करने के लिए ठहरे। राजकुमार को नींद आगई और भीषु समीपवर्ती वृक्षों से आहार के निमित्त फल फूल लेने लगा।

इसी समय आकशमार्ग से जाते हुए एक विद्याधर ने सौन्दर्यमूर्ति राजसिंह को सोये हुए देखकर सोचा—यदि इन अत्यंत सुन्दर पुरुष को मेरी स्त्री वहीं देख लेगी तो इसके प्रति भीति धारण कर मुझे त्याग देगी, और वह पीछे आ ही रही है। उसने यह सोचकर एक वन की जड़ी लेकर कुमार के हाथ को बांध दी जिससे वह स्त्री रूप धारी हो गया। विद्याधर के जाने के पश्चात् जब उस मार्ग से विद्याधरी आयी तो उसने सोचा इस सुन्दर रमणी को यदि मेरा पति देखेगा तो अवश्य ही इस पर आसक्त होकर मेरा त्याग कर देगा। उसने तुरंत एक वनौपधि लेकर राजकुमार के दाहिने हाथ में बांध दी जिससे वह पुनः अपने पुरुष रूप में आ गया। मन्त्री पुत्र सुमति कुमार ने दूर खड़े खड़े सारा वृत्तान्त देखा और उन दोनों औपधियों को लेकर आनन्दित चित्त से राजकुमार को जगाया और राजकुमारी से—याह करने में सहायक—साधन इन जड़ियों की प्राप्ति की सारी रात कर सुनायी। वे दोनों मित्र व्रतश आगे चलते हुए पद्मपुर पहुँचे। सब प्रथम उन्होंने जिनालयको देखा जन्म प्रवेश किया तो जिनेश्वर भगवान के दिव्य तेजो मय जगमगाहट करते हुए विम्व के दर्शन हुए। उन्होंने कहा—आज हमारा जन्म सफल हो गया जो जिनदर्शन प्राप्त किया, हमारे दुख, दोहण सब दले और मनो वाञ्छित फल प्राप्ति हुई। प्रभु की स्तुति कर वे चिन्तामणि के प्रभाव से जिनालय के पास रहते हुए अरिहन्त का ध्यान करने लगे।

एक दिन राजकुमारी रत्नावती अनेक स्त्रियों के साथ उस जिनालय में आई। राजकुमार राजसिंह और मन्त्री पुत्र सुमति कुमार दोनों स्त्री का रूप कर उसके पास खड़े हो गए। रत्नावती ने मुगन्धित जल लेकर प्रभु को नहवण कराया, फिर चंदन घनसगर, कन्दरी आदि से नव अंग अर्चना कर दामनक, मरुजा, जाई, जूही, मुचकुन्, केतकि, चम्पक आदि पुष्पों को भाजोद्वास पूर्वक चढ़ाए। फिर फलादि चढ़ा कर गीत वाजिप्रादि के साथ नृत्यादि से भक्ति कर रत्नावती जिनालय से बाहर निकली उसने बाहर खड़े स्त्री रूपधारी होने मित्रों को देखा। राजसिंह के अत्यन्त सुन्दर रूप को देखकर उसने सम्मान पूर्वक पूछा कि आप लोग कहा से आ रही हैं? सुमतिकुमार ने कहा—रत्नपुर के राजा मृगदू की यह पुत्री है, और मैं इसकी दासी हूँ। एकबार वसन्त ऋतु में शीघ्र करने के निमित्त हम लोग सखि

धारण कर निर्मल चरित्र की आराधना कर मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे ।

उपर्युक्त कथाओं के अतिरिक्त और भी कई कथाएँ श्वेताम्बर साहित्य में नवकार मंत्र के महात्म्य पर लिखी गई प्राप्त है। दिगम्बर साहित्य में इन कथाओंको कहां तक अपनाया गया है एवं इनके अतिरिक्त और कौन कौनसी नवकार मन्त्र महात्म्य कथाएँ किन किन ग्रन्थों में पायीं जाती है, इसकी जानकारी दिगम्बर विद्वानों से अपेक्षित है। दोनों संप्रदायों के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। कई बातों में दोनों संप्रदायों का साहित्य एक दूसरे का पूरक है। कई बातों में मौलिकता भी है, कुछ बातों का उल्लेख किसी में अधिक तो किसी में कम। अतः जहांतक समभाव से उभय संप्रदायों के साहित्य का अध्ययन नहीं किया जायगा वहां तक जैन साहित्य का वास्तविक महात्म्य हम जैनी स्वयं ही अनुभव नहीं कर सकेंगे तो दूसरों को बतलाने की बात ही कहां?

दिगम्बर समाज में व्रत कथाओं का साहित्य बहुत विशाल है और उनमें कई कथाएँ तो बड़ी रोचक हैं, कुछ लोक-कथाएँ एवं पौराणिक कथाएँ भी उनमें अपनायी गयी है। साधारण जनता को धर्म या व्रतमार्ग की ओर आकृष्ट करने के लिए इन माहात्म्य वर्णन करने वाली कथाओं का बड़ा ही महत्व है। इन कथाओं के सुफल सुन कर ही वैसे फल की प्राप्ति के लिए लोग लालापित होते हैं, अतः इन प्रेरणादायक कथाओं को अधिकाधिक एवं लोक रुचि के अनुकूल बना कर प्रकाश में लाना आवश्यक है।

संगीत और नाट्य की विशेषता

लेखक — माधवलाल डोंगी

जिस प्रकार सुन्दर शरीर अलंकारों के धारण से और भी निखर उठता है, उसी प्रकार आत्मा भी संगीत रूपी अलंकार को धारण कर खिल-खिल उठती है। यदि यह कहें कि संगीत आत्मा की खुराक है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। संगीत की म्यरलहरी इस ससार की महानाट्यशाला को सदा अनुप्राणित करती रही है और करती रहेगी। संगीत और आत्मा का सम्बन्ध कोई नया नहीं है—प्रारम्भ से ही है जो सनातन है। आत्मा और संगीत को विलग नहीं किया जा सकता। संगीत पर कई शाखा की रचना हुई है और सभी मतमतान्तरों में संगीत को प्रमुख स्थान प्राप्त है।

जेन जागर्मा में भी संगीत और नाट्य की विशद् चर्चा है^१। पार्श्वदेव रचित “संगीत सार,” सुधाफलश का “संगीतोपनिषद्” तथा अनुयोग द्वार सून में सप्त स्वर्गों आवि का अच्छा वर्णन है। ‘प्रश्न व्याकरण’ में अनेक वाद्यों के नाम तथा प्रकार मिलते हैं।

हजारों वर्ष के प्राचीन हमारे जिन-मन्दिरों में भगवान के सामने सभामण्डप में गनी पुतलियों, हाथों में कई प्रकार के वाद्य लिये नृत्य-संगीत करती हुई जो दिखाई देती है—इस बात के प्रबल प्रमाण है कि हमारे यहाँ संगीत के लिये कितना बड़ा स्थान रखा होगा। आज भी जिन-मन्दिरों में नवपद्मादि विविध प्रकारी पूजाये जो पढ़ी जाती है वे गा बजा कर ही तो। हमारे पूजाचार्या ने जिनकी अनेक राग में रचना की वे साक्षी रूप है कि संगीत हमारे साध्य के लिये कितना आवश्यक साधन समझा जाता रहा। इनके अतिरिक्त गधर्व (एक विशेष जाति) के लोग नृत्य संगीत में धीपाल मैना सुन्दरी नाटकादि खेलते हैं वे हममें धार्मिक श्रद्धा को पुष्ट करने के लिये कितने सुन्दर साधन है।

संगीत मानव मात्र की आत्मा का एक ऐसा भोजन है जिसके अभाव में मानवचित गुण फूल फल नहीं सकते—उनका विकास नहीं हो सकता। जिसे मानवता के विकास की उत्कट इच्छा है, उसे कोई भी धर्मगुरु चित्त की स्थिरता के लिये—मन को बश करने के लिये संगीत के आश्रय का ही आदेश देगा।

१—संगीत और नाट्य की चर्चा के लिये देखिये श्री अभिषान राजद्र कोष तीसरे भागमें “गीत”

मन के एकाग्र हुए बिना कोई भी धर्म-क्रिया फलप्रद नहीं होती। वह तो एक ढोंग होगा, दिखावा होगा, निरर्थक होगा और फिजूल होगा। माला हाथ में लेकर नाम स्मरण, पूजा, पाठ या और धर्म-कृत्य करिये आप का मन तुरंग बाजारों की सैर करता किसी प्रकार का सौदा खरीदता मिलेगा। इसलिए मन को वश में करने के लिये याद रखिये संगीत ही एक ऐसा साधन है कि उस पर विजय पा सकता है। बिना चित्त स्थिर हुए संगीतज्ञ अपने गले से आऽऽऽऽऽऽ ऐसा शब्द भी उच्चारण नहीं कर सकता। अतः हमें मानना पड़ेगा कि चित्त स्थिरता के लिये संगीत ही सब से सरल मार्ग है।

संगीत विश्वात्मा की परम सान्त्विक तथा नित्तान्त आकर्षक चुम्बक शक्ति है। भूमंडल में ऐसा कोई स्थल नहीं जहाँ इसका अस्तित्व न हो। संगीत विद्या का कोई अन्त नहीं संगीत वह ललित व दिव्य कला है। जिसके पास जाने वाला परम आनन्द-शाश्वत सुख की प्राप्ति सुगमता से कर लेता है। संगीत वह जादू है जिसको चुन कर मनुष्य ही नहीं वरन् पशु-पक्षी भी अपनी सुध बुध खो देते हैं। संगीत वह साधक है, जिन के जरिये मनुष्य सहज मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रति वासुदेव राजा रावण ने अष्टापद पर्वत पर प्रभुआदिनाथ भगवान की स्तुति गायन-वादन द्वारा ही करके तीर्थंकर गौत्र का उपार्जन कर लिया था। आज भी इस युग में सिद्ध-संगीतज्ञ अपने संगीत के प्रभाव से कई असाध्य रोगों को दूर कर देते तथा कई हिंसक पशुओं को अपने वश में कर लेते देखे गये हैं। पागल आंदमी संगीत की स्वरलहरी सुनाकर अच्छे किये जा रहे हैं। चाहिये एक निष्ठ सच्चा साधक। जिन्दा जादू जिसे हम कहते हैं वह संगीत ही तो है। जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा परमात्मा की अनुभूति में एक आध्यात्मिक विश्राम की प्राप्ति के लिये व्याकुल रहती है उसी प्रकार चित्त और मस्तिष्क एक भौतिक सुख और सन्तोष पाने के लिये मानसिक विश्राम के विविध केन्द्रों की खोज में भटकता रहता है। वह अपनी आध्यात्मिक और मानसिक दोनों प्रकार की भूख मिटाना चाहता है। और इन दोनों प्रकार की भूख के लिए ललित कलाओं का आश्रय आवश्यक है। भूखे को यदि पुष्टि दायक और शुद्ध भोजन न मिले तो वह हानिकारक और अशुद्ध भोजन से ही अपना पेट भर लेता है। ठीक इसी प्रकार आज का मानव सिनेमा संगीत के अश्लील और भद्दे गाने गुनगुना कर ही अपनी भूख इस प्रकार के अशुद्ध भोजन द्वारा मिटा रहा है। सच मानीये जिस तरह के आदि व्यंजनों के साथ अ आदि स्वरों का जो सम्बन्ध है ठीक इसी तरह साहित्य और संगीत का संबंध है। इन दोनों का चोली-दामन का सा साथ है यदि यह एक दूसरे से अलग हो तो इनका कोई अस्तित्व नहीं। यदि संगीत के साथ गन्दे साहित्य का मेल हो जाय तो समझ लीजिये फिर पतन का गहरा गहर तैयार है। और संगीत के साथ यदि प्रभु-भक्ति-भावों से ओत प्रीत हमारे पूर्वाचार्यों अनेक विद्वान् साहित्य कारों व कवियों द्वारा शास्त्रीय राग रागनियों में तालबद्ध अवगुंठित किये हुए

भजन स्तवन हो तो निश्चित ही ऐसे संगीत गा वजा कर हम अपने गंतव्य स्थान अर्थात् मोक्ष पद को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं।

संगीत मनीषियों ने स्वरों के सात रूप बताये हैं जिन्हें हम सा, रे, ग, म, प, ध, नि के नाम से क्रमशः पडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद के नाम से पहिचानते पुकारते हैं। मयूर की आवाज से पडज, चातक से ऋषभ उनके से गंधार, कौण्ड से मध्यम, कोयल की आवाज से पंचम, मँडक से धैवत और अंडुश द्वारा ताड़ित किये जाने पर हाथी की जो आवाज, होती है उससे निषाद स्वर को पहचाना। इन्हीं स्वरों के आधारभूत सात खमो पर संगीत की विशाल इमारत खड़ी है। इन सात स्वरों को सात महासागर की उपमा भी दी गई है, जिसमें संगीत का अधाग जल भरा पड़ा है। गुणीजनों ने इनके अतिरिक्त दो स्वर पडज और पंचम को छोड़कर चार स्वरों को फोमल बार एक को तीन बना कर बारह सुर मान लिये, जिन के आधार से छ राग और छत्तीस रागनियों की उत्पत्ति हुई जो छत्तीस राग रागनियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके भेद उपभेद तथा उनका गुण आदि देखना हो तो उपा० श्रीमद् यशोविजयजी कृत 'श्रीपाल राजा नो रास' नामक ग्रन्थ में देख सकते हैं। उसमें विस्तार से इसका वर्णन देखने को मिलेगा।

यदि कोई संगीत तथा नृत्य के रूप को देखना चाहे, उसे समझना चाहे तो उसे दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मृत्ति देवी की अनेक पुस्तक उसके लिये खुली पड़ी है। जैसे - मेघों की गडगडाहट व उसकी मथरगति, पवन के सनसनाहट व हुर्र होके, सूर्य की किरणें, भ्रमर की गुंजार व उसकी उड़ान, मोर, कुत्तर, चिड़ियाँ आदि की किंगेलें व चहचहाहट, तथा पशुओं में हिरन, बेल, घोड़ा, हाथी आदि की गतियों व गोलियों पर नदी, झरनों का कलकल नाद इत्यादि ऐसी अनेक चीजें हैं जो नर्तक व संगीतकार में स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती हैं। सच्चा संगीतज्ञ व नृत्यकार साधक इन्हीं से सबकुछ सीखता है, अपने में उन्हीं भावों को उतारता है और अपने आप में लीन हो सुध बुध को देता है। मानव शरीर ब्रह्माण्ड की सम्पूर्ण शक्तियों का लघु केंद्र है। विश्वकी संगीत शक्ति का शरीर के माध्यम द्वारा आत्मा से सम्बन्ध कराना ही संगीत का वास्तविक अध्ययन है।

मुसलमान कवि गालिय ने कहा है—

“मय जो पीता हूँ इसलिये नहीं कि मुझे खुशी होती है।

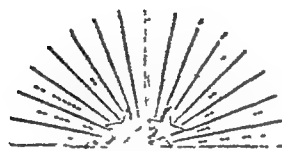
मैं जो पीता हूँ बस तेरे खुदी के लिये’

— गालिय

एक नौ लकाये, अपने आप को भूल कर जो कगवार साधक भक्ति भाव में डूब जाता है उसके सामने सर्व सिद्धियाँ हाथ पाँधे खड़ी रहती हैं। स्वर (सुर) हा देवता और अस्वर (असुर) येमुर ही रागम है। उन स्वरों की शुद्ध साधना करने

हुए अपने संगीत को उस पैमाने पे लाकर खड़ा कर दो जैसे कि हम एक सुई की नोक पर एक थाली को अघर टिका रहे हैं, अपने हाथ में तैल से लवालब भरा कटोरा लिये घूम रहे हैं उसमें से एक धूँद नीचे न गिरने पावे । इस प्रकार जब हमारा ध्यान संगीत स्तवना करते समय केन्द्रित होने लगे, रोम रोम में प्रभु गुण गाण गूँजने लगे तब समझ लो मुक्ति हम से दूर नहीं ।

तो, हमारा जीवन संगीत मय हो, विश्व संगीत मय हो और संगीत की तन्मयता में हम सब आत्मविभोर हो उठे और ऐसे समाज का, विश्व का निर्माण हो जहाँ झूठ, कपट, हिंसा, घमंड आदि बातों का नामो निर्गान न हो ।

आदिकाल का हिन्दी जैन साहित्य और उसकी विशेषताएँ

लेखक — हरिशंकर शर्मा 'हरीश' रिवस स्कूलर (हिन्दी विभाग) इन्साशासना युनिवर्सिटी

हिन्दी साहित्य का आदिकाल एक सन्नाति-काल है। इसमें अनेक प्रकार का साहित्य मिलता है। इतिहासकारोंने कुछ वीरगाथात्मक रचनाओं के कारण इसे वीरगाथा काल भी कहा है। पर जो सात-आठ रचनाएँ वीरगाथाओं के नाम से उपलब्ध हुई थीं, उनमें से कोई भी रचना तत्कालीन प्रवृत्ति का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। यों 'वीरगाथा' शब्द वीरगीतों या वीरपूजा आख्यानकों की वीरतामूलक प्रवृत्तियों के पोषक साहित्य के लिए रूढ़ हो जाता है; अतः इतर साहित्य का उस में समावेश फट्टिनाई से हो पाता था। आदिकाल नामकरण से अब स्थिति थोड़ी सुलझ सी गई है। धस्तुतः अब इस काल में वीरता से इतर तत्कालीन अनेक प्रवृत्तियों की पोषक रचनाओं का भी सरलता से समावेश किया जा सकता है।

आदिकाल में उपलब्ध होनेवाली सिद्धों और नाथों की अनेक रचनाएँ मिलती हैं, परन्तु उनकी प्रतिनिधित्वियाँ एक तो बहुत ही ग़द की मिलती हैं, और जो मिलती भी हैं उनकी प्रामाणिकता भी सदेह से मुक्त नहीं कही जा सकती। ऐसी स्थितिमें आदिकाल की भाषा और साहित्य को सुरक्षित रखनेवाला एक विशाल स्रोत तत्कालीन जैन साहित्य का है। शोध करने पर गुजरात, जैसलमेर, पाटण, अहमदाबाद, धीकानेर, अमरेश्वर और जयपुर आदि स्थानों के जैन भंडारों से यह आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में मिला है।

इस विशाल साहित्य की जन्म देने का श्रेय अपभ्रंश को है। प्राकृत से अपभ्रंश का उद्भव हुआ और अपभ्रंश से समस्त आधुनिक बोलियाँ या देशभाषाएँ उनी हैं। हिन्दी जैसी भाषा के उद्भव और विकास का श्रेय भी अपभ्रंश को ही है। अपभ्रंश की इसी विशालता पर प्रकाश डालते हुए श्री अमरचन्द नाहटा लिखते हैं कि, "देश्य भाषाओं की समस्त क्रियाएँ एवं धातुरूप प्राकृतसभूत अपभ्रंश में ढले हैं। इतना ही नहीं, हिन्दी को तो अपभ्रंश से कई वरदान व अमूल्य देन प्राप्त हुई हैं। हिन्दी भाषा के विकास के अध्ययन के लिए अपभ्रंश का साहित्य बहूपयोगी है। क्योंकि अपभ्रंश में प्राचीन अथवा आदि हिन्दी कहा जानेवाला स्वरूप यथावत् विद्यमान है, और अपभ्रंश में प्राचीन हिन्दी गद्य का मूल सुरक्षित है। हिन्दी के लिए अपभ्रंश की यह सेवा सुरक्षा की दृष्टि से कम महत्व की नहीं है।"

१ देखिए भीमद रावद्वारि — ग्गारक ग्रन्थ पृ ६२० पर श्री अमरचन्द नाहटा और नीलमिंद सोदा 'अरविन्द' द्वारा लिखित — "हिन्दी जैन साहित्य" देख।

अतः अपभ्रंश भाषा इन समस्त भाषाओं के वाङ्मय को जन्म देने में निधान कलश है, यह स्पष्ट हो जाता है। उत्तर भारत की ये समस्त विभाषाएँ अपभ्रंश से ही उद्भूत होकर विकास को प्राप्त हुई हैं। यवनों के आक्रमण से देश में एक भयानक संक्रांति हुई और इस विप्लव के संक्रमण से राजस्थान, गुजरात और मध्य देश में अत्यन्त अधिक परिवर्तन हुए। उस समय से लेकर १७ वीं शताब्दी तक जैनैतर विद्वानों के साहित्यरचनाक्रम में एक शिथिलता आ गई थी। अतः ऐसे समय में नगर-नगर घूम-घूम कर साहित्यरचनाक्रम अव्याहत रखनेवालों का श्रेय इन जैनविद्वानों को है। उपदेश की भावना से लिखा हुआ यह साहित्य अत्यन्त विशाल है। विशेष रूप से राजस्थानी और गुजराती भाषाओं में इन जैन विद्वानों का यह योगदान वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है। श्वेताम्बरी जन साधुओं, कवियों और विद्वानों का क्षेत्र अधिकतर राजस्थान और गुजरात ही रहा और दिगम्बरी कवियों और साधुओं का क्षेत्र दक्षिण भारत और मध्यदेश रहा है। अतः दक्षिण की विभाषाओं में शोध होने पर इन दिगम्बरी विद्वानों का विशाल साहित्य मिलने की संभावना है। इन दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों की रचनाएँ जो विभिन्न विभाषाओं में प्रतिपादित हुईं हिन्दी साहित्य के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। उपयोगी ही नहीं, वे स्वयं हिन्दी साहित्य का एक प्रमुख अंग भी हैं। राजस्थानी या गुजराती अनेक भाषाओं की ये रचनाएँ श्वेताम्बर मुनियों की ही अधिक हैं। जयपुर तथा आमेर के भंडारों से भी यह जैन साहित्य विशाल रूप में मिला है। परन्तु यह अधिकांश साहित्य मध्यकाल की सीमाओं में ही आता है। जहां तक आदिकाल के हिन्दी जैन साहित्य का प्रश्न है, इन भंडारों में अबतक यह प्रचुर प्रमाण में नहीं मिलता। यह भी सम्भव है कि अभीतक भंडारों की सग्यक् शोध नहीं हो पाई हो। अस्तु, प्राप्त रचनाओं के आधार पर ही इन रचनाओं का परिचय दिया जा सकता है। इन उपलब्ध रचनाओं को राजस्थान के विद्वान् प्राचीन-राजस्थानी और गुजरात के विद्वान् प्राचीन गुजराती या जूनी-गुजराती भाषा को बतलाते हैं। पर ये रचनाएँ वास्तव में अपभ्रंश के उत्तरकाल की हैं। इन्हें आदिकाल में समाविष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। एक ही साथ अनेक प्रवृत्तियों की उपलब्धि होने और उनकी पूर्ण शोध नहीं होने और निश्चित गन्तव्यों के नहीं मिलने से आदिकाल को श्री डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी ने “स्वतोव्याघातों” का काल कहा है।^१ परन्तु जैन साहित्य की इन अनेक रचनाओं की संदिग्धता तथा अप्रामाणिकता का निराकरण हो जाता है। अब तक आदिकाल का यह हिन्दी जैन साहित्य प्रकाश में नहीं आ पाया था। श्री अगरचंद नाहटा “हिन्दी भाषा का निखरा रूप १४ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिन्दी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त बनने लगती है” लिखते हैं।^२

१४ वीं शताब्दी के पूर्व हमें गोरखनाथ आदि नाथों की रचनाएँ उपलब्ध

१. हिन्दी साहित्य का आदिकाल : हजारीप्रसाद द्विवेदी

२. देखिए राजेन्द्रसूरि स्मारक - ग्रंथ, पृ. ६२१

होती है, परन्तु उनके साहित्य की हस्तलिखित प्रतियाँ १७ वीं शताब्दी तक की ही मिलती हैं। अतः नाथों की रचनाओं के द्वारा उनकी भाषा के तत्कालीन स्वरूप की प्राचीनता १७ वीं शताब्दी से की हस्तलिखित प्रतियों के अभावमें सिद्ध नहीं हो पाती। नाथों से इतर साहित्य भी आदिकाल के साहित्य की प्राचीनता में अधिक योग नहीं देता। अतः जैन साहित्य ही श्रेष्ठ रह जाता है। लगभग ११ वीं से १६ वीं शताब्दी तक बोलिया या प्रान्तीय भाषाओं में लिखा हुआ यह साहित्य अनेक हस्त लिखित प्रतियों के रूप सुरक्षित है। अस्तु, आदिकाल की तत्कालीन भाषा और साहित्य का स्वरूप इसी साहित्य की हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है। इनमें से अनेक कृतियाँ प्रकाशित भी हो चुकी हैं।^१

हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में इस सामग्री का विवेचन नहीं किया है। क्यों कि एक तो उनकी दृष्टि में यह “धार्मिक सामग्री” मात्र थी। दूसरे उस समय शोध की कठिनाइयाँ थीं और ये रचनाएँ उस समय उपलब्ध भी नहीं थीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जैन भट्टारकों का निरीक्षण भी नहीं किया और “इसे केवल मात्र धार्मिक या उपदेश प्रधान साहित्य मानने की सभायता करके उन्होंने इस साहित्य का स्पर्श ही नहीं किया। इन अपभ्रंश रचनाओं की बात तो दूर रही, बहुत पहले स्वयं प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् और भाषाशास्त्री पिशेल को भी शोध की असुविधा से अपभ्रंश साहित्य के लिए भी यह कहना पड़ा था कि “अपभ्रंश का समृद्ध और विपुल साहित्य खो गया है”।^२ अतः उस समय इस आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य पर ध्यान जाता तो और भी कठिन या असाध्य कार्य था। इसके अतिरिक्त तिन जन, अपने लेखकों ने इस साहित्य पर प्रकाश डाला भी, तो इसके प्रति विद्वानों की दृष्टि उपेक्षित ही रही। ऐसा क्यों हुआ है? इसके कारण पर आगे प्रकाश डाला जायगा। यह कहा जा सकता है कि समयतः या तो उनकी यह कल्पना रही हो कि यह साहित्य दुर्लभ साहित्य है। या वे जैन भट्टारकों की यात्रा और शोध करना समय नष्ट करना ही समझते हों, या अन्य कोई कारण। परन्तु जहाँ तक इन कृतियों की साहित्यिकता, कायात्मकता और कलात्मकता का प्रश्न है, मैं पूर्ण दृढ़ता से कह सकता हूँ कि, न तो यह साहित्य एकदम धार्मिक ही है और न केवल उपदेश मात्र। यह तो जीवन के बहुत पास आकर छाकनेवाला यथार्थवादी सुंदर साहित्य है। जिसके मूल में प्रेरणा देने के लिए धर्म व्यवहृत हुआ है। इस समय ऐसी अनूठी रचनाएँ मिलती हैं, जो किसी भी भाषा के उत्तम साहित्य की श्रेणी में रखी जाने योग्य हैं। ११ वीं शताब्दी का धनपाल लिखित ‘महावीर उत्साह’ १२ वीं शताब्दी की ‘जिनदत्त सूरि स्तुति’ ‘नवकार महात्म्य,’ १३ वीं शताब्दी का शालिभद्र सूरि

१. देखिए लेखक का — “साहित्यकार” फरवरी सन् १९५८ में प्रकाशित ‘आदिकाल का प्रकाशित हिन्दी जैन साहित्य’ लेख।

२. श्री रामेन्द्रसूरि स्मारक प्रथम पृष्ठ ६२।

विरचित 'भरतेश्वर बाहुवली रास', धर्मविरचित 'स्थूलीभद्ररास', जम्बूस्वामिचरित', १४ वीं शताब्दी के 'समरास', 'कच्छली रास', 'जिनपद्मसूरि पट्टाभिषेक-रास', घेल्ह रचित सं. १३७१ का 'चडवीसगीत' (दिगं०)।^१ पद्मसमुधर और जिनपद्म सूरि विरचित 'नेमिनाथफागु' तथा १५ वीं शताब्दी में रचे गये अनेक ऐतिहासिक रास, फागु, गीतिकाव्य, खंडकाव्य तथा प्रबंधकाव्य तथा — शालिभद्रसूरि विरचित 'पांचपाण्डवरास', मंडलिक रचित 'पेथडरास', हीरानंद सूरि रचित 'कलिकाल रास' 'विद्याविलास पवाडों', जयशेखर सूरिकृत 'त्रिभुवन दीपक प्रबंध', विजयभद्ररचित 'हंसराज-चच्छाज-चउपई', तथा शालिसूरि विरचित 'विराटपर्व', तथा दयासागर रचित 'धर्मदत्त चरित' (दिगं०). तथा सधार रचित 'प्रद्युम्न चरित' (दिगं०)।^२ आदि अनेक उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनकी साहित्यिकता पर कोई भी प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता, जो साहित्य की अपूर्व निधि है। तथा जिनका पर्याप्त अध्ययन और विश्लेषण अनेक संदिग्ध तथ्यों, भ्रांत धारणाओं और झुटिपूर्ण स्थापनाओं का निराकरण करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त वीरगाथाकाल में वीरगाथात्मक कही जाने वाली लगभग सभी रचनाओं की अप्रामाणिकता भी सिद्ध हो चुकी है।^३ वस्तुतः उक्त सभी रचनाओं की प्राप्ति से पूर्व वीरगाथा काल सिर्फ वीरगाथाकाल ही बना रहा और पीछे वीरगाथाओं के साथ इस युग की अन्य प्राप्त कृतियों का सादृश्य नहीं होने से यह काल उल्टा "अंधकार काल" कहा जाने लगा। अस्तु—

इस अंधकार में प्रकाश किरणों से आदिकाल को सुपमा प्रदान करने वाली अनेक हिन्दी जैन रचनाएं हैं। इन उपर्युक्त भंडारों में लगभग ५०० से भी अधिक हिन्दी जैन रचनाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, जो निश्चित रूपसे हिन्दी साहित्य के आदिकाल की सम्पत्ति हैं। इन श्वेतांबर और दिगम्बर विद्वानों ने इन कृतियों के माध्यम से अनेक विषयों पर अनेक रूपों में प्रकाश डाला है। ये सब विषय मात्र धार्मिक ही नहीं, लोकोपकारक भी हैं। साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त इस आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य में व्याकरण, छंद, अलंकार, वैद्यक, गणित, ज्योतिष, नीति, ऐतिहासिक, सुभाषित, बुद्धिवर्धक, विनोदात्मक, कुव्यसननिवारक, शिक्षाप्रद, औपदेशिक, ऋतुकोव्य*

१. वही, पृ. ६२४.

२. जैन गुर्जर कवियों — श्री मोहनलाल दलीचंद देसाई, पृ. ४३०.

३. देखिए "राजस्थान के जैन शासक भंडारों की ग्रन्थ-सची, तृतीय भाग — प्रकाशक बुधचन्द गगवाल पृ. ५, १९ तथा हिन्दी अनुशीलन वर्ष ९, अंक १-४ में श्री अगरचन्द नाहटा का "सं. १४११ में रचित प्रद्युम्न चरित्रका कर्ता" लेख।

४. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४७ अंक ३-४ में श्री नाहटाजी द्वारा लिखित "वीरगाथा काल की रचनाओं पर विचार, लेख

५. देखिए — हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य ग्रन्थ : श्री पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ — आरम्भिक अंश,

* श्री. राजेन्द्रसूरि स्मारक ग्रन्थ पृ ७०७-१०

सवाद तथा लोकवार्तात्मक आदि अनेक प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। चाहे ये सब विषय आदिकालीन हिन्दी जन साहित्य में नहीं आने हों पर मध्यकालीन हिन्दी जैन साहित्य की तो ये वृत्तियाँ सम्पत्ति हैं ही। इनमें से कुछ विषयों पर आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य में भी आ जाते हैं। वस्तुतः इन रचनाओं का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इन रचनाओं को मात्र धार्मिक मान लेना भी इनकी प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ है। वास्तव में धर्म को साहित्य से अलग मानकर चलना, साहित्यिक तर्कों की उपेक्षा करना है। ऐसी मान्यताओं को बिल्कुल युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता है। इस तरह यदि धार्मिक साहित्य कह कर रचनाओं की उपेक्षा की जायगी तो मूर, तुलसी, कबीर, मीरा आदि के धार्मिक साहित्य से हमें एकदम वंचित हो हाथ धोना पड़ेगा। अतः रचनाओं की उपेक्षा का यह आधार एकदम निर्मूल ही लगता है। आदिकालीन हिन्दी जन साहित्य की ये रचनाएँ एकदम धार्मिक ही नहीं, अपितु साहित्यिक हैं। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रन्थ 'आदिकाल' के प्रथम प्रवचन में ही स्पष्ट कर दिया है कि — "उपदेशविषयक उन रचनाओंको जिनमें केवल सूत्रा धर्मोपदेश मात्र लिखा गया है, साहित्यिक विवेचना के योग्य नहीं समझना ही उचित है। परन्तु + + + कई रचनाएँ ऐसी भी हैं कि जो धार्मिक तो हैं, किन्तु उनमें साहित्यिक सरसता बनाये रखने का पूरा प्रयास है। धर्म वहाँ धर्म की केवल प्रेरणा दे रहा है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों, उससे यह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म-भावना प्रेरकशक्ति के रूप में काम कर रही हो, और साथ ही हमारा सामान्य मनुष्यता आदर्शित, मथित और प्रभावित कर रही हो, इस दृष्टि से अपभ्रंश की कई रचनाएँ जो मूलतः जैन धर्म-भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं, निःसंदेह उत्तम काव्य हैं। और 'जिजयपाल रासो' और 'हम्मीर रासो' की भाँति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार हो सकती हैं। यही बात बौद्ध, सिद्धों की रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है। इधर कुछ ऐसी मनोमानना लिखाई पढ़ने लगी है कि धार्मिक रचनाएँ साहित्य में विवेच्य नहीं हैं। कभी-कभी गुप्तजी के मत को भी इस मत के समर्थन में उद्धृत किया जाता है। मुझे यह बात उचित नहीं मालूम होती। धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। + + + धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुलसीदास का यह 'रामचरित मानस' भी साहित्यक्षेत्र में आलोच्य हो जायगा, और जायसी का पद्मावत भी साहित्य-सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। x x x केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रन्थों को साहित्य-सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदि काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। 'तुलसी रामायण' से भी अलग होना पड़ेगा कबीर की रचनाओं को भी नमस्कार कर देना पड़ेगा और जायसी को भी दूर से दण्डित करके विदा कर देना होगा। मध्ययुग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्म-साधना ही रही

है, जो भी पुस्तकें आज संयोग और सौभाग्य से बची रह गई हैं। उनके सुरक्षित रहने का कारण प्रधान रूप से धर्म बुद्धि ही रही है। काव्यरसकी भी वही पुस्तकें सुरक्षित रह सकी हैं, जिनमें किसी न किसी प्रकार धर्म भाव का संस्पर्श रहा है। ××× इस प्रकार मेरे विचार से सभी धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के इतिहास में त्याज्य नहीं मानना चाहिए। " वस्तुतः आदिकालीन समस्त जैन हिन्दी कृतियों धार्मिक कहकर नहीं भुलाई जा सकतीं। धर्म और आध्यात्मिक के तत्त्व इनके मूल में प्रेरणा का कार्य करते हैं। श्री राहुल सांकृत्यायन तो अपभ्रंश की कृतियों को भी दृढकंठ से पुरानी हिन्दी ही घोषित करते हैं।^१

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उपलब्ध साहित्य अपभ्रंश का परवर्ती साहित्य है, जो पुरानी हिन्दी कहा जा सकता है। प्रसिद्ध विद्वान् श्री गुलेरीजीने 'पुरानी - हिन्दी' के अन्तर्गत आनेवाली परवर्ती अपभ्रंश की रचनाओं का विवेचन किया है। अतः उनके विचार से भी ये सब रचनाएं हिन्दी की पूर्ववर्ती स्थिति के रूप की प्रतिनिधि ही हैं।^२ हेमचंद्र के दोहे, भोज और भुंज के पद्य, प्रबंध चिन्तामणि में वर्णित अनेक प्रसंग, तथा "कुवलयमाला" जैसे प्राकृत के ग्रन्थ में प्रासंगिक रूप में आये हुए अपभ्रंश गद्य ही इस साहित्य की पृष्ठभूमि के सबल परिणाम हैं। मुनिरामसिंह कृत पाहुड़ दोहा, स्वयंभू की रामायण, राजस्थानी साहित्य के आदिकाव्य "ढोला मारु रा दूहा" दामोदर शर्मा द्वारा लिखित 'युक्त-व्यक्ति-प्रकरण' तथा जूनी गुजराती की समस्त भाषाकृतियां हमारे आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य के मूलभूत तत्वों पर प्रकाश डालने-वाले अन्तरंग और बहिरंग प्रमाणों के स्रोत हैं। अपभ्रंश के चरितकाव्य भी एतदर्थ बड़े सहायक हैं। अपभ्रंश भाषा के परिवार में राजस्थानी को विद्वानों ने 'अपभ्रंश की जेठी बेटो' कहा है। अतः प्राचीन राजस्थानी की समस्त सामग्री प्राचीन हिन्दी की ही कही जायगी। परन्तु राजस्थानी भाषा के साहित्य का सम्बन्ध सिर्फ हिन्दी से ही नहीं है। एक ओर उसका अविच्छेद्य सम्बन्ध गुजराती से ही है। कभी कभी एक ही रचना को एक विद्वान् पुरानी राजस्थानी कहता है, तो दूसरा विद्वान् उसे जूनी गुजराती कह देता है। इस पुरानी राजस्थानी या जूनी गुजराती में दोनों ही प्रदेशों की भाषा के पूर्वरूप मिलते हैं। और प्राकृत और अपभ्रंश का रूप तो इन में मिला ही रहता है। अनेक जैन कवियों ने इस प्रकार के साहित्य की रचना की है।^३ डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी और डॉ. एल. पी. टेस्सीटोरी ने १५ वीं शताब्दी के पूर्व की राजस्थानी और गुजराती भाषा को एक ही भाषा माना है।^४ और गुजराती का

१. देखिए हिन्दी साहित्य का आदिकाल : आचार्य डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ. ११-१३.

२. हिन्दी काव्य धारा : श्री राहुल सांकृत्यायन - भूमिका भाग.

३. देखिए पुरानी हिन्दी - चन्द्रधर शर्मा गुलेरी-नागरीप्रचारिणी सभा, संस्करण-पृ. ३-४.

४. हिन्दी साहित्य का आदिकाल : डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी पृ. ९.

५. देखिए-राजस्थानी भाषा - श्री सुनीतिकुमार चटर्जी, तथा प्राचीन राजस्थानी श्री डॉ. एल. पी. टेस्सीटोरी-अनुवादक-श्री नामवरसिंह

स्वतन्त्र भाषा के रूप में अस्तित्व १६ वीं शताब्दी से ही स्वीकार किया है। इससे अतिरिक्त उपलब्ध रचनाओं के पाठ को देखने से भी इस तथ्य का पूर्ण स्पष्टीकरण हो जाता है। अतः यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि १५ वीं शताब्दी के पूर्व की जूनी गुजराती कही जानेवाली लगभग समस्त रचनाएँ आदिकालीन हिन्दी साहित्य की ही सम्पत्ति हैं। याँ राजस्थानी को तो हिन्दीसाहित्य के विद्वानों ने हिन्दी मान ही लिया है। मीरा के भजन, पृथ्वीराज रासो, कबीर के भजन, दोला मारू का वृहत्, धीसलदेव रास आदि अनेक प्रसिद्ध कृतियाँ आज हिन्दी की सम्पत्ति कही जाती हैं। यह तथ्य स्वयमान्य है। अतः इस आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य को सुरक्षित रखने का श्रेय पुरानी राजस्थानी या जूनी गुजराती को ही दिया जायगा। यह पूर्णतया स्पष्ट है। इस विशाल साहित्य की मूलप्रवृत्तियाँ और अनेक विशेषताओं का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है —

१ साहित्यिक और लोकभाषामूलक —

आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य साहित्यिक और लोक भाषा—दोनों में लिया गया है। जैनी साधुओं और कवियों में यह तो स्वान्त सुखाय लिखनेवाले थे, तथा कई ग्राम-ग्राम नगर-नगर घूम-घूम कर लोकोपकारक उपदेशप्रधान तथा आध्यात्मिकता से पूर्ण साहित्य लोकभाषा में निर्मित करते थे। अतः एक तरफ इसमें छोटी की साहित्यिक विधाओं और तत्त्वों का समावेश है, तो दूसरी ओर इसमें जनभाषा और बोलियों का स्वभाषिक प्रवाह। अतः यह साहित्य श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के साथ बोलचाल की रचनाओं का भी श्रेष्ठ कोष है।

२ प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण का प्रतिनिधि —

इस उपलब्ध साहित्य की दूसरी प्रमुख विशेषता यह है कि इस में बड़ी-बड़ी से लेकर छोटी-छोटी अनक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण की रचनाएँ काफी अच्छी संख्या में मिलती हैं। तथा उस समय की हस्तलिखित प्रतियाँ भी पूर्ण सुरक्षित हैं। कुछ प्रतियाँ तो मूल लेखकों की भी कही जा सकती हैं। हरेक शताब्दी की अनेक रचनाएँ एक ही साथ उपलब्ध होने से इनकी प्रामाणिकता में भी कोई सन्देह नहीं रह जाता। अतः हिन्दी भाषा और साहित्य के क्रमिक विकास में योग देने के लिए ११ वीं से १५ वीं शताब्दी के हर चरण का ये रचनाएँ प्रतिनिधित्व करती हैं।

३ विविध विषयक —

इस विशाल साहित्य में सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक काव्यों के साथ-साथ लोक-आख्यानक काव्य भी मिलते हैं। रामायण, महाभारत सम्बन्धी

कथाओं को भी इन जैन कवियों ने अत्यन्त दक्षता से संचारा है। उदाहरणार्थ 'भरतेश्वर बाहुवली रास', 'नेमिनाथ फागु', 'पंचपाण्डव चरित्रास', 'दिराट पर्व', 'विद्याविकास पवाडो', 'ज्ञानपंचमी चौपाई', 'हंसराज वच्छराज चौपाई' आदि प्रबंध काव्यों के अतिरिक्त 'स्थूलिभद्र फागु', 'नेमिनाथ चतुष्पदिका', 'जंबूस्वामी चरित' जैसे मधुर खंडकाव्य भी हैं। सैंकड़ों की संख्या में नीति-उपदेशमूलक स्तोत्र तथा स्तवन-साहित्य मिलता है। अतः इसका भंडार अत्यन्त समृद्ध है। जहां तक सामाजिक विषयों से सम्बन्ध हैं, इन कृतियों में लगभग सभी प्रकार के विषय आ गये हैं। अतः केवल मात्र धर्म पर ही लिखे हुये ये ग्रन्थ नहीं हैं।

४. विविध परंपराओं का द्योतक :—

ये कृतियाँ जैनियों के साहित्य और समाज की विविध परंपरा में बंधी होने के कारण ही पूर्णतया सुरक्षित रह सनी हैं। जिन परंपराओं पर भी ये कृतियाँ प्रकाश डालनी हैं उनका विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है :—

प्रथम परंपरा है :— आगमों का स्वाध्याय, जैनेतर साहित्य का अनुशीलन, मौलिक ग्रन्थों का प्रणयन। अतः इन नियमों के कारण जैन साहित्य के अतिरिक्त जैनेतर विषय भी इन कवियों और चिद्धानों के विषय बनाये जाते थे और उन विषयों का वे सम्यक् अध्ययन प्रस्तुत करते थे।

द्वितीय परंपरा है :— ज्ञान के अनेक भंडारों की स्थापना, सुरक्षा और उनका सम्यक् प्रबंध। अतः इसी परंपरा से इन जैन भंडारों में जैन तथा जैनेतर कृतियाँ सुरक्षित रही हैं। तथा भंडारों की व्यवस्था भी संतोषजनक मिलती है। अन्यथा अवतक इस साहित्य का अधिकांश साहित्य कभी का नष्ट हो गया होता।

तृतीय परंपरा है :— ग्रंथ-लेखन और प्रतिलिपि-कार्य करना। अनेक लिपीकार भंडारों के ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ करते थे। कई लिपिकारों की तो जीविका भी इसी कार्य से चलती थी। उदाहरणार्थ आज भी पाटण, अहमदाबाद, बीकानेर और नागौर में इस प्रकार के प्रतिलिपिकार (लेखक) हैं जो अपनी आजीविका प्रतियोंकी प्रतिलिपि करके ही कमाते हैं। जैन श्रावक, जैनी धनिक, तथा राजकीय यशप्राप्त जैनी स्वयं अपना प्रचार और धर्म-प्रचार आदि कार्यों के लिए इन कृतियों की प्रतिलिपि आदि करवाते थे। अतः अनेक जैनेतर ग्रन्थों की प्रतियाँ और प्रतिलिपियाँ तथा प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियाँ भी वहां पर सुरक्षित हैं, तथा जैन लेखकों की तो हैं ही।

१. देखिए—भरतेश्वर बाहुवलीरास संपादक श्री लालचंद भगवानदास गांधी—प्रकाशक—प्राच्यविद्यामंदिर बडोदरा, विक्रम संवत् १९९७

२. G. O. S. Cxviii पृ ६५-७४.

३. वही, पृ. १-११७.

यह भी सम्भव है कि ये प्रतिया विभिन्न शाखाओं की हों। अतः पाटलिपुत्र जस विषय के लिए ये भंडार बहुत महत्त्व के हैं तथा यह लेखन-परंपरा भी मुख्यतः पाठा-लोचन के विद्यार्थी के लिए शोध की वस्तु है। उदाहरणार्थ 'वीसलदेव रास' जसी कृतियों की समस्त प्रतियाँ जैन लेखकों की ही मिली हैं। अतः इन भंडारों का महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

चतुर्थ परंपरा है — साहित्यिक भाषा में रचना करने के साथ लोकभाषा ग्रहण करने की। अतः इन कृतियों में इसका सम्यक् निर्वाह है। इस प्रकार जन भाषा में लिखे जाना इस साहित्य की लोकप्रियता की सबसे बड़ी विशेषता है।

पंचम परंपरा है — जैन धर्म का प्रचार तथा जैन दर्शन को छोटी-छोटी कथाओं के माध्यम से जनता में प्रचलित करना। ये कथाएँ बड़ी ही मधुर और सरस हैं। तथा जैन दर्शन इनके द्वारा खूब मुखरित हुआ है। इन कथाओं की मुख्य गर्भ-स्तु चरित्र-निर्माण, अहिंसा, कर्मवाद और आदर्शवाद हैं। अस्तु, उक्त परंपराओं ने इन कृतियों में जीवन डाल दिया है।

५ परवर्ती साहित्य पर इसका प्रभाव —

एक प्रमुख विशेषता इन कृतियों की यह है कि, क्या रचना प्रकार, क्या शैली, क्या वस्तु और क्या उद्देश्य आदि सब दृष्टियों से परवर्ती काव्य को प्रभावित करने के तत्त्व धीज रूप में इन में विद्यमान हैं। प्राकृत में किसी काव्य रूप का क्या स्वरूप था? अपभ्रंश में आकर वह क्या हुआ? और 'पुरानी हिन्दी' में क्या हुआ? और पुरानी हिन्दी या प्राचीन राजस्थानी अथवा जूनी गुजराती में इन काव्यरूप कथाओं अथवा घण्ट्य विषयों का क्या रूप रहा? परम्पराओं (cycles) में किस तरह परिवर्तन हुआ? आदि अनेक तथ्यों का स्पष्टीकरण इन कृतियों से होता है। अतः परवर्ती साहित्यकी पूर्ववर्ती स्थितियों का धीज रूप में अध्ययन करने के लिए यह साहित्य बड़ा उपयोगी है।

६ काव्यरूपों में वैविध्य —

काव्यरूपों के क्षेत्र में भी इस साहित्य ने अपना वैविध्य प्रस्तुत किया है जिसमें रास, फागु, छप्पय, चतुष्पदिका, प्रबंध, गायिका, चरचरी, गुर्जावली, गीत, वणन, दोहा, स्तुति, महात्म्य, उत्साह, अभिप्रेक, कलश, चैत्यपरिपाटी, सधिकडवक, धवल, विद्याहको, मंगल, वेळि, पव, आदि सैकड़ों प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध हैं, जिनपर श्री अगरचंद नाहट्टाने विस्तार से प्रकाश डाला है। अपभ्रंश के काव्यरूपों को देखते हुए इस आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य की कृतियों का यदि तुलनात्मक विवेचन किया जाय

१. देखिए नागरी पत्रिका, वर्ष ५८, अंक ४, स. २०१० में श्री अगरचंद नाहटा द्वारा लिखित — 'प्राचीन भाषा

काव्यों की विविध संज्ञाएँ" देखें पृ. ४१७-२६

तो अधिकांश काव्य रूप ऐसे हैं जिनके उद्भव का श्रेय इसी साहित्य को है। यह इन्हीं कृतियों का मौलिक अनुदान है। उदाहरणार्थ 'रास' अपभ्रंग में भी १३ वीं शताब्दी से ही मिलता है। 'फागु' का महत्व भी अपने ही प्रकार का है। कवित्त, उपदेश, पद्य, कुलक, ध्वजगीत आदि अनेक रचनाएं ऐसी हैं जिनका प्रारंभ अपभ्रंग में बाद में मिलता है। एक बात यह भी है कि काव्यरूपों के सम्बन्ध में अपभ्रंग का काल भी यही पड़ता है। अतः दोनों में कुछ साम्य है और कई काव्यरूपों में असाध्य है, जिन्हें आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्यकी अपनी ही देन कहा जाता है। विस्तार से इन काव्य रूपों का परिचय अग्रांक्षित कुछ रचनाओं की सूची द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार यह साहित्य काव्य की विविधमुखी विषयक परंपराओं से गुंथा हुआ है।

७. भाषाविज्ञान का एक प्रमुख अंग :—

भाषाविज्ञान की दृष्टि से इन कृतियों का बड़ा महत्व है। आदिकाल स्वतोव्याघातों का काल होने से इस समय की भाषा सम्बन्धी संकांति को समझना भी अत्यावश्यक है। अपभ्रंग का हिन्दी के विकास में योग, अपभ्रंगेतर भाषा या पुरानी हिन्दी या प्राचीन राजस्थानी अथवा प्राचीन गुजराती के शब्दरूप और ध्वनियों का अध्ययन करने के लिए ये कृतियां बड़ी उपयोगी हैं। भाषाविज्ञान के विद्वानों का ध्यान मैं विनम्रता से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि हिन्दी के जन्म, विकास आदि का अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके। हिन्दी की लोकभाषा सम्बन्धी प्रवृत्तियों का अध्ययन करने में ये कृतियां बहुत सहायक सिद्ध होंगी। वि. सं. ११०० से १५०० तक के उपलब्ध साहित्य के अभाव में अब तक भाषा के विकास में जितनी अड़चने अनुभव की जा रही थीं, उनका निराकरण करने की क्षमता इन कृतियों में पूर्णतया विद्यमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उनकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं है।

८. प्राचीनता की दृष्टि से उनका महत्व :—

उपलब्ध लेखन-सामग्री में अत्यन्त पुरातन प्रतियां इस साहित्य के भंडारों में उपलब्ध हुई हैं। राजस्थान के जैन भंडारों में लाखों की संख्यामें हस्तलिखित प्रतियां सुरक्षित हैं। जिनमें जैसलमेर का भंडार ताडपत्रीयप्रतियां एवं ग्रंथों के संग्रह के रूप में विश्वविदित है। श्री नाहटाजी का कथन है कि "उस भंडार में ९११० वीं शताब्दी की ताडपत्रीय और १३ वीं शताब्दी की कागज पर लिखित प्रतियां प्राप्त हैं।" उतनी प्राचीन ताडपत्रीय व कागज पर लिखी हुई प्रतियां भारतभर के किसी सुरक्षित जैन भंडार में उपलब्ध नहीं हैं। कागज की एक प्रति खंभात भंडार में सं. १२४४ की उल्लेखनीय है। जयपुर के जैन भंडार में भी सन् १२६२ का एक ग्रन्थ कागज पर लिखा हुआ सुरक्षित है।

१. श्रीमद् विजय राजेन्द्रसूरि-स्मारक ग्रन्थ पृ. ७०५-७०६।

२. राजस्थान के जैन शाख भंडारों की ग्रन्थ सूची, भाग तीन, संग्रहक कस्तूरचन्द नास्तीवाल पृ. २ प्रस्तावना।

अतः ये प्रतिया अपनी जैनेतर साहित्य-सिद्धों, नाथों तथा अचार्य साहित्य-की प्राप्त प्रतियों में अधिक प्रामाणिक व प्राचीनतम हैं ।

९. वि + शुद्ध ऐतिहासिक रचनाएँ —

आदिकालीन हिन्दी जन साहित्य में सबसे बड़ी एक विशेषता यह है कि अनेक रचनाएँ निगुद्ध ऐतिहासिक हैं जिनमें अनेक गीतिकाव्य हैं, खडकाव्य हैं तथा अनेक गीति मुक्तक । इन ऐतिहासिक रचनाओं से तत्कालीन जैन कवियों और लेखकों के इतिहास से सम्बन्ध स्पष्ट होते हैं । साथ ही अनेक ऐतिहासिक स्थानों का विवेचन, तीर्थों, नगरों, मन्दिरों, शिलालेखों, आक्रमणों, जैन सभों, ऐतिहासिक यात्राओं तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों के वर्णन मिलते हैं । उदाहरणार्थ—सत्यपुरीय महावीर उत्साह^१ सचपति समरा रास,^२ जिनकुलसूरि पट्टाभिषेक रास,^३ पेथडरास,^४ देवदनसूरि फाग आदि अनेक ग्रन्थ रचनाएँ ऐसी हैं जिनमें तत्कालीन राजा, बादशाह तथा प्रसिद्ध जैन तीर्थों, महापुरुषों तथा ऐतिहासिक चरित्रनायकों के वर्णन-विवरण मिलते हैं ।

कई स्थानों पर तो ऐसे वर्णन भी मिलते हैं जहाँ जैन कवि मुसलमान बादशाहों को प्रभावित करते देखे गये हैं तथा उनकी विद्वत्ता पर उनकी राज्य की ओर से अनेक सम्मान दिए गये—यथा—स १३३५ में जिनप्रभसूरि ने दिल्ली में यवनपति मुहम्मदशाह से भेंट की थी और अपने व्याख्यान द्वारा उन्होंने सुल्तान का मन मोह लिया । सुल्तान ने उनकी बड़ी भक्ति की, फरमान निकाला और जुलूम निकाला तथा घसति-निर्माण कराई ।^५ जिनप्रभसूरि ने यवन पति हुतुबुदीन को भी प्रसन्न कर लिया था ।^६ अतः इन जैनों को राजकीय भक्तित्व आदि कई अनेक पक्ष मिलते थे । घाणित्यमन्त्री तो अधिकतर जैन ही होते थे । पेथड, समरसिंह आदि सन्धिपथ पेथड और समरा रास^७ इसी प्रकार के हैं । इसी प्रकार धस्तुपाल तेजपाल का रास^८ तथा 'देवतगिरि रास'^९ आदि रचनाएँ यही महत्वपूर्ण हैं जो निगुद्ध ऐतिहासिक हैं ।

१ जैन साहित्य संग्रहक—खण्ड १, अंक १, पृ २४९-२४३ संग्रहक मुनि जिनविजयजी स १९८४

२ जैन ऐतिहासिक गुजर काव्य संग्रह—मुनि जिनविजयजी प २३८

३ ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह—श्री अमरचं-भरलाल नाहटा, प १५

४ प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह—श्री सी सी दत्त—पृ २४ परिशिष्ट १० (Appendix X)

५ जे रे II का सं—मुनिजिनविजयजी, पृ १५०

+ ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह—श्री नाहटा वंशु प प्रकाशना प १६ दादा की हीराकाल जैन द्वारा लिखित

* देखिए वही ग्रन्थ—जिनप्रभसूरिपौत्र पृ १२

× देखिए प्रा गु का सं श्री बच्चन शंकराज बटोरा संस्करण, सन् १९३०, पृ १-०

१०. गद्य की प्राचीनतम रचनाओं का साहित्य :—

अनेक पद्य रचनाओं के साथ-साथ इन कृतियों में गद्यरचनाएँ भी सुरक्षित हैं। ये रचनाएँ हिन्दी की प्राचीनतम रचनाएँ कही जा सकती हैं। १४ वीं शताब्दी से ही गद्य की प्रामाणिक प्रतियाँ मिलनी हैं। आराधना, अनिचार, बालशिक्षा, पडावश्यक, बाला-वयोध, कल्याण मंदिर बाला०, भक्तामर स्तोत्र बाला०, श्रावक बृहदनिचार आदि अनेक रचनाएँ १४ वीं व १५ वीं शताब्दी की ज्ञात-अज्ञात जैन लेखकों की उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में कई गद्य की कृतियों को प्रकाशित भी की जा चुकी हैं। इसके साथ हिन्दी साहित्य में गद्य के साथ-साथ 'गद्यकाव्य' की परम्परा को जन्म देने का श्रेय भी आदिकाल के हिन्दी जैन साहित्य को ही है। १५ वीं शताब्दी की श्री माणिक्यसुन्दर-सूरि लिखित 'पृथ्वीचंद वाग्विलास' अब उपलब्ध गद्यकृतियों में गद्यकाव्य की परंपरा का उन्मेष करनेवाली प्राचीनतम एवं शीर्ष की कृति है। ऐसी अनूठी कृति निस्संदेह उल्लेखनीय है। अतः हिन्दी साहित्य की प्रामाणिक प्राचीनतम गद्यरचनाओं के साथ-साथ गद्यकाव्य का उद्भव भी इसी साहित्य से हुआ है।

११. संख्यामें सर्वाधिक रचनाएँ :—

इस साहित्य की रचनाओं की संख्या अद्यावधि प्राप्त आदिकालीन जैनेतर साहित्य से अधिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथाकाल नामकरण का आधार एक ही प्रवृत्ति की प्राप्त होनेवाली रचनाओं की संख्या को ही दिया है। और उन्हें जो कुछ रचनाएँ वीरगाथाकालीन प्रवृत्ति की प्राप्त हुईं वे सब अप्रामाणिक सिद्ध हुई हैं। अतः इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो एक ही जैन धारा की प्रवृत्ति का उचित विश्लेषण व प्रतिनिधित्व करनेवाली हिन्दी जैन रचनाओं की संख्या लगभग ५०० है। संभवतः अन्य अनेक राजस्थानी, देहली, मेरठ, सहारनपुर, जयपुर, अजमेर, नागौर आदि मन्डारों की शोध होनेपर यह संख्या और अधिक बढ़ जाय। अतः रचनाओं की संख्या को ही नामकरण का आधार बनाया जाय तब तो आदिकाल को "हिन्दी जैनकाल या आदि हिन्दी जैन युग" या "अपभ्रंश युग" भी कहा जा सकता है। पर क्योंकि नामकरण के लोभ से हम जैनेतर कृतियों का महत्त्व भी कम नहीं करना चाहते। हमारा मन्तव्य तो यहाँ सिर्फ यही है कि यह साहित्य आदिकाल में अद्यावधि उपलब्ध अपभ्रंशेतर साहित्य से संख्या में सबसे अधिक है, विविध विषयक तथा बहुमुखी है। कुछ प्रकाशित कृतियों पर लेखक ने प्रकाश भी डाला है। इसके

१. रेखिर लेखक का "साहित्यकार" जनवरी स् १९५८ में प्रकाशित 'हिन्दी साहित्य की प्राचीनतम गद्यरचनाएँ' लेख।

२. प्राचीन गुर्जर काव्य स्रग्—श्री दलाज सन्पादित पृ ८६-९३.

३. वही ग्रन्थ—पृ. ९३.

४. हिन्दी साहित्य का इतिहास—आचार्य शुक्ल—वीरगाथाकाल.

५. देखिए साहित्यकार—फरवरी १९५८, में प्रकाशित लेखक का "आदिकाल का प्रकाशित हि. जैन साहित्य" शीर्षक लेख

अतिरिक्त भी इस साहित्य की जो छोटी-मोटी अनेक विशेषताएँ और मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं उनका विवेचन हम इस प्रकार कर सकते हैं —

१२ विद्वत्सनीय साहित्य :—

ये प्रतिया विद्वत्सनीय तथा प्रामाणिक हैं। क्योंकि ये जैन भट्टारों में पूर्णतः सुरक्षित थीं। तथा आक्रमणकारियों ने राजस्थान के जैन भट्टारों को ज्ञात कम प्रभावित किया है। ये इन प्रच्छन्न भट्टारों को, सब तो यह है कि, प्राप्त ही नहीं कर सके। हिन्दी प्रदेश के अन्य प्रांतों में अनेक प्रतिया आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दीं। क्योंकि आदिकालीन प्रतिया अवधी, विदर्भ, भोजपुरी, ब्रज आदि विभागाभा में बिलकुल नहीं मिलती हैं। राजस्थान और गुजरात के भट्टार ही ऐसे ज्यों का त्यों सुरक्षित रख सके हैं। जैनमुनियों का अध्ययन-अध्यापन, पठन-पाठन तथा लेखन ही यन्त्राया। अतः ये प्रतिया प्रामाणिक और पूर्ण विद्वत्सनीय हैं। तथा इनका हस्तलिखित प्रतिया भी तत्कालीन उपलब्ध जेनेतर साहित्य की प्रतियों आग प्रतिलिपियों से प्राचीनतम हैं।

१३ तत्कालीन स्थितियों का इतिहास —

इस साहित्य की प्रतिया तत्कालीन समय का इतिहास प्रस्तुत कर सकती हैं। आदिकालीन आचारविचार, समाज, धर्म, राजनीति की सही स्थितियाँ पर प्रकाश डालने में ये प्रतिया पूर्ण सक्षम हैं। ये प्रामाणिक तथ्य और घटनाओं के यथार्थ चित्रण में योग देती हैं। अतः इतिहासकारों को आदिकाल के इतिहास लिखने में भी ये पूर्ण सहायता करेंगी। और क्योंकि इनमें वर्णित साहित्य जनता का साहित्य है, अतः इसमें जीवन के स्पष्ट और यथार्थ दृष्टिकोण व चित्रण को अपनाया गया है। तत्कालीन विद्वानों की मान्यताएँ और कविगत सत्तों का भी अध्ययन इन्हीं के माध्यम से किया जा सकता है।

१४ केवल धार्मिकता नहीं —

इन रचनाओं में केवल धार्मिकता ही नहीं। इन में साहित्यिकता की अजस्र शोशलिनी सत्र एक ही गति से प्रवहमान है। इसमें चरित्रनायकों की स्तुतियाँ की सक्षमता से लेकर प्रबंधकाव्यों तक का विस्तार है। उपलब्ध रचनाओं में अद्यावधि यद्यपि कोई महाकाव्य नहीं मिला है, तथापि प्राप्त प्रबंधकाव्यों में महाकाव्यों का भी महान करने की अपार क्षमता है। यह समझ है कि कागजतर में शोध करने पर कुछ महाकाव्य भी प्राप्त हों। क्योंकि जैनकवियों द्वारा लिखे अपभ्रंश में कई महाकाव्य उपलब्ध हुए हैं और ये प्रतिया अपभ्रंश की उत्तर स्थिति की उपज हैं।

१५. राज्याश्रय रहित जनता का साहित्य :—

जैन कवि आत्मानन्द में मग्न रहनेवाले, भौतिक आडंबरों से दूर रहनेवाले तथा समाजसेवी थे । धर्म, त्याग और संयम के कठोर बंधन में ही वे बंधे थे । अतः एक ओर उन्हें अपनी धार्मिक नियमबद्धता और गुरुओं की आज्ञापालन का कर्तव्य करना पड़ता था, तो दूसरी ओर जनता के भावों को कबीर की भांति जनता के ही विचारों में पहुंचाना और प्रचार करना पड़ता था । अतः राज्याश्रय और कृतिम दवाव इन कवियों की आत्मा और काव्यानुभूति की तीव्रता और यथार्थ चित्रण को कलुषित नहीं कर पाया । अतः अनेक साहित्यकवियों ने उच्चकोटि की स्वान्तः सुखाय रचनार्पण लिखी हैं । जिनमें जीवन का चित्रण भी “आँखों का देखा” हुआ है—“कागज का लिखा” नहीं । अस्तु, आदिकालीन हिन्दी जैनकवियों के चित्रण में अतिरंजना को कहीं स्थान नहीं है ।

१६. वर्णन के मूलतत्त्वः धर्मप्रचार और उपदेशमूलकता :—

इन कृतियों में अपने दैनिक जीवन की प्रभावोत्पादक घटनाओं, आध्यात्म के पोषक तत्वों, चरितनायकों, शलाकापुरुषों, आदर्श श्रावकों, तपस्वियों तथा पात्रों के जीवन-वर्णन हैं, हीनमानव और अतिमानव के गुणों का विश्लेषण है, संयमित जीवन के स्रोतों का स्पष्टीकरण है, कर्म और नियतिवाद के तत्वों का प्रकाशन है । साथ ही इनमें श्रैणारिक चित्रण, दान-वर्णन, संघ-वर्णन, यात्रा-वर्णन, नगर-तीर्थ तथा प्रसिद्ध स्थानों के वर्णन, पूजा की विधियों का वर्णन एवं धार्मिक जीवन और पवित्र श्रावकों और भक्तों के लिए नियमों का निर्धारण, अहिंसा, उपवास, शम, दम, नियम, नीति आदि की गतिविधियों का विश्लेषण और जीवन के विविध मूल तत्वों का सही चित्रण हैं । उपदेशात्मकता इन कवियों की मुख्य प्रवृत्ति है जिसके मूल में इनकी धर्म में दृढ़ प्रवृत्ति और प्रचार है ।

१७. असाम्प्रदायिक साहित्य :—

धर्म का प्रचार और चरितनायकों के आख्यानमूलक साहित्य होने पर भी इन रचनाओं में कहीं भी साम्प्रदायिकता की गंध नहीं है । आज का अतिवादी मानव चाहे इनको वर्तमान जीवन के लिए अव्यावहारिक कहने की भूल कर सकता है; पर इनका तो मुख्य उद्देश्य लोकोपकारिता ही है । आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य की मुख्य दृष्टि चरित-निर्माण, उपकार, दया-दान-सत्य और शौच ही हैं । त्याग और शांति तो इसके मूल में ही हैं । अहिंसा और जनजागरण के अनूठे चित्रों के साथ निर्वेद या शम की भावना ही इस साहित्य का प्राण है । इतना सबकुछ होते हुए भी जैन कवि प्रश्न खड़ा करके नहीं चलते । वे उलझी ओर कठिन समस्याओं का हल अपने दैनिक जीवन में ही ढूँढ़ निकालते हैं । उनका साहित्य समस्या खड़ी नहीं करता—उसका हल प्रदान करता है । वह जीवन से दूर या अव्यावहारिक नहीं है । वह तो कदम-कदम पर जनजीवन से समझोता करके चलनेवाला है ।

१८ लोकभाषाओं की सम्पन्नता —

इस साहित्य का शृंगार है लोक-चित्रण, सेवा और दया। औदाय इन कवियों का स्वाभाविक गुण था। विश्वशांति की वर्तमान ज्वलंत-समस्याएँ (Burning Problems) की ओर ये प्रारम्भ से ही उपदेश देते थे। लोक ही उनका क्षेत्र था। अतः उस साहित्य में लोकसंस्कृति, भाषा और साहित्य के उन्नयन के प्रमुख तत्व हैं। हिन्दी भाषा के उद्भव और विकास के इतिहास के उलझे प्रश्नों को भी उन कृतियों से सुलझाया जा सकता है। तथा विश्वजनीन जीवनमूल तत्वों का प्रेरक उस साहित्य को कहा जा सकता है।

१९ कथारूढियों और परंपराओं (cycles) की मौलिकता —

इन कृतियों में उपलब्ध कथाओं की परंपराएँ और कथारूढियाँ भी अपने ही प्रकार से वर्णित हुई हैं। इन परंपराओं में भी ग्राह्य, अपभ्रंश आदि से अलग अपने ही प्रकार की मौलिकता है। कथाओं और उनकी रूढियों में परंपरा का निर्वाह मिलते हुये भी उनके पात्रों, कथानकों वर्णनपद्धतियों, उद्देश्यों आदि में एक अपने ही प्रकार का चित्रण है।

२० रसरज शान्त —

अन्य रसों के वर्णन के साथ जैन कवियों ने शृंगार के स्थान पर शांत को ही रसरज माना है। यद्यपि इस साहित्य में करुण धीर, शृंगार आदि सभी रसों की सफल निरूपण की है। उदाहरणार्थ 'भरतेश्वर बाहुयली रस' धीररस की सफलकृति है। और 'नेमिनाथ चतुरस्रिका' में राजल के आसू करुण रस की उत्कृष्ट निरूपण के प्रतीक हैं। परन्तु फिर भी ये रस शांतकी प्रबल में ही एलते हैं। शांत या निर्वेद इन कृतियों की समाप्ति पर अपने साधारणीकरण की छाप पाठक और श्रोता सब पर छोड़ देता है। अधिनाशत प्रधान रूप से इसी रस को इन काव्यकारों ने निष्पन्न किया है। अर्थात् जन विद्वानों ने शृंगार के रसरजत्व को गौण और शांत के रसरजत्व को प्रमुख मान्यता दी है। विश्वशांति के उपायों का सुंदर हल, मादृत्व, सौहार्द तथा 'धसुधैय कुटुम्बम्' की सारी योजनाएँ इनकी मुख्य सचेदना में देखी जा सकती हैं।

२१ शैलीगत मौलिकता —

इन कृतियों के वर्णन में विचित्र एवं अपने ही प्रकार की शैली के दर्शन होते हैं। वर्णन में विशालता के साथ पर्याप्त वैज्ञानिकता दिखाई देती है। वर्णन यहाँ भी शिथिल नहीं है। यहाँ तक की जहाँ कवि धर्म के सिद्धान्तों का उपदेश देता है वहाँ भी उसमें साहित्यिक सरसता बनी रहती है। लौकिक, अलौकिक आदि लगभग सभी क्षेत्रों को इन जैन कवियों ने अपना वर्ण्य विषय बनाया है और अपनी शैली में ढाला है।

२२. मानवता को संदेश—

छंदों तथा अलंकारों के साथ-साथ इन कृतियों की अनुभूतियां प्रौढ साहित्य की प्रतीक हैं। इन संदेशों पर मानव के जीवन-स्तरका उन्नयन कर, उसकी नैतिक निष्ठाओं का निर्माण करना है। अहिंसा, दान, शांति आदि के लिए ये लेखक और कवि सदैव से ही सतर्क रहे हैं। इन्हीं का पाठ पढ़ाना इनका कर्त्तव्य रहा है। अस्तु, हिंसा से दूर, सुख, सौहार्द, एकता, त्याग और आनंद का मुख्य संभार लेकर ये काव्य विजयिनी मानवता के प्रति सुन्दर संदेश देते हैं। अतः आदिकालीन जैन साहित्य अपने में पूर्ण एवं सर्वांश सुन्दर है।

संक्षेप में हमने ऊपर इस साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों और विशेषताओं का विश्लेषण किया है। एक आवश्यक तत्व का स्पष्टीकरण यहां कर देना उचित प्रतीत होता है की इतना सम्पन्न साहित्य होते हुए भी अबतक विद्वानों में इस साहित्य के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण क्यों बना रहा!! इसका मूल कारण यह स्पष्ट होता है कि विद्वान् इनमें से अनेक कृतियों को गुजराती भाषा की समझते रहे, क्यों कि वे गुर्जर प्रदेश में लिखी गई थीं। गुजराती को स्वतंत्र और अलग भाषा मानने के कारण ही इन कृतियों पर विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया। प्रेमीजी, डॉ. हीरालाल जैन, प्रभृति जैन, अजैन विद्वानों ने इस ओर लेख भी लिखे. परन्तु इन कृतियों पर फिर भी हमारी दृष्टि इस ओर नहीं गई। श्री अगरचंद नाहटा ने पिछले कुछ वर्षों से राजस्थानी और प्राचीन गुजराती की कृतियों का यह पारस्परिक संबंध स्पष्ट किया और विभिन्न कृतियों पर 'वीरगाथाकालीन भाषा साहित्य' पर नागरीप्रचारिणी आदि कई पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश डाला। इसके पूर्व डॉ. सुनीतिकुमार, और डॉ. टेस्सीटोरी भी प्राचीन राजस्थानी और जूनी गुजराती का परस्पर एकत्व स्पष्ट कर चुके थे। पर राजस्थानी के इस आदिकालीन विशाल हिन्दीजैन साहित्य की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय राजस्थान के प्रसिद्ध विद्वान् श्री अगरचंद नाहटा को तथा गुजराती के प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान् साधक स्वर्गीय श्री मोहनलाल दलीचंद देसाई को है। श्री देसाई का ग्रंथ "जैन गुर्जर कवियो" के तीनों भाग आज आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य के लिए मीलस्तंभ या Mile Stone का कार्य करते हैं। इन कृतियों में कई रचनाएं तो राजस्थान में ही रची गईं जिन्हें विद्वान् गुजराती की ही समझते रहे, पर राजस्थानी तो हिन्दी की ही एक चोली है। अतः प्राचीन राजस्थानी और जूनी गुजराती के पृथक्-पृथक् होने की इस भेदबुद्धिका अब निराकरण होजाता है। जूनी गुजराती नाम से कृतियों का समयनिर्धारण और स्थाननिर्धारण के विषय में अबतक हमारी जो धारणा थी वह अनेक विद्वानों के अध्ययन तथा शोधपूर्ण निबंधों से लगभग दूर हो चुकी है। अतः प्राचीन राजस्थानी और जूनी गुजराती की कही जानेवाली सभी रचनाएं आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य की ही हैं—यह मत पूर्ण तथा असंदिग्ध है।

काव्यरूपों को आधार मानकर नीचे इन कृतियों में से कुछ कृतियों की एक

वर्गीकृत सूची प्रस्तुत की जा रही है। अज्ञात कवियों की अनेक कृतियों को इसमें नहीं लिया गया है, उनपर अन्यत्र विचार करेंगे। इनमें से अधिकांश रचनाएँ श्वेताम्बर विद्वानों की ही हैं। दिगम्बर विद्वानों की एक दो रचनाओं का ही इसमें समावेश किया गया है। क्योंकि दिगम्बर कृतियों की अभी पूरी शोध लेखक नहीं कर सका है। आशिक रूप से इस वर्गीकरण में रचना काल में भी भ्रम रचनेका प्रयास किया गया है, पर प्रधानता काव्यरूपों को ही दी गई है। इन काव्यरूपों को दफते हुए हम इस साहित्य की विविधता का, बहुमुखी क्षेत्रका तथा संपन्नताका अनुमान सहज ही लगा सकेंगे। राजस्थानी, गुजराती, जैन, अर्जुन अनेक विद्वानों ने भी इस साहित्य की प्रचुरता, वैज्ञानिकता और विशालता पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। अतः यह साहित्य महत्वशाली सिद्ध हो जाता है। नीचे आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य की रचनाओं की एक वर्गीकृत सूची दी जा रही है। इस सम्बन्ध में एक लेख पहले भी प्रकाशित किया जा चुका है।^१

शताब्दी	काव्यप्रकार	कृतिनाम	रचनाकाल	रचनाकार
११ वीं शताब्दी	उत्साह	* सत्यपुरीय महावीर उत्साह	संवत् १०८१	लगभग धनपाल
१० वीं शताब्दी	महात्म्य	* नवकार महात्म्य	स ११६७	लगभग जिनवल्लभसूरी
	स्तुति	* जिनदत्तसूरिस्तुति	स ११७०	पल्ल
"	"	* श्री मुनिचन्द्रगुरुस्तुति	स १२००	लगभग वादिदेवसूरी
१३ वीं शताब्दी	योग	* भरतेश्वर बाहुयलीघोर	स १२२५	चन्द्रसेनसूरी
"	रास	* भरतेश्वर बाहुयलीरास	स १२४१	शालिभद्रसूरी
"		* बुद्धिरास	स "	केआसपास "
"		* चन्दनगलरास	स १२५७	आसगु
"		* जीवदयाराम	स "	"
"		* स्थूलिभद्ररास	स १२५७	केवाद धर्म
"		* रेवतगिरिरास	स १२८८	विजयसेनसूरी
"		* जाग्रूपस	स १२८९	राम (?)
"		* नेमिनाथरास	स १२९०	सुमति गणि
"	चरित	* जगन्नामीचरित	सं १२६६	धर्म
"	चतुष्पदिका	* सुभद्रासतीचतुष्पदिका	स १२६६	के लगभग धर्म

^१ देगिण लेखक का — "साहित्यकार" कवणी १९५८ में प्रकाशित "आदिकाल का प्रकाशित हिन्दी जैन साहित्य" लेख —

१३ वीं शताब्दी	गुणवर्णन	जिनवल्लभसूरि - गुणवर्णन	सं. १२४५ के लगभग	नेमिचंद्र भंडारी
„	धवलगीत	जिनपतिसूरि - धवलगीत	सं. १२७८	शाहरयण
„		जिनपतिसूरि धवलगीत	सं. १२७८ के लगभग	भक्तउ
„	दोहा	मातृका दोहा	सं. १३०० के लगभग	पृथ्वीचंद्र
„	संधि	भावना संधि	सं. १३०० के लगभग	जयदेव
„	वस्तु	जम्बूस्वामी सत्कवस्तु	सं. १३०० के आसपास	अज्ञात (?)
१४ वीं शताब्दी	रास	„ महावीररास	सं. १३०७	अभयतिलक
„		सतशेखरीरास	सं. १३२७	अज्ञात (?)
„		शांतिनाथदेवरास	सं. १३१२	लक्ष्मीनिलक
„		शालिभद्रमुनिवररास	सं. १३३०	राजतिळकगणि
„		जिनेश्वरसूरि-विवाहवर्णन	रास सं. १३३१ के बाद	सोममूर्ति
„		वारव्रतरास	सं. १३३८	विनयचंद्रसूरि
„		कच्छूलीरास	सं. १३६३ के आसपास	प्रभातिळक सूरिशिष्य
„		वीस विहरमानरास	सं. १३६८	वस्तिग
„		श्रावकविधिरास	सं. १३७१	गुणाकरसूरि
„		समरास	सं. १३७१ आसपास	अम्बदेवसूरि
„		जिनचंद्रसूरिवर्णनरास	सं. १३७१-के लगभग	लखमसीहु श्रावक
„		जिनकुशळसूरि पट्टाभिपेकरास	सं. १३७७ के आसपास	धर्मकळश
„		मयणरेहारास	सं. १३८० आसपास	रयणु (?)
„		जिनपद्मसूरिपट्टाभिपेक रास	सं. १३९० आसपास	सारमूर्ति
„	चतुष्पदिका	नेमिनाथचतुष्पदिका	सं. १३२५	विनयसूरि
„	यचउपई	चतुर्विंशतिजिन- चतुष्पदिका	सं. १४०० के पूर्व	मोड़मंदिर

१५ वीं शताब्दी	सम्यक् च माइ चउपइ	स १३३१ के पहले	जगद्व	
"	पद्मावतीनेवी चौपाइ	स १३८० के आसपास	जिनप्रभसूरि	
"	सधि	स १३५३ के पूव	विनयचन्सरि	
"	छापय	उपदेशमाला कथानक		
	छापय	स १८०० के आसपास	उत्तरजम	
"	फाग	नेमिनाथफागु	स १३२८ के लगभग	पद्म
"		स्थलिभद्रफागु	स १३९०	जिनपद्मसूरि
"		नेमिनाथफागु	स १८३० के पूर	समुधर
"		धूलिभद्रफागु	स "	राजचरलभ
"	च-री	जिनप्रधोधसूरि चच्चरी	स १३३१ के बाद	सोममूर्ति
"		चाचरी	स १३३१ के आसपास	जिनेश्वरसूरि
"		जिनचद्रसूरिचच्चरी	स १४०० के पूर	हेमभूषण
"		चर्चरिना	स १४०० के आसपास	सोल्णु
"	गीत	चउवीसगीत (दिग)	स १३७१	घेल्ह
"	तलहरा	अभिमानेवीपूर्वमव-		
	वर्णन तलहरा	स १३८० के आसपास	उदयनाद (?)	
"	कलश	चद्रप्रभकलश	स १४०० के पूर	धीरप्रभ
"	स्तवन	चउवीसजिनस्तवन	स "	राजकीर्ति
"	चल्यपरिपाठी	गुरावली	स १३७६ के पूर	फेर
	मातृका	दूहामातृका	स १३५८ के पूर	पद्म
	कम्क	सालीभद्र कम्क	स १३५८ के पूर	पद्म
	अभिपेक	महावीरजन्माभिपेक	स १३३१ के बाद	जिनेश्वरसूरि
१५ वा शताब्दी	रास	पचपाड्यचरितरास	स १४१०	शालिभद्रसूरि
"		गौतमस्वामीरास	स १४१२	विनयप्रभ
"		त्रिविधमरास	स १४१५	जिनोदयसूरि
"		श्रीजिनोदयसूरिपट्टा		
	भिपेकरास	स १४१५	ज्ञानकल्या	
"		देवमुन्दरसूरिरास	स १४४५	चाँप (?)
"		शालिभद्ररास	स १४५५	साधुहस
"		चस्तुपाल तेजपालका रास	स १४८४	हीरानन्दसूरि

॥		दशार्णभद्ररास	सं. १४८४ बाद	हीरानन्दसूरि
॥		वयरस्वामीगुरुरास	सं. १४८९	जयसागर
॥		गौतमरास	सं. १४९० के आसपास	जयसागर
॥		* कलिकालरास	सं. १४८६	हीरानन्दसूरि
॥		कपभरास	सं. १४९२ पश्चात	गुणरत्नसूरि
॥		सिद्धचक्र श्रीपालरास	सं. १४९८	मौडण
॥		कमलावती सती का रास	सं. १५०० के पूर्व	विजयभद्र
॥		प्रद्युम्नचरित्र (दिगंबर)	सं. १४११	सधार (दिगं.)
॥		चैत्यप्रवाडीरास	सं. १५०० के पूर्व	कर्ण सिंह
॥		भरतबाहुवलीरास	सं. " " "	तेजवर्द्धन (?)
॥		* पेथडरास	सं. " " "	मंडलिक
॥		मत्स्योदरकुमार रास	सं. " " "	साधुकिर्ति
॥		विक्रमचरितकुमाररास	सं. " " "	"
॥		शांतरास ।	सं. " " "	मुनिसुन्दरसूरि
॥		जिनभद्रसूरि पट्टाभिषेक		
		रास	सं. " " "	समयप्रभ
॥		नल्लदमयंतीरास	सं. " " "	चंप
॥	फाग	* नेमिनाथफागु	सं. १४०५	राजशेखरसूरि
॥		१ स्थूलिभद्रफागु	सं. १४०९	हलराज
॥		* प्रथम नेमिनाथफागु	सं. १४२२	जयसिंहसूरि
॥		२ द्वितीय " "	सं. " के लगभग	" "
॥		रावणि पार्श्वनाथ " "	सं. " " "	प्रसन्नचंद्रसूरि
॥	फागु	* जीरापल्ली पार्श्वनाथफागु	सं. १४३२	मेतन्दन
॥		* नेमिनाथफागु	सं. १४६०	जयशेखर
॥		* देवरत्नसूरिफागु	सं. १४८९	देवरत्नसूरिशिष्य
॥		३ नेमिनाथ नवरसफागु	सं. १५०० के लगभग	रत्नमंडण गणि
॥		४ नेमिनाथफागु	" " " "	समरा
॥		* पुरुषोत्तम पंचपाण्डवफागु	" " " "	(अज्ञात)
॥		* बसंतफागु	" " " "	गुणचंद्रसूरि
॥		* नारीनिरासफागु	" " " "	रत्नमंडन गणि

"	"	वसत विलास	सं १५०० के लगभग	(अज्ञात)
"	"	नेमिनाथ फागु	" " " "	समधर
"	स्नयन	धीस प्रहरमान जिन स्तवन	स १४११ के लगभग	तरणप्रभसूरि
"	"	तीर्थयात्रा स्तवन	स १४१२ के आसपास	विनयप्रभ
"	"	अनुदालपाग श्री युगादि- देवस्तवन	सं १४३० के पूर्व	जिनरत्नसूरि
"	"	नेमिनाथ स्तवन	स १४३० के पूर्व	" "
"	"	सीमधर स्तवन	स १४३३ के पूर्व	मेहनदन
"	"	अजितशक्ति स्तवन	स १४३३	"
"	"	नन्दीस्वरस्य प्रतिमा स्तवन	स १४५० के लगभग	मालदेव
"	"	स्तवनो	स १४६० के बाद	जयगोदरसूरि
"	"	अष्टमी स्तवन	स १४९० के आसपास	समरो
"	"	नेमिनाथ नमस्त्वस्तवन	स १४९० के बाद	सोमसुंदरसूरिशिष्य
"	"	महावीर स्तवन	" " " "	भानसुंदर "
"	"	तीर्थमाला स्तवन	स १४९९ पूर्व	मेघो (मेहो)
"	"	राणपपुर स्तवन	स १४९९	" "
"	"	नवसारी स्तवन	स १४९९ के बाद	" "
"	रायनी	अरुणपदतीर्थ धारणी	स १४८९ के पश्चात्	जयसागर
"	स्तोत्र या स्तवन	चउवीस जिनस्तोत्र	स १४८९ के बाद	जयसागर
"	"	जिन स्तोत्र	स १४८९ से १५०० तक ये सष स्तोत्र, स्तवन मिलते हैं।	"
"	"	अजित स्तोत्र	" " "	"
"	"	स्तभन पादव स्तवन	" " "	"
"	"	महावीर स्तवन	" " "	"
"	"	आदिनाथ स्तवन	" " "	"
"	"	शक्ति स्तवन	" " "	"
"	चिन्हाल्ल	जिनोदयसूरि विवाहल्ल	स १४३२	मेहनदन
"	"	नेमिनाथ विवाहलो	स १४९९ बाद	जयसागर

१५ वीं शताब्दी	जंवूस्वामी को विवाहलो	सं. १४८५	हीरानंदसूरि
„ धवलगीत	नेमिनाथधवल	सं. १४६० वाद	जयशेखरसूरि
„	महावीरगीत	सं. १४७५ के वाद	जिनभद्रसूरि
„ गुर्वावली	तपागच्छगुर्वावली	सं. १४८२ से पूर्व	जिनवर्द्धमानगणि
„ स्तुति नमस्कार	चतुर्विंशति जिनस्तुति	सं. १४९० के वाद	जयसागर
„	चतुर्विंशति नमस्कार	सं. १५०० पूर्व	जिनशेखर
„ तीर्थमाला	अष्टोत्तरी तीर्थमाला	सं. १५०० के पूर्व	मुनिप्रभसूरि
„ प्रबंध (बंध)	त्रिभुवनदीपकप्रबंध	सं. १५०० पूर्व	जयशेखरसूरि
„	भरत बाहुवली प्रबंध (पवाडो)	सं. „ „	गुणरत्नसूरि
„	नेमिश्वर चरित फाग बंध	सं. १४७० आसपास	माणिक्यसुंदरसूरि
„	विराट पर्व	सं. १४७८ पूर्व	शालिसूरि
„ परिपाठी	चैत्यपरिपाठी	सं. १४८७	जयसागर
„	नगर कोट महातीर्थ चैत्य परिपाठी	सं. १४८४ के आसपास	जयसागर
„ पवाडो	विद्याविलास पवाडा	सं. १४७८ पूर्व	हीरानंदसूरि
„ चतुष्पदिका या जिनकुशलसूरि	चतुष्पदिका	सं. १४८१	जयसागर
„ चउपई	उत्तमा रिपि संघ स्मरणा चतुष्पदी	सं. १५०० पूर्व	देवसुंदर
„	हंसराज वच्छराज चउपई	सं. १४११	विजयभद्र
„	ज्ञानपंचमी चउपई	सं. १४२३	विद्वणु
„	कारबंधि चउपई	सं. १४५०	देवसुंदरसूरिशिष्य
„	शकुन चौपई	सं. १४९२ के आसपास	गुणसमुद्रसूरिशिष्य
„	गौतमपृच्छा चौपई	सं. १५०० पूर्व	साधुहंस
„	नंदीश्वर चौपई	सं. „ „	मालदेव
„	मंगलकलश चौपई	सं. „ „	सर्वानंदसूरि
„	चिहुगति चौपई	सं. १४६२ पूर्व	वस्तिग (वस्तो)
वारहमास	स्थलिभट वारहमास	सं. १४८६ वाद	हीरानंदसूरि

१५ वीं शताब्दी

नेमिनाथ फाग

बारहमास स १५०० पूर्व

कान्द

,,

कवित्त स्थूळिभद्र (कवित्त) स १४८१

सोमसुंदरसूरि

उक्त सूची में कुछ वृत्तियों के काव्यरूपों का परिचय दिया गया है। प्रस्तुत सूची को तैयार करने में गुजराती विद्वान् स्वर्गीय मोहनलालजी दलीचंद नेन्साई के ग्रन्थ-जैन गुर्जर कवियों भाग १ और ३ से पूरी सहायता मिली है। उक्त सूची में अनेक रचनाओं की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियां अथवा आधुनिक प्रतिलिपियां हिन्दी जैन साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान् और शोधक श्री अगरचंद नाहटा ने अपने समय जैन ग्रन्थालय, गीकानेर में संग्रहीत की हैं। उनकी इस सामग्री तथा नाहटा जी के लेखों से यही भारी सहायता मिली है। जिसके लिए लेखक उनका आभारी है।

अनेक स्थानों के जैन भट्टारों की शोध अभी नहीं हो पाई है। दिल्ली, मेरठ बड़ौदा, नागौर, जयपुर, अजमेर आदि स्थानों के जैन भट्टारों से खड़ी बोली का प्रारम्भिक स्वरूप प्रदान करने वाली अनेक रचनाएँ उपलब्ध होने की आशा है। अतः शोध होने पर उनपर भी यथासमय प्रकाश डाला जायगा।

जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि यह वादमय विशाल है तथा जैन भट्टारों में भरा पड़ा है, तथा इस का महत्त्व अत्यन्त असाधारण है। और यही आदिकालीन हिन्दी-जैन-साहित्य हिन्दी के आदिकाल की अनेक उलझी कवियों को सुलझाने में पूर्ण सक्षम है। आशा है प्रस्तुत लेख से आदिकालीन हिन्दी जैन साहित्य का कुछ परिचय मिल सकेगा। यदि इस साहित्य के सम्यग्बोध में अरतक घनी "धार्मिक साहित्य मात्र" जैसी भ्रात धारणाओं का निराकरण हो सका और इन वृत्तियों के प्रति आलोचना की एक निष्पक्ष दृष्टि या 'नीर क्षीर विवेक' को प्रथम मिल सका तो लेखक अपना प्रयास सफल समझेगा। कहना न होगा कि हिन्दी जैन-साहित्य आदिकालीन साहित्य का एक अविभाज्य और असाधारण अंग है।

मंत्री मण्डन और उसका गौरवशाली वंश

दौलतसिंह लोढ़ा, 'अरविंद'

इतिहासकारों के लिये वैसे अभी भारत का अधिकांश भाग अछूता रह रहा है ऐसा कहा जा सकता है। जिसमें जैन क्षेत्र तो अस्पर्शित सा ही है। मात्र मेरा प्राग्वाट-इतिहास निकला है। वैसे तो उपकेशशास्त्रीय 'ओसवाल-इतिहास' नाम का बृहद् पोथा भी प्रकाशित किया गया, परन्तु उसके रचयिताओं का प्रमुख उद्देश्य श्रीमंतों से धन घेटना मात्र रहा और वह अधिकांश में धनदाताओं की कथा और चित्र-पट्टिका ही बन कर रह गया, और इतिहासों में उसकी गणना नहीं हो सकी। इस लेख के द्वारा जावालीपुर (जालोर) के एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुष और उसके वंश का यथाप्राप्त वर्णन देने का प्रयास कर रहा हूँ।

ठक्कुर आभूशाह का जैन बनना —

राजस्थान के मरुधर-जोधपुर राज्य का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर जावालीपुर (जालोर) स्वर्णगिरि नामक पर्वत की पौरात्य तलहटी में सुकडी नदी के पश्चिम तट पर अवस्थित है। स्वर्णगिरि पर १॥ मील लम्बा और एक मील चौड़ा पर्वतभाग घेर कर लगभग १२०० फीट की ऊंचाई पर प्राचीन सुदृढ दुर्ग विनिर्मित है। यह दुर्ग राजस्थान के अति इतिहासप्रसिद्ध दुर्गों में से है। विक्रमीय ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य तक यहां परमारों का राज्य रहा। तत्पश्चात् यहां चौहान क्षत्रियों का राज्य रहा। अल्लाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह यवनों के आधिपत्य में चला गया। राज्यपरिवर्तनों के विरोध में भी नगर की रमणीयता में एवं समृद्धि में न्यूनता नहीं आई। तेरहवीं शताब्दी पर्यंत इसकी समृद्धता जैसे-तैसे बनी रही। जैनियों का यहां सदा प्रभाव और प्रभुत्व रहा। प्रायः राजकीय उच्च विभागों पर जैन ही नियुक्त हुआ करते थे और व्यापार भी जैनियों के कर्तव्य में ही रहा। मं. मण्डन का मूल जैन पुरुष आभू था। आभू जैसा वीर था वह वैसा ही दयावंत और ईश्वरभक्त भी था। वह सौनगाढ़ा चौहान था। वि. सं. ११४३ में जालोर में अजितदेवसूरि पधारे। आभूने इन महाप्रभावक आचार्य के तेज एवं व्याख्यान से प्रभावित हो कर जैनधर्म अङ्गीकृत किया। आचार्यश्री ने आभू को धर्म स्वीकार करवा कर उसको जैन वर्ग में सम्मिलित किया। आभू दृढ़ जैनधर्मी रहा।

आभू के पौत्र आंवड का अजमेर सम्राट सोमेश्वर का दंडनायक बनना—

आभू का पुत्र धर्मात्मा, दयालु अभयदेव था। अभयदेव का पुत्र आंवड था।

+ आभू, प्राग्वाट, श्रीमाल, ओसवाल वर्गों में से कितने वर्गों में सम्मिलित हुआ वह अभी विवादग्रस्त है।

आयद्वय वचन से ही नटखट था और शस्त्रास्त्रों के अभ्यास एवं प्रयोगों में अक्षिप्त रुचि रखता था। वह १५-१६ वर्ष की वय में ही एक निपुण योद्धा गिना जाने लगा। राजस्थान में उसकी वीरता और रणकौशलता की ख्याति दूर-दूर फैलने लगी। जालोर में उस समय परमार वीरलदेव राज्य कर रहा था। अजमेरसम्राट सोमेश्वर की रानमभा में भी आयद्वय की प्रसिद्धि पहुँची। सम्राट सोमेश्वर ने जालोर से आयद्वय को निमन्त्रित किया और उसकी वीरता पर एवं साहस पर मुग्ध होकर उसने उसको अपनी सैन्य में दण्डनायक के स्थान पर नियुक्त किया। कुछ कारणों पर परमार वीरलदेव और सम्राट सोमेश्वर में विद्वेष उत्पन्न हो गया। फलस्वरूप सोमेश्वर ने जालोर पर आक्रमण किया। दण्डनायक आयद्वय भी इस युद्ध में सम्राट के संग था। वीरलदेव पराजित हुआ। परन्तु वह लड़ा बड़ी वीरता से था और सत्य की दृष्टि से उसका अपराध भी कुछ नहीं था। युद्ध स्थगित हो जाने पर सोमेश्वर को प्रसन्न देखकर दण्डनायक आयद्वय ने उसके समक्ष वीरलदेव के गुण और वीरता की उड़ी प्रशंसा की। इस प्रकार आयद्वय के कहने पर सोमेश्वर ने जालोर राज्य पुनः वीरलदेव को लौटा दिया और वीरलदेव को अपने सामन्त-मण्डल में प्रमुख स्थान प्रदान किया।

आयद्वय द्वारा पुनः सहणपाल को देशनिष्कासन का दण्ड—

आयद्वय के पाट्हा और सहणपाल नामक दो पुत्र थे। इन दोनों पुत्रों के साथ वह अजमेर में रहता था। दोनों पुत्र धनुर्विद्या सीखते थे। एक दिवस धनुर्विद्या के अभ्यास के समय सहणपाल का तीर सहसा एक निर्दोष मनुष्य को लग गया और वह विक्षत होकर गिर पड़ा। यह दुर्घटना-समाचार जब आयद्वय के कर्णों में पड़े, वह अत्यन्त क्रोधित हुआ और सहणपाल को बुलवा कर तुरत उसको देशनिष्कासन का दण्ड दिया और अविलम्ब अजमेर छोड़ देने की आज्ञा दी। मित्र एवं परिचित व्यक्तियों ने आयद्वय का क्रोध शांत करने और दण्ड को कम कराने का भरशक प्रयत्न किया, परन्तु कठोर हृदय आयद्वय द्रवित नहीं हुआ। यहाँ विचारना इतना ही है कि यह कितना न्यायी था कि अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को भी अपराध पर भारी से भारी दण्ड दे सकता था। जिसका हृदय पुत्र के लिये भी द्रवित न हो वह रणाङ्गण में तो वैसा तेजस्वी धीर होगा वह सहन अनुमान किया जा सकता है।

सहणपाल का दिल्ली सम्राट अल्तमस की सेना में सेनापति बनना—

पिता द्वारा तिरस्कृत होकर सहणपाल अजमेर का त्याग कर शीघ्र दिल्ली पहुँचा। दिल्ली के सिंहासन पर उस समय गुलामवंशीय सम्राट अल्तमस था। वह वीरों का स्वागत करता था और उनको शाही सैन्य में योग्य स्थानों पर नियुक्त करता था। सहणपाल ने सम्राट से भेंट की और अपने तिरस्कृत हो कर आने की सर्व कथा कह सुनाई। सम्राट ने सहणपाल को निर्भीक योद्धा एवं सत्यभाषी समझकर उसको शाही सैन्य में एक सेनानायक का पद प्रदान किया। सहणपाल गुलामवंश के अन्तिम यादशाह कैकबाद के शासनकाल तक दिल्ली सम्राटों की सेवा करता रहा। अनेक युद्धों में उसने

भाग लिया और अपनी वीरता और रणकौशल पर अनेक बार बहुमान प्राप्त किये ।

सहणपाल का पुत्र नाणा—

नाणा भी अपने पिता के सदृश ही वीर और नीतिज्ञ था । दिल्ली के सिंहासन पर कैकवाद् के पश्चात् खिलजियों की सत्ता स्थापित हुई । प्रथम खिलजी सम्राट् अल्लाउद्दीन के दोनों पिता-पुत्र विश्वासपात्र मंत्रियों में रहे । अल्लाउद्दीन के हाथों जब जलालुद्दीन मारा गया तो इस वंश-कलह से ये बड़ी दुःखी हुये और रान्यसेवाओं से इन्होंने त्याग लेकर घर पर ही धार्मिक जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया । नाणा ने श्रीमद् जिनचन्द्रमूरि और विजयसेनमूरि की तत्त्वावधानता में श्री शत्रुघ्न महातीर्थ की महान् संघयात्रा की और पूर्वजोंद्वारा अतुल द्रव्य का संघयात्रा एवं तीर्थ में व्यय करके उसने अश्रुण्ण कीर्ति प्राप्त की ।

दुसाजु का सम्राट् गयासुद्दीन तुगलक का मन्त्री बना—

नाणा का पुत्र दुसाजु था । दिल्ली में खिलजी वंश की सत्ता के पश्चात् तुगलक वंश की सत्ता स्थापित हुई । सम्राट् गयासुद्दीन ने दुसाजु को वीर, न्यायी एवं प्रतिभा-सम्पन्न समझ कर उसको अपने मुख्य एवं विश्वासपात्र मंत्रियों में स्थान दिया । सम्राट् दुसाजु से अति महत्व की मन्त्रणायें करता और उसकी सम्मति प्रायः मानता था । राजसभा में दुसाजु का अत्यन्त सम्मान था ।

दुसाजु का वीर एवं धर्मात्मा पुत्र वीका—

यह बड़ा वीर था और था बड़ा सज्जन । इसका अधिक समय जिनेश्वर देव की आराधना और धर्माचरण में व्यतीत होता था । वैसे यह रण में भी कभी-कभी भाग लेता था । सम्राट् गयासुद्दीन ने जब सपादलक्ष पर आक्रमण किया था, वह भी सम्राट् के संग था । रण में वीका बड़ी वीरता से लड़ा था । सपादलक्ष का राजा अपने सात मित्र राजाओं की सहायता से रणभूमि में दिल्ली सम्राट् के विरुद्ध उतरा था; परन्तु वह अन्त में परास्त ही हुआ और उसने बादशाह की आधीनता स्वीकार की । वीका दुर्भिक्ष और अन्नकष्ट के समय निर्धन एवं अन्नहीनों को अन्न दिया करता था ।

वीका का पुत्र झांझण का दिल्ली त्याग कर माण्डवगढ़ में मन्त्री बनना—

तुगलक वंश की सत्ता के अस्त होने पर दिल्ली और दिल्लीराज्य की दशा शोचनीय बनती गई । फलतः दिल्ली से योग्य एवं श्रीमंत पुरुष और वंश धीरे-धीरे अन्यत्र चले गये । वीका का पुत्र झांझण भी दिल्ली का त्याग कर के राजस्थान में चला गया । उन दिनों में राजस्थान के मरुप्रदेश में नाड्डलाई के राजा प्रसिद्ध और पराक्रमी माने जाते थे । झांझण नाड्डलाई के राजा गोपीनाथ की सभा में उपस्थित हुआ और राजा का प्रमुख मन्त्री बना । दिल्ली का मन्त्री नाड्डलाई जैसे सामन्तराज का मन्त्री कैसे बना रह सकता था । कुछ समय में ही गोपीनाथ और झांझण में अन-

वन प्रारम्भ हो गई। ब्राह्मण उदा स्वाभिमानी और योग्य मन्त्री था। वह नाइलाई का त्याग कर के माण्डवपुर की राजसभा में पहुँचा। माण्डवपुर के सम्राट् द्वारा सम्राटों की समता रखते थे। राज्य और राजधानी समृद्धता, कला, साहित्य एवं संगीत में दिल्ली की स्पर्धा रखते थे। माण्डवपुर के तत्कालीन सम्राट् हौशंगशाह ने ब्राह्मण शाह का बड़ा सम्मान किया और उसको अपना विश्वासपात्र मन्त्री बनाया। सम्राट् हौशंग पूर्व से ही ब्राह्मण से परिचित था और अतः ब्राह्मण को राजसभा में योग्य स्थान प्राप्त करने में अधिक विलम्ब नहीं लगा। माण्डव में रहकर मन्त्री ब्राह्मण ने प्रसिद्ध जैन तीर्थ शशुञ्जय, गिरिनार और आनू आदि की सघयात्रायें कीं। और इन यात्राओं में उसने पुष्कल द्रव्य व्यय किया। सघयात्राओं में सम्मिलित होने वाले स्वधर्मी शशुञ्जय को उत्तम वस्त्र, घोड़े एवं माग-व्यय आदि भेंट कर के अच्छी सघ भक्तियाँ कीं। ब्राह्मण माण्डवपुर में अधिक काल जीवित नहीं रहा और वह वहाँ दीर्घकाल पर्यंत रहता तो वह राज और धर्म की अधिक उल्लेखनीय सेवाएँ करता।

ब्राह्मण के छ पुत्र और उनका परिचय —

(१) चाहड—ब्राह्मण के छ पुत्र चाहड, बाहड, देहड, पन्नसिंह, भाहड और पालू थे। छ ही भ्राता षडे धमात्मा और नीतिनिपुण थे। चाहड ने श्री जीरापल्लीतीर्थ और अर्जुनीतीर्थ (आधू) की सघयात्रा की और प्रत्येक स्वधर्मी शशु को बहुमूल्य वस्त्र और घोड़ा भेंट में दिया। इसके चन्द्र और खेमराज नामक दो पुत्र थे।

(२) बाहड—इसके समघर और मण्डन नामक दो पुत्र थे। इसने गिरिनार तीर्थ की सघयात्रा करके विपुल द्रव्य व्यय किया था।

(३) देहड और उमका विद्वान् पुत्र धनरान—देहड ने भी श्री अर्जुनीतीर्थ की सघ यात्रा की थी। इसके धनरान अथवा धनपति नामक अति सुयोग्य विद्वान् पुत्र था। धनरान ने भर्तृहरि की भाति 'नीति धनद,' 'शृङ्गार धनद' और 'धैराग्य धनद' नामक तीन ग्रन्थ रचे थे। धैराग्य धनद वि. स. १४९० में माण्डवपुर में समाप्त किया था। देहड की माता का नाम गंगाधरी था।

(४) पन्नसिंह—इसने श्री लखेश्वर तीर्थ की भारी समारोह के साथ सघयात्रा की थी और सघपति का निलक धारण किया था।

(५) भाहड—इसने मण्डपुर और जीरापल्लीतीर्थ की सघयात्रायें की थीं। जीरापल्लीतीर्थ में इसने सभामण्डप की रचना करवाई।

(६) पालू—इसने जिनघट्टसुरि की अच्युतता में श्री अर्जुन और जीरापल्ली तीर्थ की सघयात्रायें करके अत्यन्त धनव्यय किया था।

उन दिना सघयात्रा का निष्कालना कष्टसाध्य और विपुल धनसाध्य होना था। कारण कि माग खोर और शशुञ्जयों के उत्पातों से रिक्त नहीं थे। भारी सघों का

निकालना सघपति का प्रभावशाली, अत्यन्त धनपति और राजसम्मानित एवं अन्य राजाओं की राज्यसभाओं में मान-प्रतिष्ठाप्राप्त होना सहज सिद्ध होता है। सम्राट् होशंगशाह भी इन छः ही भ्राताओं का बड़ा मान रखता था। विशिष्ट कार्य एवं अवसरों पर इनकी वह संमतियाँ लेता था। इन छः भ्राताओं के प्रयत्नों से ही राजा केसीदास, राजाहरिराज, राजा अमरदास और वराट, लृणार और वाहड नामक अति प्रसिद्ध एवं स्वाभिमानी ब्राह्मणों को सम्राट् होशंगशाह की कारागृह में से मुक्ति मिली थी।

विद्वान्वर्य्य मंत्री मण्डन—

यह ब्राह्मण का पौत्र और वाहड का पुत्र था। यह बड़ा प्रतिभासम्पन्न, विद्वान और राजनीतिज्ञ था। श्रीमंतकुल में उत्पन्न होने के कारण इसमें लक्ष्मी और सूर्यवर्ती दोनों का अश्रुत एवं अभूतपूर्व मेल था। यह उदार और बड़ा दयालु भी था। अल्प वय से ही यह बादशाह होशंग का कृपापात्र बन गया था और आगे जाकर यह बादशाह का प्रमुख मंत्री बना। सम्राट् इसकी विद्वता पर भी बहुत मुग्ध था। मण्डन के प्रभाव से मण्डव पुर में विद्वानों का समागम बढ चला था और राजसभा में भी आयेदिन विद्वानों का सत्कार होता था। राजकार्य के उपरान्त बचे हुए समय को यह विद्वद् सभाओं में और विद्वद् गोष्ठियों में ही व्यय करता था। राजसभा में जाने के पूर्व प्रातः होते ही इसके महालय में ऋषियों एवं विद्वानों का मेला सा लगा रहता था। यह प्रत्येक विद्वान और कवि का बड़ा सम्मान करता था और उनको भोजन, वस्त्र एवं योग्य पारितोषिक देकर उनका सम्मान करता और उनका उत्साह बढ़ाता था। यह संगीत का भी बड़ा प्रेमी था। रात्रि को निश्चित समय पर संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत होता था। जिसमें स्थानीय और नवागंतुक संगीतज्ञों का संगीत-प्रदर्शन और प्रतियोगितायें होती थीं। इसका संगीतप्रेम श्रवण करके गूर्जर, राजस्थान और अन्य प्रान्तों से भी संगीत कलाकार बड़ी लम्बी-लम्बी यात्रायें करके आते थे। यह भी उनका बड़े प्रेम से सत्कार एवं मूल्य करता था और उनको सन्तुष्ट करके लौटाता था। मण्डन स्वयं भी कुशल संगीतज्ञ एवं यंत्रवादक था। बड़े २ संगीताचार्य इसकी संगीत में निपुणता देख कर अचम्भित रह जाते थे। संगीत के अतिरिक्त मण्डन ज्योतिष, छंद, न्याय, व्याकरण आदि अन्य विद्याओं एवं कलाओं का भी मर्मज्ञ था। इसकी सभा में कभी २ धर्मवाद भी होते थे और प्रमुख का स्थान इसके लिये सुरक्षित रहता था। यह इसके निष्पक्ष एवं असाम्प्रदायिक भावनाओं का परिचायक है। सांख्य, बौद्ध, जैन, वैदिक, वैशेषिक आदि विरोधी विचारधाराओं का एक स्थल पर यों शान्त विचार-विनिमय एवं शास्त्रार्थों का निर्वाह होते रहना निस्सन्देह मण्डन में अद्भुत ज्ञान, धैर्य, क्षमता-क्षमा और न्यायादि गुणों का होना सिद्ध करता है। मण्डन की विद्वद्-सभा में कई विद्वान एवं कुशलकवि स्थायी रूप से रहते थे जिनका समस्त व्यय वह ही सहन करता था। मण्डन के द्वारा लिखे गये ग्रन्थों में अभी निम्नलिखित ग्रंथों का परिचय प्रकाश में आया है—

१ कादम्बरीदर्पण, २ चम्पूमण्डन, ३ चन्द्रविजयप्रबंध, ४ अलङ्कार-मण्डन, ५ काव्य मण्डन, ६ शृङ्गारमण्डन, ७ संगीतमण्डन, ८ उपसंगमण्डन, ९ सारस्वतमण्डन, १० कविकल्पद्रुम

उपरोक्त ग्रंथों में प्रथम छ ग्रंथ तो श्री हेमचन्द्राचार्य सभा, पाटण [गुर्जर] द्वारा प्रकाशित भी हो चुके हैं।

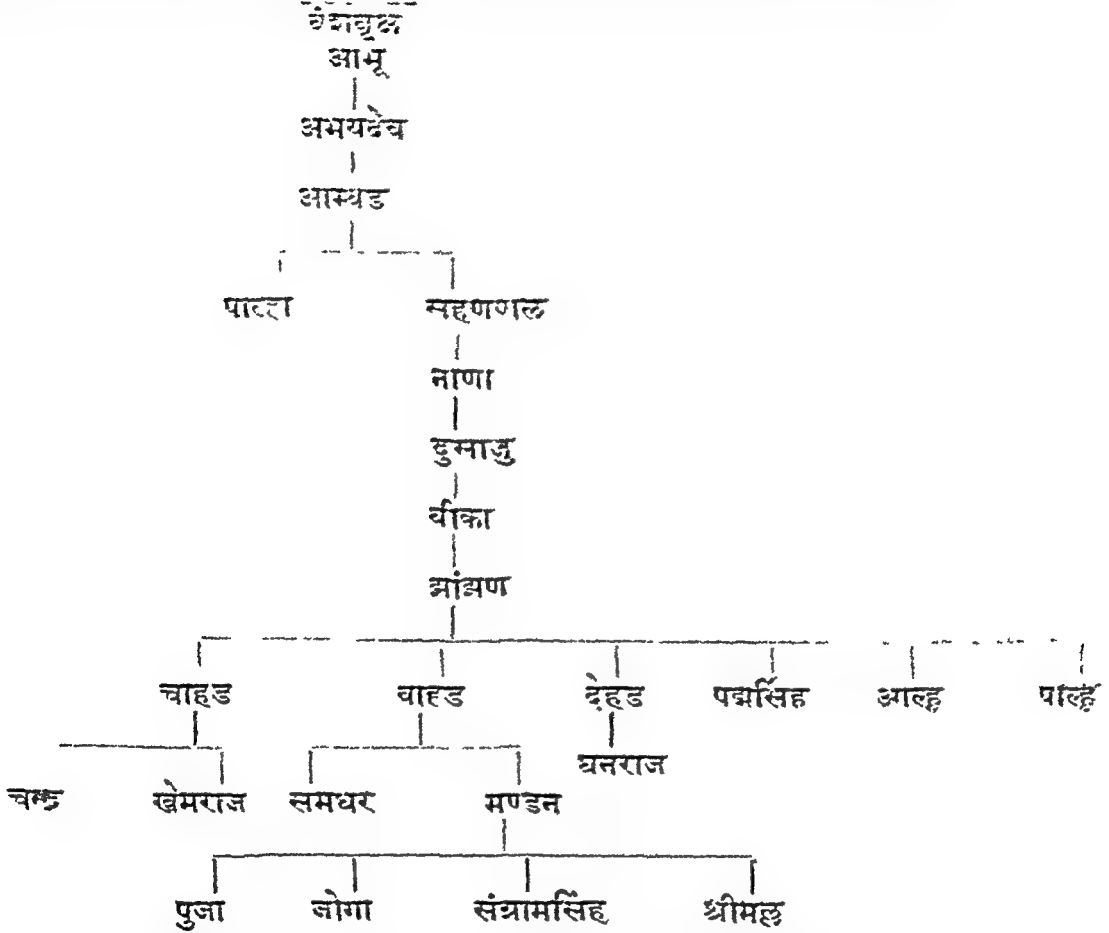
‘कादम्बरी’ की रचना मण्डन ने सम्राट् होशंग के कहने पर की थी। होशंगशाह को ‘कादम्बरी’ के श्रवण से बड़ा प्रेम था परन्तु मूल ‘कादम्बरी’ ग्रंथ बड़ा होने के कारण बादशाह समयामात्र की स्थिति में पूर्णरूप से उसको अवलोकन करने में नहीं पा सकते थे, फलतः बादशाह के आदेश पर मण्डन ने ‘कादम्बरी’ का संक्षिप्त रूप ‘कादम्बरीदर्पण’ नाम से रचकर बादशाह को सुनाया था।

‘चन्द्रविजय प्रबंध’ की रचना का कारण भी अति ही मनोरञ्जक है। एक रात्रिको मण्डन के निवास पर प्रसिद्ध विद्वानों एवं कवियों का भारी समानोह लगा था। पूर्णिमा अथवा पूर्णिमा के लगभग की तिथि होने के कारण चन्द्र भी पूर्णचलाओं के साथ था। सभा समस्त रात्रि और द्वितीय त्रिचम संध्यापर्यंत जुड़ी रही। विद्वानों ने चन्द्रमा को अपनी समस्त कलाओं के सहित पूर्व में उदय होते देखा, फिर प्रातः रात्रि की किरणों से परास्त होकर पश्चिम में निस्तेज होकर विलीन होते अवलोकन किया, और पुनः अपनी समस्त कलाओं के सहित पूर्य में ही उदय होते देखकर इन्हीं भावों को लेकर एक काव्य की रचना करने का प्रस्ताव रखा कि जिसमें चन्द्र और सूर्य के मध्य संग्राम होने का वर्णन हो और अंत में अष्ट प्रहर के भयंकर संग्राम के पश्चात् चन्द्रमा विजयी हुआ हो। मण्डन ने इन आशय का काव्य रचने के प्रस्ताव को सर्व प्रथम स्वीकार किया। इस घटना पर ‘चन्द्रविजय प्रबंध’ नामक एक मौलिक काव्य की उत्पत्ति हुई।

मन्त्रेण में कि मण्डन आप स्वयं उद्भट विद्वान् था। विद्वानों का समादर करता था और सरस्वती का महात्म्य बढ़ाना उसके निरन्तर प्रथम कर्तव्य था। यही कारण था कि वह राजा न होकर भी राजाओं जैसा विद्वानों एवं कवियों को आश्रय देता था।

जैसा उपर वर्णित किया गया है मण्डन ने अनेक ग्रन्थों की रचना की और अनेक प्राचीन ग्रन्थों की प्रतियां लिखाईं। ऐसा भी कहीं आभास मिलता है कि कुछ ग्रन्थों पर उसने ज्ञान-भंडारों की स्थापना भी करवाई थी। कहीं पर उसने ‘वृहद् सिद्धान्त कोष’ नामक एक पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। वह जैन विद्वान् जैन धर्मी होते हुए भी वेद और वेदश्रुत एवं इतर धर्म और धर्मात्माओं तथा विद्वानों का मुक्त हृदय से स्वागत करता था। इस अद्भुत गुण के कारण ही वह इतना लोक एवं राजप्रिय बन सका था। आज भी आधुनिक विद्वानों के निकट वह जैसा ही समादर का पात्र बना हुआ है।

मण्डन के चार पुत्र थे जेसा 'भगवती मंत्र' की प्रशस्ति में, जो अभी मन्तन के ज्ञानभण्डार में हैं, विदित होता है। पुजा, जोगा, संग्रामसिंह और श्रीमल उनके आयु-क्रम से नाम थे। मण्डन वि० पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक जीवित था।

२२ (अ) मण्डन द्वारा लिखे एवं लिखवाये गये ग्रंथों की प्रतियों में प्रदत्त प्रशस्तियों से ज्ञात होता है।

(ब) जैन साहित्य का इतिहास पृ० ४७५-४८६ में मण्डन को श्रीमाल ज्ञानीय दर्शित किया है।

जैन श्रमणों के गच्छों पर संक्षिप्त प्रकाश

लेखक - अगरचंद नाहटा

गच्छ शब्द का प्राचीन प्राकृत रूप 'गण' है । श्वे० जेनागमों के अनुसार भ० ऋषभदेव स लेकर भ० महावीर तक प्रत्येक तीर्थंकरों का विशाल श्रमण सघ शिष्योंकी पढाई, 'यद्यन्था' आदि की सुशिक्षा के लिये कई समुदायों में विभक्त रहता था और प्रत्येक समुदाय का नेता एकेक गणधर होता था, अतः जितने 'गण' होते थे उतने ही गणधर भी होते थे । जैसे भ० ऋषभदेव के श्रमणों के ८४ समुदायों में विभक्त होने पर उनके ८४ गण प्रसिद्ध हुए । प्रत्येक समुदाय का एक नेता होने से उनके गणधरों की संख्या भी ८४ थी । भ० पाश्वनाथ तक तो यही क्रम चलता रहा । कृत्तवृज की स्थिविराजली के अनुसार उनके ८ गण और ८ ही गणधर थे । पर भ० महावीर के गण ७२ गणधरों की संख्या में अंतर पाया जाता है, उनके गणधर ११ थे पर गण ० ही बतलाये गये हैं । इसका कारण ०-२ गणधरों की धारणा एक होना उलझाया है ।

स्थिविराजली में यह भी बतलाया गया है कि ९ गणधर तो भ० महावीर की विद्यमानता में ही मोक्ष पधार गये, केवल गौतमस्वामी व सुधमास्वामी दो ही विद्यमान रहे । उनमें भी गौतम स्वामी को वीर निगण की राजि को केवलज्ञान होगया, अतः उनका गण सुधमास्वामी के सुपर्द होजाने से आज जो भी श्रमण समुदाय है वह भी सुधमास्वामी के ही परम्परा का है । उपदेश गच्छ को छोड़कर श्वे० सभी गच्छों की पढावलियों में श्री परम्परा सुधमा स्वामी से सम्बन्धित पाई जाती है । उपदेश (जोमजाल-पीछे से केवल गण प्राप्त) गच्छजालों ने अपनी परम्परा भ० पाश्वनाथ से मिटाई है, पर घाम्भव में देखा जाय तो भ० महावीर के समकालीन पाश्व-परम्परानुयायी श्रमणों के प्रधान आचार्य केशी (उत्तराध्ययन सूत्र के २३ में अध्ययन के अनुसार) गौतम गणधर से भ० पादरनाथ एवं भ० महावीर की ज्ञानन भिन्नता के कारणों सम्बन्धी प्रश्नों का सतोपजनक उत्तर पाकर उनके शासन में सम्मिलित हो गये थे । उस आगम सूत्र में ही है "पच घम्ममहव्वय पडियज्जइ भावभो" अर्थात् भ० महावीर के प्ररूपित ५ महाव्रतों का स्वीकार कर उनके सघ में सम्मिलित होगये थे । अतः उनकी परम्परा स्वतंत्र नहीं रह जाती ।

जिस प्रकार जैन गृहस्थों की जातियाँ प्रधान तथा स्थान, व्यक्ति व कार्यों के नामों से बदती ही चली गई एवं मध्यकाश में जैन जैनेतर जातियों की संख्या ८४ बतलाई जाती है । उसी प्रकार उन्हीं कारणों को लेकर श्वे० जैन श्रमणों के गच्छों की संख्या ८४ लिगा मिलती है । वास्तव में संख्या या यह अब ८४ अब के महत्त्व का ही परि

चायक है। न तो ८४ जातियाँ और न ८४ गच्छ ही एक साथ बने और न उनकी संख्या उतनी ही थी। न्यूनाधिक एवं भिन्न-भिन्न समय में स्थापित होने पर भी जातियाँ एवं गच्छों की संख्या की ८४ अंक की लोकप्रियता के कारण वैसी सूची बनादी गई है। ८४ संख्यावाली जातियों व गच्छादि की प्राप्त सूचियों में परस्पर भिन्नता पाई जाती है। उनमें के कई नामों का तो कोई महत्त्व नहीं है एवं अन्वेषण करने पर अन्य में कई नाम उस सूची में सम्मिश्रित करने योग्य प्राप्त होते हैं।

प्राचीन श्वे. गण, कुल, वंश व शाखायें :—

कोई भी संघ ज्यों-ज्यों संख्या में बढ़ता चला जाता है, व्यवस्था की सुगमता एवं विचारभेद आदि के कारण वह अनेक भागों में विभक्त होता रहता है। भ. महावीर के पश्चात् जैन श्रमण संघ पर यही प्राकृतिक नियम लागू होता है। वास्तव में यह विभाजक कोई बुरा नहीं है, अपितु कई दृष्टियों से आवश्यक एवं उपयोगी भी है। पर इसमें खराबी का प्रारम्भ वहीं से आरंभ होता है जहां से व्यक्तिगत अहंभाव बढ़ने लगता है। इसी अहंभाव के बढ़ जाने से विचारभेद विरोधभाव तक पहुँच जाता है और विरोध के बढ़ते ही संघ की छिन्नभिन्नता व स्वच्छन्दता बढ़ने लगती है और वहीं उनके विनाश का मूल कारण है। एक ही माता के गर्भ से यावत् साथ ही दो उत्पन्न व्यक्तियों के विचार एक से नहीं होते तो हजारों-लाखों व्यक्तियों में विचारों की एकता होना असंभव प्रायः है। पर इससे खास खराबी नहीं होती यदि वह विरोध का रूप धारण न कर मर्यादादि अनुशासन में रहता है। अतः संघव्यवस्थाके लिये अनुशासनप्रियता आवश्यक गुण है—पर होना चाहिये वह योग्य व्यक्ति का।

श्वे. जैन श्रमण परम्परा का प्राचीन इतिवृत्त कल्पसूत्र एवं नंदीसूत्र की स्थविरावली में पाया जाता है। इनमें से कल्पसूत्र की स्थविरावली विस्तृत होने से अधिक महत्त्व की है। प्राचीन श्रमण परम्परा में गण, कुल, वंश व उनकी शाखाओं का समय-समय पर उद्भव कैसे व किनसे हुए? इसका यत्किंचित् विवरण इसी स्थविरावली में पाया जाता है।

कल्पसूत्र की स्थविरा के अनुसार भ. महावीर के शासन में आ. सुधर्मा की परम्परा में ५ वीं शती (वीरात् ९८०) तक के गण, शाखा, कुल, वंश के नाम इस प्रकार हैं—

गण :—

(१) सुप्रसिद्ध आ. भद्रबाहु के शिष्य स्थविर गोदास से “गोदासगण” प्रसिद्ध हुआ। इसकी ४ शाखाएँ हुईं १ तामलित्तिया, २ कोडी रिसिया, ३ पंडु (पौंड) वङ्गणिया, ४ दासीखन्वडिया।

(२) आर्य महागिरि के शिष्य उत्तर वलिस्सह से “उत्तरवलिस्सह गण” निकला। इसकी भी ४ शाखाएँ हुईं।

(१) कोसम्बिया, २ सोइतिया^१ (सुत्तिगतिआ) ३ कोडणाणी^२, ४ चन्दनागरी

(३) आय सुहस्ति के शिष्य आय रोहण से "उद्देहगण" निकला। उसकी ४ शाखायें व ६ कुल निम्नोक्त हुए—

शाखायें — १ उदुवरिज्जिया^३ २ मासयूरिआ^४ ३ मइयत्तिया^५ ४ पुण्ण* (पण्ण) पत्तिआ ।

कुल — १ नागभूष २ सोमभूह [सोमभूतिक] ३ उह्मगच्छ+ ४ हट्थलिज्ज ५ नदिज्ज ६ * पारिहासय* ।

(४) आय सुहस्ति के अन्य शिष्य धीगुत्त से "चारणा गण" प्रसिद्ध हुआ। इसकी ४ शाखायें व ७ कुल हैं—

शाखायें — १ हारियमालागारी २ सक्कासीआ ३ गणेषुर (ड) आ ४ वज्जनागरी
कुल १ वत्थलिज्ज^१ २ पीडधम्मिय ३ हालिज्ज ४ पूम्ममितिज्ज ५ मालिज्ज ६ अज्जवेडय ७ कण्हट्टे ।

(५) आर्य सुहस्ति के शिष्य भद्रजश (यशभद्र) से "उदुवाडिय" गण^२ निकला। इसकी ४ शाखायें व ३ कुल हुए।

शाखा — १ अपिज्जिया २ भदिज्जिया ३ काक्खिया ४ मेहालिज्जिया

कुल — १ भद्रजश्चिय (जसिन्न) २ भद्रगुत्तिय ३ जसभह

(६) आर्य सुहस्ति के शिष्य कामिद्वी से "वेसवाडिय गण" निकला। इसकी ४ शाखायें व ४ कुल हुए।

शाखा — १ सावत्थिया २ रज्जपालिया ३ अत्तरिज्जिया ४ खेमलिज्जिया

कुल — १ गणिय २ मेहिय ३ कामिद्विआ ४ इन्दपुरग

(७) आर्य सुहस्ति के शिष्य इसिगुत्त से "माणवगण" निकला। इसकी ४ शाखायें व ३ कुल हुए।

शाखायें — १ कामविज्जिया^१ २ गोपमिज्जिया^२ ३ वासिद्विया ४ सोरद्विया^३

कुल — १ इसिगुत्तिय २ इस्सिदत्तिआ^४ ३ अभिजयन्त (जयत)

गणहर सत्तरी में पागान्तर —

१ सत्तिमद, २ कोडिपाणी ३ उद्देहविदया ४ सोमपुरिया, ५ मडुरज्जी ६ सोमवत्तिया, + भगवन्त्य * पारिहासिय

१ वत्थ २ वेण ३ कज्ज ४ उह ५ महिज्जिया

(८) आर्य सुहस्ति के शिष्य सुस्थित सुप्रतियुद्ध से “कोटिय गण” निकला, जो कोटिक गण आज भी प्रसिद्ध है। इसकी ४ शाखायें व ४ कुल हुए।

शाखा-१. उच्चानागरी २. विज्ञाहरी ३. वंहीरी ४. मज्झिमिल्ला

कुल -१. चंमलिज २. वत्थलिज ३. वाणिज ४. मण्हावणय

(९) उपर्युक्त कोटिक गण के सुस्थित सुप्रतियुद्ध के शिष्य प्रियग्रन्थ एवं विद्याधर गोपाल से क्रमशः मज्झिमा (मध्यम) एवं विज्ञाहरी (विद्याधरी) शाखा निकली।

(१०) आर्य द्विघ्न के शिष्य आर्य शांति श्रेणिक (सेन) से “उच्चानागरी” शाखा निकली।

(११) आर्य शांति श्रेणिक के निम्नोक्त ४ शिष्यों से ४ शाखायें निकलीं।

१. अज्जसेणिय से अज्जसेणिया

२. अज्जतावस से अज्जतावेसी

३. अज्जकुवेर से अज्जकुवेरी

४. अज्जइत्तिपालिय से अज्जइत्तिपालिया

[२] आर्य सिंहगिरी के शिष्य आर्य वज्र एवं आर्यसमित से क्रमशः चंभदी-यिया व अज्जवइरी शाखा निकली।

[१३] आर्य वज्र के शिष्यों से निम्नोक्त ३ शाखायें निकलीं

१. आर्य वज्रसेन से अज्जनाइली

२. आर्य पद्म से अज्जपडमा

३. आर्य रथ से अज्जजयन्ती

[स्थविरावली के प्रारंभ में आर्य वज्रसेन के ४ शिष्यों में से १ आर्यनाईल से अज्जनाइला २ आर्यपोमिल से अज्जपोमिला ३ आर्यजयन्त से अज्जजयन्ती एवं ४ आर्य-तापस से अज्जतापसी]

[१४] नंदि स्थिरावली के अनुसार आर्य नागहस्ति से ‘वाचक वंश’ प्रसिद्ध हुआ, जिसमें रेवती नक्षत्र, ब्रह्मद्वीपकेशि, स्कंदिलाचार्य आदि आचार्य हुए। तत्त्वार्थ-

१ कसविज्ज २ गुत्तमिज्जिआ. ३ सोवीरी ४ सिरिगुत्तिय, ५ वमणिज्ज

+ स्थिरावली के प्रारंभ में वज्र के वज्रसेन के शिष्य आर्यनाईल व आर्य जयन्त से जयन्ती शाखा निकलने का उल्लेख है और अंत में वज्रसेन व रथ से इन नामोंवाली शाखा निकलना लिखा है। शाखा के नाम के अनुसार प्रारंभ का कथन ठीक लगता है।

१ भरद्वाज

सूत्र के प्रणेता आ उमास्वाति भी इसी वाचक वंश में हुए ह।

[१५] नदि स्थिरावली की १८ वीं गाथा में आ भूतदिन के नाइलकुल' का भी उल्लेख है।

[१६] परम्परा व प्रभावकचरित्रादि के अनुसार वज्रसेनसूत्रि के शिष्य चन्द्रसूरि से 'चन्द्रकुल' प्रसिद्ध हुआ। विद्यमान सभी गच्छ 'चन्द्रकुलीन' माने जाते हैं। इसी प्रकार नागेन्द्र, निवृत्ति व विद्याधर' कुल का प्रादुर्भाव भी उन नाम वाले आचार्यों से हुआ। ये सभी वज्रसेनसूत्रि के शिष्य थे।

छठी शताब्दी के प्रारम्भ तक उपर्युक्त गण, शाखा व कुलों का पता चलता है, पर ये सब, समुदाय या गुरुपरम्परा विशेष से संबंधित हैं। इनमें प्रिया, अनुष्ठानों [विधि-विधानों] में कोई भेद था, इसका उल्लेख नहीं पाया जाता। पर इसके पीछे जो गच्छों का भेद हुआ उन सब में कोई न कोई सैद्धांतिक व विधि-विधान संबंधी मत भेद अन्वय है। मेरे नम्र मतानुसार चैत्यवास का प्रारम्भ पहले से होने पर भी उनका प्रभाव ६-७ वीं शती में ही अधिक रूप से बढ़ा। इस समय आगमों की आम्नायों का तथाविध प्रचार व पठनपाठन न रहने से ह्रास होने लगा। साधारण विचार भेदों को महत्व देने से छिन्नभिन्नता आने लगी। अपने अपने चैत्यों की सार-समाल-आमदनी घटाने व अनुयायियों को आकर्षित कर अपने सम्प्रदाय में रोके रहनेके स्वाध व अहम्मभाव का विस्तार इन गच्छों के प्रादुर्भाव में सहायक बना।

उपयुक्त गण, शाखा व कुल की नामावली पर दृष्टिपात करत हुए आर्य सुहस्ति तक के आचार्यों की शिष्यमतति को प्रसिद्ध आचार्य के नाम से सम्बोधित किया जाता, उसे 'कुल' यद्य जिन-जिन स्थानों में जिस धर्मण समुदाय का विहार अधिकतर होता उन स्थानों के नाम से 'शाखायें' प्रसिद्धि में आई ह। प्रधान आचार्य का विशाल समुदाय हो जाने पर उनके नाम से या अन्य काय विशेष के कारण प्रचलित नामों को 'गण' की संज्ञा दी गई। जिस प्रकार गोदास से गोदास 'गण' हुआ वही आचार्य के नाम से व फोटिक गण का नामकरण आचार्य सुस्थित सुप्रतिशुद्ध के फरोड सूरिमंत्र के जप के कारण हुआ, कहा जाता है। पर पीछे

प्रभावकचरित्र पद्यालोचक में मुनि कन्यागविचयनी ने लिखा है कि कलसूत्र विचारणी में वज्र सेन के शिष्यों व उनके कुलों के नाम भिन्न बणये हैं; अतः विचारणीय है। ११ वीं शती तक तो नागेन्द्र, चन्द्र निवृत्ति व विद्याधर ये कुलसंज्ञा से ही प्रसिद्ध थे। पर पीछे से उन्होंने गच्छोंका नाम धारण कर लिया। आचारण के टीकाकार शीनकाचार्य व उपमितभवन प्रपंचा के कथा मिहिरि निवृत्तिकुलीन व भा० हरिनन्दसूरि विद्याधर कुल के थे। नागेन्द्र एवं चन्द्रगच्छ स्वतंत्र रूप में पीछे तक प्रसिद्ध रहा है। जैन मत गच्छ प्रवर्धन में प्रभावकचरित्रानुसार भा० पान्तिशूरि का विद्याधर गच्छ का बलभावा है। पर मुनि कन्यागविचयनी की सन्ध्यापुराण के विद्याधर गोरा में लिखी हुई विचारणी शाखा के होने संभव है विद्याधर कुल के नहीं।

शाखायें भी आचार्यों के नाम से प्रसिद्ध हुईं जो परम्परानुसार 'कुल' कहलाने चाहिये थे। बहुत वर्षों बाद तो कुल भी गच्छ के नाम से प्रसिद्धि में आगये।

गुजरात एवं राजपूताने [विशेषतः सीरोही व मारवाड राज्य] में क्रमशः जैनधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा और वहाँ के बहुत से स्थानों में चैत्यों का निर्माण हुआ व उनमें चैत्यवासी आचार्य स्थायी रूप से रहने लगे। तब से उन स्थानों के नाम से भी अनेक गच्छों का प्रादुर्भाव हुआ। जिनमें कुछेक गच्छों की परम्परा तो कई शताब्दियों तक चलती गई और उनमें अनेक विद्वान व प्रभावक आचार्य हुए। कई गच्छ बहुत ही कम प्रसिद्धि में आये व गीत्र ही नामशेष होगये।

जैन गच्छों के इतिवृत्त को जानने के मुख्य साधन उन-उन गच्छों की पट्टावलियां, ग्रन्थ-प्रशस्तियाँ व अभिलेख ही हैं। इनमें से पट्टावलियां तो बहुत थोड़े से गच्छों की ही मिलती हैं और उनमें कई तो आचार्यपरम्परा की नामावलि ही हैं। ग्रन्थप्रशस्तियां (ग्रन्थरचना व प्रतिलेखन) व अभिलेख अधिकांश तो साधारण होती हैं जिनमें ग्रन्थनिर्माता व प्रतिलिखनेवाले की गुरु-परम्परा के २।४ नाम ही पाये जाते हैं।

जैन गच्छों का इतिहास जैन धर्म के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पर अभी तक इस ओर बहुत ही कम कार्य हुआ है। आ. बुद्धिसागरसूरिजी ने ३२ वर्ष पूर्व 'जैन गच्छ मत प्रबंध' नामक ग्रन्थ आध्यात्म ग्रन्थ प्रसारक मंडल, पादरा से प्रकाशित किया था। उसके पश्चात् कई गच्छों की पट्टावलियां तो प्रकाश में आई हैं पर समस्त गच्छों का परिचयात्मक कोई लेख भी प्रकाशित हुआ, मेरी जानकारी में नहीं है। इसीलिये अधिकारी न होते हुए भी यत्किंचित परिचय प्रकाशित करने की मुझे अन्तःप्रेरणा हुई और उसीका मूर्तरूप प्रस्तुत निबंध है। इसमें गच्छों का विस्तृत इतिहास देना संभव नहीं है, पर उनके सम्यन्ध में जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है उसको निर्देश मात्र कर उपलब्ध साधनों का सार संक्षेप में पाठकों तक पहुँचा देना ही मेरा उद्देश्य है। जैन समाज में इतिहासप्रेमी विद्वान बहुत कम हैं और फिर अन्वेषणकार्य करने वाले तो १५ लाख में १५ व्यक्तियों का नाम भी मुश्किल से लिया जा सकता है। अतः मेरे इस प्रयास से प्रेरणा लेकर कोई विद्वान इस क्षेत्र में विशेष अनुसन्धान कर प्रकाश डालेगा, ऐसी आशा तो कम है। फिर जिस प्रकार मैंने अपने अन्य लेखों में विविध विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है इस लेखद्वारा उस सूची में और एक विषय की अभिवृद्धिभर कर देता हूँ। आशा है भावी इतिहास-लेखकों को यह प्रयत्न कुछ सहायक हो सकेगा।

वैसे तो गच्छों की संख्या मुनि ज्ञानसुंदरजी (देवगुप्तसूरि) ने ३१० तक बतलाई है। पर उनमें कुछ तो शाखाभेद है, कुछ पाठान्तर से नामादि होंगे। अतः मैंने जो सूची करीब १२५।१५० नामों की तैयार की है वह प्रतिमालेखों और ग्रन्थों की रचना एवं लेखन-प्रशस्तियों में जिन गच्छों का नाम आता है उन्हीं के आधार से

तैयार की है। अमरादि भ्रम से ज्ञातय जानकारी एवं साधननिर्देश के साथ उसे नीचे दी जा रही है—

[१] अचलगच्छ — इसका अपर नाम विधिपक्ष है। इस नाम की स्थापना स १०६९ में उपाध्याय विजयचन्द्र [आय रक्षितसूत्र] ने विधिमार्ग के पालन का पक्ष रखने से हुई। फिर आचार्यों के मुहूर्त के स्थान पर वस्त्र का अचल (छोर) से घटनादि के विधान के कारण इसका नाम 'अचल गच्छ' प्रसिद्ध हुआ। आज भी कई आचार्य व साधु इस गच्छ में विद्यमान हैं। कच्छ व काठियावाड़ (जामनगरादि) में इन गच्छ के आचार्यों के घर हैं। इस गच्छ के अनेक विद्वानों ने उपयोगी एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थों का निमाण किया व हजारों प्रतिमात्र उपदेश देकर आचार्यों से प्रतिष्ठित कराए हैं। इस गच्छ की मान्यताओं का पता शतपदी, प्रयत्नपरीक्षा, अचलमतखंडनादि से मली मति मिल जाता है। शतपदी में इस गच्छ का संक्षिप्त इतिहास भी पाया जाता है। विशेष जानने के लिए श्लोटी पट्टावली [शा सोमचन्द्र धारशी, कच्छ अन्तर से प्रकाशित] व जैन गुर्जर कविओं भा २ के परिशिष्ट में प्रकाशित अचलगच्छ पदावली का सार देरना चाहिये।

स १०९४ की शतपदी में कई गच्छों के संरन्ध में महत्व की सूचनाएँ मिलन से उन्हें भी यहाँ दिया जाता है—

नाणक ग्राम के नाम से प्रसिद्ध नाणक गच्छ में [उद्योतनसूत्र] चैत्यवर्मा आचार्य के लघुग्रन्थ में ही दीक्षित सर्वदेवसूत्र आचार्यों के अध्ययन से सुविहित मार्गानुयायी हुए। उन्हें गुरुश्री ने आजू के समीपवर्ती आनी और दूरेली ग्रामों के मध्यवर्ती वड न नीचे छाणा के वास्तव्य से सूरिपद ग्रन्थ किया। विशाल शिष्यसमुदाय व कई आचार्य होने से इनके समुदाय का नाम घृह्ण या वडगच्छ बढा।

सर्वदेवसूत्र के सन्तानीय यशोदेव उपाध्याय के शिष्य जयसिंहसूत्र ने चट्टावली के धीर जिनालय में एक साथ ९ शिष्यों को सूरिपद दिया जिनमें से शातिसूत्र से पीपलीयागच्छ, देवेन्द्रसूत्र से मगम खेडिया गच्छ, चन्द्रप्रमसूत्र, शीलगुणसूत्र, पद्मदेवसूत्र और भद्रेश्वरसूत्र से पूनमीया गच्छ की ४ शाखाएँ चलीं। मुनिचन्द्रसूत्र के वादिदेवसूत्र हुए, बुद्धि सागरसूत्र से श्रीमालिया गच्छ, मलयचन्द्रसूत्र से आशापट्टीय गच्छ निकला। इन्हीं जयसिंहसूत्र के शिष्य विजयचन्द्र उपाध्याय थे, जिनसे 'विधिपक्ष' गच्छ निकला। पूनमीया शीलगुणसूत्र इनके मामा थे। लघुशतपदी (स १४५० में मरुतुंगसूत्ररचित) के अनुसार उ विजयचन्द्र को उनके शीलगुणसूत्रशिष्य जयसिंहसूत्र ने सूरिपद देकर आर्य रक्षितसूत्र नाम दिया व आ हेमचन्द्र व कुमारपाल के समय इस गच्छ का नाम अचल गच्छ प्रसिद्ध हुआ।

अट्टालिजीय — समस्त 'अट्टालिजा' स्थान के नाम से इसकी प्रतिष्ठा हुई है। स ११३६ से १२७३ तक के ४ लेख प्राचीन लेख संग्रह भा १ में प्रकाशित हैं।

आगमगच्छ—इसका अपर नाम त्रिस्तुतिक मत भी है। पूर्णिमागच्छीय शीलगुण-सूरि व उनके शिष्य देवभद्रसूरि से 'जीवदयाण' तक का शक्रस्तव, ६७ अक्षरों का परमेष्ठि-मंत्र, तीन स्तुति से देववन्दन आदि आगम पक्ष के समर्थन से सं. १२१४ या १२५० में आगमिक गच्छ का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी पट्टावलि मैंने जैन सत्य प्रकाश व. ६ अं. ४ में प्रकाशित की थी व देसाई के जैन गुर्जर कविओं भा. ३ के पृ. २२२४ में कुछ विस्तृत पट्टावलि प्रकाशित है। उसके अनुसार इस गच्छ की धुंधकिया व विडालंबिया शाखा का भी पता चलता है। ये दोनों शाखायें स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुईं। विडालंबिया शाखा में मंगलमाणिक [१७ वीं] अच्छे कवि हो गये हैं। दे. जै. गु. क. भा. १ पृ. २४७। धुंधकिया शाखा के कवि मतिसागर के लिये दे. जै. गु. क. भा. १ पृ. ४९६।

उत्तराय गच्छ—लौकाशाह के अनुयायी ऋ. भाणा से जिन्होंने सं. १५३१ में स्वयं दीक्षा ली थी; इस गच्छ की परंपरा पाई जाती है। उत्तरप्रान्त—पंजाब में लौकामत के जिस समुदाय का विहार अधिक रहा, उस प्रान्त के नाम से ही उनके समुदाय का नाम 'उत्तराय गच्छ' प्रसिद्ध हुआ। हमारे संग्रह के एक पत्र में उसे उत्तरायी 'सरोवा मती' लिखा है। इससे इसकी उत्पत्ति सरवर या सरोवा ऋषि से होकर संभवतः सं. १६०० के लगभग इसका नामकरण हुआ लगता है। डॉ. बनारसीदासजी ने 'आत्मानन्द जन्म शताब्दी ग्रन्थ' के हिन्दी विभाग के पृ. १६६ में इस गच्छ के जटमल्ल से उत्तम ऋषि तक की नामावलि प्रकाशित की है। हमें २२ पद्यों का एक 'उत्तराय गच्छ परंपरा गीत' ऋषि जट्ट रचित मिला है जिससे निम्नोक्त ज्ञातव्य प्राप्त होता है—

सं. १५३१ में स्वयं दीक्षित ऋ. भूणा के शिष्य नूणा हुए, जो ओसवाल तोला संघई का भाई था व ४५ व्यक्ति उनके साथ [दीक्षित हुए] थे। उनके दीक्षित ओसवाल ज्ञातीय भीदा का शिष्य पल्लीवासी ओसवाल भीम हुआ। भीमा के नवरुडपुरवासी ओसवाल जगमाल व उनके दिल्लीवासी श्रीमाल सिधुर? गोत्रीय सरवर ऋषि हुए। सरोवर के शिष्य रायमल्ल के पट्टधर पोरवाड़ सदारंग हुए। उनके ओसवाल सिंघराज शिष्य हुए। सिंघराज के अग्रवालकुलीन जट्टमल पट्टधर हुए। उनके मनहर ऋषि हुए जिन्होंने अर्गलनगर में अणसण किया। उन्होंने सुंदरदास को पट्टधर बनाया। उनके ओसवाल ज्ञातीय सदानंद पट्टधर हुए।

इस गच्छ के कई आचार्यों व विद्वानों के रचित लिखित ग्रन्थ प्राप्त हैं।

उपकेश गच्छ—इसका अपर नाम उपकेश, उपस, ओसवाल व कवला गच्छ भी है। एक मात्र यही गच्छ भ. पार्श्वनाथ से अपनी परम्परा जोड़ता है। वस्तुतः जोधपुर राज्य के ओसियां ग्राम से ही इसका उपकेश, उपस गच्छ नाम पड़ा है। यद्यपि ओसवालों एवं ओसियों की उत्पत्ति वीरात् ७० में रत्नप्रभसूरिजी से कही जाती है; पर

इतिहासकारों के मत से यह ६ ठी से ८ वीं सदी में हुई होगी।

इस गच्छ के सम्बन्ध में सय से प्राचीन साधा उपदेशगच्छ चरित्र (स १३९३ कपकसूरिरचित) एवं नाभिनन्दनोद्धार प्रबन्ध नामक काव्य है। पीछे की पूर्ति अन्य ससूत एवं अय भाषा की पट्टावालियों से होती है। इस गच्छ की आचार्य-परम्परा जैसे वीकानेर के सिद्धसूरि से लोप हो गई थी, पर मुनि ज्ञान सुन्दरजी ने देवगुप्तसूरि नाम रख कर उसे पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने पार्श्वनाथ परम्परा का विस्तृत इतिहास दो भागों से प्रकाशित किया है। उपदेश गच्छ की एक पट्टावली मुनि जिनविजयजी ने जैन साहित्य सशोधक में प्रकाशित की थी व वही "पट्टावली समुच्चय" में उद्धृत की गई है। उक्त पट्टावली एवं उपदेश गच्छ चरित्र का ये सार, स्व देसाई ने जैन गुर्जर कवियों भा ३ के परिशिष्ट में दिया है। ४० श्लोकों की १ गद्यावली मुनि जिनविजयजी ने विविध गच्छीय पट्टावली में संग्रह में दी है। उसके अनुसार स १२६६ के चैत्र वैशाख में द्विवेदन आदि के मतभेद व आचरण से सिद्धसूरि से "द्विन्दनीक" शाखा निकली एवं स १३०८ त्रिभुगमपुर के महीपाल राजा के समय 'खरतपा' चिरुद प्राप्त होने से 'खरतपा' नामक दूसरी शाखा चली। द्विन्दनीक गच्छ के प्रतिष्ठित प्रतिमा लेखों को मुनि ज्ञानसुन्दरजी ने पार्श्वनाथ परम्परा व इतिहास के परिशिष्ट में संग्रहीत कर प्रकाशित किया है।

मुनिज्ञानसुन्दरजी ने कोरटकगच्छ को भी इस गच्छ की शाखा बतलाते हुए उसकी आचार्य-परम्परा-नामावली भी उक्त ग्रन्थ में दी है।

इसकी एक शाखा में मैदुरीय का उल्लेख एक लेख में पाया जाता है।

उदवेलेय (उदवगच्छ)—इस गच्छ के कमलचन्द्रसूरि के प्रतिष्ठित स १४४६ का लेख प्राचीन लेख संग्रह (लेखक ८९) में प्रकाशित है। हमारे लेख संग्रह में चिंतामणि भट्टारक्य स १३९१ के लेख में 'उदवेलेय' नाम आता है। संभवत दोनों एक ही। लेखों के पढ़ने व छोड़ने में अन्तर रह गया है।

कच्छोलीगल (कछ)—१५ वीं शती के लेख में 'कछोइया गच्छ' नाम भी मिलता है। वास्तव में यह पूर्णिमा पक्ष की द्वितीय शाखा है एवं कच्छोली स्थान से सम्बन्धित प्रतीत होता है जो कि सीरोही राज्य में रोहीडा स्टेशन से नैऋत्य दिशा में ३५ माइल पर अवस्थित है। प्राचीन गुर्जर काव्यसंग्रह एवं पट्टावली समुच्चय भा २ में प्रकाशित कच्छोलीगल में आचार्य-परम्परा के कुछ नाम मिलते हैं।

कडुआमत—नइलाह के, वीसानगर शतीय कडवा शाह नामक भावक से स १५२२ में उसी के नाम से यह गच्छ या मत चला। इस गच्छ के भावतामेद व परम्परा व सम्बन्ध में अष्टम सयरी तेजपाल रचित कडवा मत पट्टावली (स १६८५ पौ सु १५ रचित) एवं मुनि जिनविजयजी के जैन साहित्य सशोधक में प्रकाशित पट्टावली

देखनी चाहिये। इस मत के रचित साहित्य के सम्बन्ध में मरा पर लेख जैन सत्य प्रकाश में प्रकाशित हो चुका है।

कदरसा गच्छ—पार्श्वनाथ परम्परा के इतिहास में पृ. १५०४-५ में इसका उल्लेख है। पर पुण्यवर्धनसूरि का उल्लेख होने से उसी लेख के अनुसार इसका नाम भिन्न रहा संभव है। कई गच्छों के नाम अशुद्ध खुदे व पढ़े गये हैं।

कमलकलशागच्छ—वास्तव में यह तपागच्छ की ही एक शाखा है। कमलजलग नामक आचार्य से १६ वीं शती से यह शाखा अलग हुई। इसके श्री पूज्यजी विजय-जिनेन्द्रसूरि धनारी (तीरोही राज्य) में विद्यमान हैं।

काम्पक गच्छ—निर्वृतक कुलीन इस गच्छ के महेश्वरसूरि का सं. ११०० भा. व. २ सो. का एक प्रशस्ति-लेख 'प्राचीन लेख संग्रह' ले. ५०१ में प्रकाशित है।

कुतवपुरा गच्छ—पाटण के निकटवर्ती कुतवपुर के नाम से आ. इन्द्रनंदि की परम्परा का यह नाम पड़ा। इस गच्छ के हर्षविजय से निगममत निकला। पट्टावली समुच्चय भा २ पृ. २४३. वास्तव में यह तपागच्छ की ही शाखा है।

काशहद—सिरोही राज्य के कासिंद्रा या काइंद्रा स्थान के नाम से इसका नामकरण हुआ है, जो किवरली स्टेशन से ४ माइल व आवूरोड से ईशान कोण में ८ मील पर है। इस गच्छ के १३ वीं शताब्दी के कई लेख मिलते हैं व इस गच्छ के नरचंद्रसूरि ने ज्योतिष के कई उपयोगी ग्रन्थों का निर्माण किया है।

कुर्चपुरीय—संभवतः नागौर के निकटवर्ती कूचेरा (कुर्चपुर) से इस गच्छ की उत्पत्ति हुई है। खरतर गच्छीय जिन वल्लभसूरिजी पहले इसी गच्छ के थे। फिर अभयदेवसूरि से अध्ययन कर उपसंपदा ग्रहण की।

कूवडगच्छ—प्राचीन लेख संग्रह ले. ११० में सं. १४७१ का एक प्रतिमा लेख इस गच्छ के भाव शेखरसूरि का प्रतिष्ठित छपा है। संभव है कूवड को कूवड अशुद्ध रूप में पढ़ने से यह नाम प्रकाश में आया हो।

कृष्णपिंगच्छ—आर्य सुहस्तिसूरि के शिष्य श्रीगुप्त के 'चारण लब्धिसंपन्न होने से प्रसिद्ध चारण गण' की चौथी शाखा व्रज नागरी के विटप नामक द्वितीय कुल में ९ वीं शती में प्रभावक आचार्य कृष्ण ऋषि हुए। उन्हीं की सन्तान की प्रसिद्धि कृष्णपिंगच्छ के नाम से हुई। इस गच्छ के विद्वानों के रचित कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्राप्त होते हैं जिनके सम्बन्ध में विशेष जानने के लिये पं. लालचंद्र भ. गांधी का कण्ह (कृष्ण) मुनि शीर्षक लेख देखना चाहिये जो जैन सत्यप्रकाश वर्ष ७ के दीपोत्सवी विशेषांक से प्रकाशित है। १६ वीं शती तक इसकी परम्परा के विद्यमानता का पता

चलता है। इस गच्छ की तपा शाखा का उल्लेख नाहर लेखाक १७७४ में है। टिप्पणी के सम्बन्ध में उपदेशगच्छ चरित्र में भी प्रातय पाया जाता है।

कोरटक गच्छ—कोरटवदन मारवाड के पेरणपुरा स्टेशन से पश्चिम १३ मील पर अवस्थित 'कोरटा' ग्राम से यह गच्छ प्रसिद्धि में आया है। 'उपदेश गच्छ चरित्र' के अनुसार यह स्थान ३॥ हजार वर्ष प्राचीन है। इसके सम्बन्ध में था यतीन्द्रसूरीजी का 'कोरटातीर्थ का इतिहास' देखना चाहिये। इस गच्छ को उपदेश गच्छ की शाखा ही समझिये। इसमें कनकप्रभ, सोमप्रभादि पहले नामवाले फिर कषकसूरी व सावदेवसूरी व नरसूरी ये तीन नामवाले ही आचार्य (पुन २) हुए। इस गच्छ के आचार्यों की नामावलि मुनि ज्ञानसुन्दरजी ने 'पार्श्वनाथ परम्परा' के इतिहास के पृ १४९१ में दी है एवं प्रतिमा-लेखों को भी सग्रह करके परिशिष्ट में प्रकाशित किये हैं जो कि स १८१८ से १६१० तक के हैं। ज्ञानसुन्दरजी के निर्देशानुसार इस गच्छ के श्रीगुरु स १९०० तक विद्यमान थे। स १५२५ के एक लेख में कोरटक तपा नाम भी मिलता है। दे प्रा ले स ले ३८७।

खडिलगच्छ—खडिल स्थान या आचार्य के नाम से प्रसिद्ध में आया है। १२ वीं शती में धीरगणि व स १४१२ में पार्श्वनाथ चरित्र के रचयिता कालिकाचार्य संता नीय इसी गच्छ में हुए।

खडेरक—खडेरक को ही कहीं खडेरक नाम दिया है। दे जै सा स इ पृ-२० टिप्पणी।

खरतर—य्हे समस्त गच्छों में तपागच्छ के बाद अधिक प्रभावशाली यही गच्छ रहा है। स १०८० के लगभग पाटण में दुलभराजा की ममा में चैत्यवासियों को शाखाध में हराफर जिनेश्वरसूरी ने सुविहित—खरतर विरुद्ध प्राप्त किया। इस गच्छ का साहित्य एवं प्रतिमा-लेख प्रचुर हैं। 'युगप्रधानाचार्य गुणावली' इस गच्छ के ११ वीं से १४ वीं के अंत तक के इतिहास के लिये महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके पश्चात् विशति महालेख, विशति त्रिवेणी व अनेक पट्टावलिया ये रास, गीत आदि विशाल पे० सामग्री प्राप्त होती है। समुदाय बढ़ने के साथ इसकी शाखायें भी बढ़ती गईं। उनमें प्रमुख गच्छभेद इस प्रकार हैं—

१) मट्टकरा (मधुकरा)—जिनवल्लभसूरी (स ११५७) के समय, इस शाखा के अलग होने का उल्लेख पट्टावलियों में मिलता है। इस गच्छ के कुछ प्रतिमा-लेख प्रकाशित हैं।

२) रुद्रपल्लीय—स १२०४ में जिनेश्वरसूरी से रुद्रपल्लीय स्थान के नाम से यह गच्छ भेद हुआ। इसमें बहुत से विद्वान् ग्रन्थकार हुए। १७ वीं सदी तक यह शाखा विद्यमान थी।

३) लघु खरतर—स १३३१ में सुप्रसिद्ध प्रभावक जिनप्रभसूरी के गुरु जिनसिंह

सूरि से यह शाखा भेद हुआ। इसके सम्बन्ध में हमारा 'शासन प्रभावक जिनप्रभ-सूरि' निबंध देखना चाहिये।

४) वेगड—सं. १४२२ में जिनेश्वरसूरि से यह भेद हुआ।

५) पिप्पलक—सं. १४७४ से जिनवर्द्धनसूरि से यह शाखा अलग हुई। पिप्पलक स्थान से संबंधित होने से पिप्पलक कहलाया।

६) आद्यपक्षीय—सं. १५६४ में जिनदेवसूरि से यह शाखा अलग हुई। इसकी गद्दी में गद्दी थी जिसके श्रीपूज्य ५-७ वर्ष हुए कालधर्म को प्राप्त हुए हैं।

७) भावहर्षीया—सं. १६२१ में भावहर्षसूरि से यह शाखा अलग हुई। इसकी गद्दी वालोतरा में है। अभी श्रीपूज्य नहीं हैं।

८) लघुआचार्य शाखा—सं. १६८६ में जिनसागरसूरि से यह शाखा अलग हुई। उनकी गद्दी बीकानेर में है व श्रीपूज्य जिनचन्द्रसूरिजी के पट्टधर सोमप्रभसूरि विद्यमान हैं।

९) जिनरंगसूरि शाखा—सं. १७०० में जिनरंगसूरिजी से यह शाखा चली। इनकी गद्दी लखनऊ में है व श्रीपूज्य विजयसूरि हैं।

१०) श्रीसारीय—सं. १७०० के लगभग श्रीसार उपाध्याय से यह भेद पड़ा, पर इसकी परम्परा चली प्रतीत नहीं होती।

११) मंडोवरा—सं. १८९२ में जिनमहेन्द्रसूरि से यह शाखा मंडोवर स्थान के नाम से मंडोवरा कहलाई। इसकी गद्दी जयपुर में है व श्रीपूज्यजी धरणेन्द्रसूरिजी हैं। इनमें से लघु आचार्य शाखा की पट्टावली मुनि जिनविजयजीसंपादित 'खरतरगच्छ पट्टावली संग्रह' में प्रकाशित हो चुकी है। वेगड, पिप्पलक, जिनरंगसूरि शाखा आदि के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण हमारे ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह में प्रकाशित हैं। मूल जिनभद्रसूरि शाखा की भी अवान्तर शाखाएँ कई हुईं जिनमें १ क्षेमधाढ़ी (क्षेमकीर्त्तिजी से) २. कीर्त्तिरत्नसूरि ३. सागरचंद्रसूरि विशेष प्रसिद्ध हैं।

खरतर गच्छ के इतिहास के सम्बन्ध में हमने विशेष अन्वेषण किया है। समस्त खरतरगच्छीय साहित्य व प्रतिमा-लेखों की सूची व शाखाओं का इतिवृत्त तैयार किया गया है।

भट्टारक जिनभद्रसूरि शाखा की मूल गद्दी बीकानेर में है जिसके श्रीपूज्य विजयेंद्र-सूरि विद्यमान हैं।

विशेष जानने के लिए 'खरतर गच्छ इतिहास' ग्रन्थ प्राप्त है।

खरातपा—यह उपकेशगच्छ की शाखा होने से उस गच्छ का परिचय देते हुए प्रकाश डाला जा चुका है। २-४ प्रतिमा-लेखों के अतिरिक्त इसका उल्लेखनीय कोई भी वृत्तान्त ज्ञात नहीं है।

गुदउच शाखा — यह चद्रगच्छ की एक शाखा है। पाली से दक्षिण १० मील पर गुन्दौच स्थान है। उससे यह निकली है। इसके कई प्रतिमा-लेख प्रकाशित हैं।

घोषपुरीय — मुनिजिनविजयजी संपादित 'जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह' में १४ वीं शताब्दी की न १९ की प्रशस्ति में इस गच्छ का नाम आता है। नाम पर विचार करने से यह घोषपुर नामक स्थान से सम्बन्धित प्रतीत होती है।

चद्रगच्छ — संभवतः चन्द्रकुल ही पीछे से चद्रगच्छ रूप में प्रसिद्धि में आया हो। इस गच्छ के १३ से १५ वीं शताब्दी की प्रशस्तियां व अभिलेख प्राप्त होते हैं। तपागच्छ एवं खरतरगच्छ के लिए भी गुर्वावलि व प्रशस्ति में चद्रगच्छ नाम लिखा मिलने से चद्रकुल की एकता समर्थित है।

चद्रप्रभाचार्यगच्छ — नाहरजी के जैनलेख संग्रह में स ११९७ का (ले ४५६) इस गच्छ के उल्लेखवाला लेख है। नाम से यह चद्रप्रभसूरि समुदाय ही का होता है।

चैत्रवाल गच्छ — सुप्रसिद्ध तपागच्छ के मूल पुरुष जगचद्रसूरि मूलतः इसी गच्छ के भुवनचन्द्रसूरि के शिष्य देवभद्र के शिष्य थे। अतः देवेन्द्रसूरि व क्षेमकिर्ति सूरि ने तपागच्छ की परम्परा इसीसे मिलाई है, पर पीछे से यह बृहद् गच्छ से मिला दी गई है। चैत्रपुर नामक स्थान से इसका नाम चैत्रगच्छ पड़ा ऐसा बृहत्कल्पवृत्ति एवं मुनिचद्रसूरि के गुर्वावलि (पद्यांक ६४) से स्पष्ट होता है। १३ वीं से १७ वीं शती तक के इन गच्छ के उल्लेख मिलते हैं। बुधिसागर सूरि के मतानुसार इसका उत्पत्ति स्थान चैत्रवाल नगर मारवाड़ में है।

प्राचीन लेख संग्रह से इस गच्छ की ३ शाखाएँ —

१ धारणपट्टीय, २ चाटसमीय, ३ सलखणपुरा का पत्ता चलता है। प्राचीन जैन लेख संग्रह में इसकी चौथी 'सार्दूल शाखा' (१७ वीं शती) का भी नाम है।

राजगच्छ पट्टावलि के अनुसार यह इसी गच्छ से उत्पन्न हुआ व धीरगणि से इसकी बम्बोइया व अष्टापद शाखा प्रसिद्धि में आई।

छत्रपल्लीय — बुधिसागरसूरि के जैन धातु प्रतिमा लेख संग्रह भा २ ले १३३ में इस गच्छ के पद्मप्रभसूरि (म १२०४) का उल्लेख है। छत्रापल्ली नामक किसी स्थान से इसका सम्बन्ध प्रतीत होता है।

छीतावरगच्छ — आबू लेखांक ५१९ वें में स १२९० के लेख में यह नाम मिलता है। अन्य कोई उल्लेख नहीं मिला। श्वेताम्बर से छीतावर अपभ्रंश नाम होना संभव है।

छहितेरा — नाहरजी के जैन लेख संग्रह ले ११९४ में स १६१२ का इस गच्छ का एक लेख है। संभव है लेख खोदने व पढ़ने में अशुद्धि के कारण यह नाम प्रसिद्धि में आया है।

जाखडीया—समाचारी शतक व सुधर्मगच्छ परीक्षा में उल्लेख है। आवृ लेखांक ४५५ के अनुसार यह मडाहड़ गच्छ की शाखा है।

जाथडाण—नाहर ले. १२८८ मे सं. १५३४ के कमलचंद्रसूरि के लेख में यह नाम आता है, पर वह अशुद्ध खोदा व पढ़ा गया प्रतीत होता है।

जेरंड—धातु प्रतिमा लेख संग्रह में गच्छाचार्य सूची में नाम आता है।

जांगेड—जैनगच्छ मत प्रबंध में इसका तथा जेरंड दोनों का उल्लेख (पृ. ४०) है।

जालिहर—जाल्योद्धर—सं. १२२६ से १४२३ तक के मोठ वंग संवन्धित इस गच्छ के ४ अभिलेख व १ प्रशस्ति मिली हैं। जैन साहित्यनो सक्षित इतिहास के पेरा ४९२ में जालिहर गच्छ के देवसूरि के सं. १२५४ में पद्मप्रभचरित्र रचने का उल्लेख है देशाई ने इस ग्रन्थ के अंत की गाथा उद्धृत की है जिसमें जालिहर के साथ कासहर का भी नाम आता है। ये दोनों गच्छ एक साथ निकले थे।

जीरापल्ली गच्छ—वृहद् (बड़) गच्छ की पट्टावलि के अनुसार यह बड़ गच्छ की शाखा है। मंदार से उत्तर १० मील व टणाट्रा से पश्चिम १४ मी. पर 'जीरावल' नामक प्राचीन स्थान है जहां से जीरावला पार्श्वनाथ की भी बहुत प्रसिद्धि हुई। उस स्थान से यह गच्छ निकला है। सं. १४०६ से १५१५ के कई प्रतिमा-लेख इस गच्छ के प्रकाशित हैं।

ज्ञानकीय—नाणकीय का संस्कृतीकरण लगता है।

तपागच्छ—विगत ७०० वर्षों से इसका प्रभाव दिनोदिन बढ़ता रहा व आज भी वह श्वे. गच्छों में सबसे अधिक प्रभावशाली व समृद्ध गच्छ है। सं. १२८५ में (आघाट मेवाड़) में जगचंद्रसूरि के उग्र तप करने से इसका नाम 'तपा' पड़ा। वे पहले बड़गच्छीय थे। चित्रवाल गच्छ के देवभद्र के पास उपसम्पदा ग्रहण की थी। इस गच्छ के ऐतिहासिक साधन भी प्रचुर हैं जिनमें से कई पट्टावलियां व ऐ. काव्य रासादि प्रकाशित हो चुके हैं। खरतरगच्छ की भांति इसकी भी कई शाखायें हैं। यथा—

(१) वृद्ध पौशालिक—तपागच्छस्थापक जगचंद्रसूरि के गुरुभ्राता विजयचन्द्रसूरि से हुआ। इस गच्छ की पट्टावलि जिनविजयजीसंपादित विविध गच्छीय संक्षिप्त पट्टावलि संग्रह में व जैन गुर्जर कविओ भा. २-३ के परिशिष्ट में इसका गुजराती में सार प्रकाशित है।

२) लघु पौशालिक—जगचंद्रसूरि के द्वितीय गुरु भ्राता देवेन्द्रसूरि का समुदाय लघुपौशालिक कहलाया। इसकी पट्टावलि भी उक्त दोनों ग्रन्थों में प्रकाशित है।

३) विजयाणंद या आणंदसूरिशाखा—यह विजयतिलकसूरि के पट्टधर, सं. १६७० में आचार्यपद प्राप्त विजयाणन्दसूरि से सं. १६८१ में निकली। इसकी पट्टावलि का सार भी जैन गुर्जरकविओ भा. २ के परिशिष्ट में प्रकाशित है।

४) विजयदेवसूरि-देवसूरिशाखा—स १६८१ में विजयदेवसूरि नाम से प्रसिद्ध हुई।

५) विमलशाखा—स १७३९ में ज्ञानविमलसूरि से यह शाखा चली।

६) सागरशाखा—स १६८१ के लगभग राजसागरसूरि से सागरशाखा निकली। अहमदाबाद के सेठ शांतिदास ने इसमें बहुत सहयोग दिया। परम्परा के लिये दे जै गु क भा २ परिशिष्ट घ जेन गच्छ मत प्रगन्ध।

७) रत्नशाखा—उपदेश की द्विजनीक शाखा के कमसूरि के शिष्य राजगुह्यसूरि के शिष्य राजविजयसूरि से रत्नशाखा १७ वीं सदी में चालू हुई। इस शाखा के आचार्य व मुनियों के नाम रत्नात होने से यह नाम प्रसिद्ध हुआ। इसकी संक्षिप्त पट्टावलि जेन गुजर कवियों भा ३ के परिशिष्ट में प्रकाशित है।

८) कमलफलश शाखा—१६ वीं सदी के कमलकलशसूरि से यह शाखा निकली। इस शाखा की गद्दी अब भी धनारी में विद्यमान है व वर्तमान श्री पूज्य का नाम विजयजिनेन्द्रसूरि है।

९) बुतबपुरा—बुतबपुरा स्थान से इसका नामकरण हुआ है। इस शाखा के १६ वीं शती के उल्लेख नाहरजी के लेख संग्रह में प्रकाशित हैं। इन्द्रविस्वरिका समुदाय इस नाम से प्रसिद्ध हुआ।

१०) निगम—बुतबपुरा शाखा में से हर्षवित्तसूरि [१६ वीं] ने निगममत निकाला। इसका अपर नाम भूकटीया मत भी है।

११) रत्नाकर गच्छ—१४ वीं शताब्दी के रत्नाकरसूरि से प्रसिद्ध हुआ। इसकी एक भृगुकच्छीय शाखा का भी उल्लेख मिलता है। विशेष जानने के लिए पट्टावलि समुच्चय भा २ की पूर्वणी देखें।

तात्त्व्यजीयशाखा—प्रसिद्ध तलाजा नामक स्थान से इसका सम्बंध है। पीपल गच्छ की शाखा है। प्राचीन लेखसंग्रह में ४१६ में स १५२८ का लेख प्रकाशित है।

त्रिमवियागच्छ—वास्तव में यह पिपलगच्छ की शाखा है। इसके १५-१६ वीं शती के कई प्रतिमा-लेख प्रकाशित हैं। पिपलगच्छीय धर्मदेवसूरि ने सारगरायको उसने तीन प्रथम बतलाये। इसी घटना को लेकर इसकी परम्परा का नाम 'त्रिमविया' पड़ा प्रतीत होता है।

थारापट्टीय—डीसा के पश्चिम ४० माइल पर थाराद नामक ग्राम है। उसीसे यह गच्छ प्रसिद्धि में आया है। इसका ११ वीं शती का एक लेख प्राप्त है। उत्तराध्ययन की पाइय टीका व तिलकमजरी टिप्पण के निमाता शांतिस्वरि (११ वीं), संग्रहणी वृत्ति (स ११३९) के निर्माता शालिभद्रसूरि व उनके शिष्य काव्यालंकार व आयस्यक

वृत्ति के रचयिता [सं. ११२२-२५] नमिसाधु इसी गच्छ में हुए हैं। इस गच्छ के १२ वीं से १४ वीं शताब्दी तक के कुछ अभिलेख प्रकाशित हैं। पट्टावलि समुच्चय भा. २, २२५ देखें।

रामसेण के सं. १०८४ के लेखानुसार इस गच्छ का आदि पुरुष वटेश्वराचार्य हैं। अतः मुनि कल्याणविजयजी ने इसकी उत्पत्ति ७ वीं शती मानी है।

देवाचार्यगच्छ—नाम से स्पष्ट है कि देवसूरि से इसकी प्रसिद्धि हुई। संभवतः ये देवाचार्य सं. ११४४ के लेखवाले हों (जि. ले. ३८२) जिनविजयजी के प्रा. जैन ले. सं. ले. ४२२, १२४६ के लेख में इसका उल्लेख है व सं. १३८१ का लेख व प्रशस्ति में “देवसूरि गच्छ” नाम आता है।

देवसूरिगच्छ—तपागच्छ के विजयदेवसूरि से शाखा चली। वह देवसूरिगच्छ के नाम से भी प्रसिद्ध हुई।

देवानंदगच्छ (देवानंदित)—सं. ११९४ व १२०१ की ग्रंथ-लेखन प्रशस्ति में इसका नाम आता है। नाम से देवानंदसूरि से इसकी प्रसिद्धि हुई स्पष्ट है। इस गच्छ के महेश्वरसूरि शि. रचित चंपकसेनरास (सं. १६३०) उपलब्ध है। उनसे करीब ५०० वर्ष तक यह परम्परा चलती रही सिद्ध है।

धर्मघोषगच्छ—१२ वीं शताब्दी में धर्मघोषसूरि से इस गच्छ का नामकरण हुआ। नागौर के महात्मा के पास इस गच्छ की परम्परा की विस्तृत नामावलि है जिससे इस गच्छ की १. उल्लिखवाल २. मंडोवरा ३. बुढ़ावाल ४. वागौरियादि शाखाओं की आचार्य-परम्परा की नामावलि प्राप्त होती है। हमारे संग्रह में उसकी संक्षिप्त नकल है।

धर्मघोषसूरि का जीवन “राजगच्छ पट्टावली” व धर्मघोषसूरि स्तुतिद्वय से ज्ञात होता है। सुराणा गोत्र से इसका विशेष सम्बन्ध है। ये उस गोत्र के प्रति-बोधक थे।

नडीगच्छ—श्री अर्बुद प्राचीन जैन लेख संग्रह के लेखांक ५८१ में (सं. १४२३) नडीगच्छ नाम आता है। इसे जयंतविजयजी ने गुजरात के नडीआद से इसका पूरा नाम नडीआदगच्छ होने की संभावना की है।

नाइल (नायल) :—संभव है नाइल कुल से इसका संबंध हो। सं. १३०० का लेख प्राप्त है।

नागेन्द्र गच्छ :—संभवतः नागेन्द्र कुल ही पीछे से नागेन्द्र गच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ९ वीं सदी से १६ वीं तक के आचार्यों की नामावलि मुनि जिन-विजयजी संपादित प्राचीन लेख संग्रह में प्रकाशित है। अणहिल्ल पाटण के स्थापक बनराज चावडा के गुरु शीलगुणसूरि इसी गच्छ के थे। उनके शिष्य देवचन्द्रसूरि की मूर्ति पाटण में अब भी विद्यमान है। जैन शासन-प्रभावक, अद्वितीय कला के

उन्नायक महामना वस्तुपाल तेजपाल के गुरु विजयसेनसूरि भी इसी गच्छ के थे। वे एव उनके शिष्य उदयप्रभ, वासुपूज्यचरित के रचयिता वदमानसूरि (स १२९९) मेरुगुप्तसूरि प्रथम चिन्तामणि (स १३५१) आदि कई विद्वानों के महत्त्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्रतिमा-लेख भी बहुत से प्रकाशित हैं। चिन्तामणि भूमिगृहस्थ धातु प्रतिमा लेखों में श्रीदेवचंद्राचार्य नागेन्द्र गच्छीय का नाम है। स १४५५ के धातु प्रतिमा लेख में “पूर्व नागेन्द्र गच्छ आदीकेशगच्छ सिद्धि कक्ष” उल्लेख मिलने से १५ वीं शती में यह गच्छ उपकेश (उकेश) गच्छ में समागया प्रतीत होता है। परम्परा नामावलि के लिये देखें पट्टायलि समुच्चय भा २ पृ २३२

नागपुरीय तपागच्छ — सुप्रसिद्ध यादविजेता यादि देवसूरि के शिष्य पद्मप्रभसूरि ने नागौर में तप करने से स ११७४ या ७७ में नागौरी तपाचिरुद्र प्राप्त किया। उसके अनंतर १६ वीं शताब्दी में इसकी परम्परा में पार्श्वचन्द्रसूरि नामक प्रसिद्ध विद्वान हुए जिनके नाम ने इसका पार्श्वचन्द्रगच्छ नाम प्रसिद्ध हुआ। इस गच्छ के आषक प्रधानत धीकानेर, अहमदाबाद व कच्छ प्रान्त में हैं। धीकानेर के श्रीपूज्य देवचन्द्रसूरि का स्वांगस कुछ वर्ष हुए होगया। अमी कतिपय साधु व यति हैं। इस गच्छ की सम्प्रति पट्टायति “विविध गच्छीय पट्टायली सग्रह” में एव गु भाषा में अहमदाबाद से व जैन गुजर कविओ भा २ के परिशिष्ट में प्रकाशित है।

कई लोग इसे नामसाम्य पर प्रसिद्ध तपागच्छ की ही शाखा मानते हैं, पर वह सही नहीं है। वास्तव में यह उससे स्वतंत्र है। पट्टायलि के अनुसार तो यह नाम तपागच्छ से भी सौ वर्ष पुराना है पर जहाँ तक मुझे ज्ञात है “नागपुरीय तपागच्छ” नाम का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है और वह भी स १७ वीं के पहले का नजर नहीं आता।

नाणकीय—पीडवाडा से ईशान कोण में १०॥ माइल पर अवस्थित नाणा ग्राम से यह गच्छ निकला है। १३ वीं से १६ वीं तक के इस गच्छ के लेख प्राप्त होते हैं। इसका अपर नाम नाण, नाणायाल व ज्ञानकीय भी मिलता है।

निवृत्ति—समयत निवृत्ति कुल से ही पीछे से इस गच्छरूप में प्रसिद्ध हुआ हो। समय शाह रास के कर्त्ता अश्वदेवसूरि इसी गच्छ के थे। इस गच्छ के १०-१५१६ वीं शती के कतिपय अभिलेख प्रकाशित हैं।

नागर गच्छ—धातु प्रतिमा लेखसंग्रह भा २ ले १३ में नाम आता है, पर नागेन्द्र को ही नागर पदा गया हो तो पता नहीं।

निबन्धीयगच्छ—गच्छ मत प्रथम के पृ, ४४ में इसका उल्लेख है।

पंचासरीय गच्छ—समयत पाटण के पंचासरा स्थान से इसका संबंध हो। नादर ले १८७३ में स ११२५ के लेख में इसका नाम। प्रज्ञवाचक चिन्द के साथ छपा है।

पल्लिकीय (पल्लीवाल) — जोधपुर राज्य के पाली शहर से इसका उद्भव हुआ है। इस गच्छ की एक पट्टावलि मैंने आत्मानन्द जन्म शताब्दी ग्रन्थ में प्रकाशित की है। एक अन्य प्राकृत पट्टावलि भी प्राप्त है, पर उसकी ग्रामाणिकता के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रीयुक्त देसाई ने जैन गुर्जर कवियों भा. ३ के परिशिष्ट में इन दोनों का सार दिया है।

पर्वीयगच्छ — ना. ले. ४१२ सं. १५०७ के लेख में यह नाम मिलता है, पर अशुद्ध ब्रात होता है। आचार्य का नाम यशोदेव होने से मुझे शुद्ध नाम पल्लिकीय होना जचता है।

पार्श्वचन्द्रगच्छ — दे. नागपुरीय तपागच्छ

पिप्पलगच्छ — इसका नामकरण पिपल स्थान या वृक्ष से हुआ संभव है। बृहद्र गच्छ के मूलपुरुष सर्वदेवसूरि के शि० नेमिचन्द्रसूरि के शि० शांतिसूरि से सं. ११२२ में आठ (८) शाखावाला यह गच्छ निकला। पुण्यसागर के अंजना रांस से सं. १६८९ तक इस गच्छ की शाखा साचोर में विद्यमान होना निश्चित है। हमारे संग्रह की 'गुरु स्तुति' व 'धूल धौल' में शांतिसूरि से पट्टालुकम इस प्रकार दिया है।

१) शांतिसूरि (पृथ्वीचन्द्र चरित्र रचयिता) इन्होंने नेमिचैत्य में ८ मुनियों को आचार्य-पद दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं।

१ महेंद्र २. विजयसिंह ३. देवेंद्रचन्द्र ४. पद्मदेव ५. पूर्णचंद्र ६. जयदेव ७. हेमप्रभ ८. जिनेश्वर.

२) २ विजयसिंहसूरि सं. १२०८, ३. देवभद्रसूरि, ४. धर्मघोषसूरि, ५. शीलभद्रसूरि, ६. पूर्णदेव, ७. विजयसेनसूरि, ८. धर्मदेवसूरि — इन्होंने देव के आदेश से सारंगराय व घुघल के तीन भव बतलाकर प्रतिबोधित किया। उनमें घुघल धारापट्ट का राणा हुआ और उसने संरस्वती मंडप बनवाया। ९. धर्मचंद्रसूरि, १०. धर्मरत्नसूरि [१३८०], ११. धर्मतिलकसूरि [सं. १४३७], १२. धर्मसिंहसूरि (गूदियनगर में प्रासाद बनवाया), १३. धर्मप्रभसूरि (सं. १४७६), १४. धर्मशेखरसूरि (सं. १४८४ सं. १५०५), १५. धर्मसागरसूरि (सं. १५३१), १६. धर्मवल्लभसूरि (सं. १५५३)। प्रतिमा-लेखों में इनसे भिन्न परंपरा के नाम मिलते हैं जो शाखा-भेद के सूचक हैं। १८ वीं शती तक के लेख इस गच्छ के प्राप्त हैं। प्राचीन लेख संग्रह से इसकी 'त्रिभविष्या' व तलध्वजीय शाखा का पत्ता चलता है। इसमें त्रिभविष्या संभवतः उपरोक्त धर्मदेवसूरि के तीन भव कहने से पड़ा है और तलध्वजीय शाखा तलाजा स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुई होगी।

पूर्णतल्लगच्छ — सुप्रसिद्ध हेमचंद्रसूरि इसी गच्छ में हुए हैं। उनके त्रिपट्टिशलाका पुरुषचरित्र की प्रशस्ति में उन्होंने अपना गच्छ पूर्णतल लिखा है। विशेष विवरण देखें पट्टावलि समुच्चय भा. २ पृ. २२६

पूर्णिमा — पक्षी [पायिकपत्र] चतुर्दशी को मानीनाय या पूर्णिमा को ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में पूर्णिमा का पत्र ग्रहण करने के कारण इसका नाम पूर्णिमागच्छ पड़ा । इसका आदिर्मात्र सं ११४९ या ५९ में चन्द्रप्रमसूरि से हुआ । इस गच्छ की एक सम्प्रदाय पट्टावलि विविध गच्छीय पट्टावलि संग्रह में व भाषापाय की पट्टावलि जैन युग में प्रकाशित है जिसका सार जै गु भा ३ के परिशिष्ट में दिया है । इस गच्छ की १ न्देरीया, २ साधुपूर्णिमा (सं १२३६ में निकली) ३ भीमपल्लीय, ४ वटप्रदीय, ५ गोरसिद्धिय, ६ भगुक्छीय, ७ छापरिया, ८ द्वि कछोलीयाल आदि शाखाओं का पता चलता है ।

पुढिसागरसूरि के गच्छमतप्रवधानुसार इस गच्छ के श्रीपूज्य पाटण में ३ महात्मा कई स्थानों में विद्यमान हैं ।

प्रद्योतनाचार्य गच्छ — पाली में सं ११४४ व ५१ के दो लेख इस गच्छ के मिलते हैं । प्रद्योतनाचार्य से इस गच्छ का यह नाम पड़ा है ।

प्रभाकर गच्छ — इस गच्छ का सं १५७७ का एक लेख ना ले ७६४ में प्रकाशित है, पर सम्भवत नाम ठीक से नहीं पड़ा गया ।

प्राया गच्छ — ना ले १०६२ में श्री राम (?) प्राया गच्छ नाम छपा है, पर अशुद्ध है ।

जगन्नाथगच्छ — सीरोही राज्य के मडार से उत्तर में १० मील पर व हणाद्रा सं पश्चिम में १० मील पर वर्तमान नामक ग्राम है । उसीसे इस गच्छ का निकाश हुआ है । सं ११०४ से १६ वीं शती तक के लेख इस गच्छ के प्रकाशित हैं । वास्तव में यह वृहद् गच्छ की एक शाखा है ।

प्राचीनगच्छ — प्राचीन लेख संग्रह के ३८२ में सं ११४४ के लेख में यह नाम आता है ।

वाहड — ना ले २२२९ में सं १४२१ के लेख में वाहड गच्छ छपा है । उसमें यशोभद्रसूरिसत्तानीय ईश्वरसूरि का उल्लेख होने से यह सडेरक गच्छादि से सम्बन्धित लगता है ।

घोडडिया गच्छ — इस गच्छ के कई प्रतिमा लेख ना जैन लेख संग्रह में प्रकाशित हैं । वहगच्छ पट्टावलि के अनुसार यही उमीकी एक शाखा है । सं १४३०-१५१८ के लेख में भी इसे वृहद् गच्छ की शाखा ही दिया है ।

वृहद् गच्छ — नामानुरूप यह बहुत बड़ा समुदाय वाला गच्छ है । अनेक शाखा मूलत इसकी शाखाएँ हैं । सं ९९४ जेठ सु ८ र, उद्योतनसूरिजी के शिष्य सवदेव जगि ने ८ मुनियों को सूरिपद दिया । तभी से यह वृहद् गच्छ कहा जाने लगा । मनान्तर से सं ९९४ में सवदेवसूरि को नादिया ग्राम के पास लडेकडिया? वृक्ष के नीचे उद्योतनसूरि ने आचार्यपद पर स्थापित किया । हमें इसकी भटनेर शाखा की

पट्टावलि प्राप्त हुई है जिसका आवश्यकीय भाग विविध गच्छीय पट्टावली संग्रह में मुद्रित हुआ है। उसके अनुसार इस गच्छ की ८४ शाखाये हुईं जिनमें से निम्नोक्त २५ शाखाओं के नाम उसमें दिये गये हैं —

१. साचोरा	९. महुडासिया	१७. तपा
२. झेरंडिया	१०. भयरुच्छा	१८. भीनमाला
३. आनापुरा	११. दासरुआ	१९. जालउरा
४. गूदाउआ	१२. जीरावला	२०. रामसेणा
५. ओढविया	१३. मगडडिया	२१. वोकडिया
६. डेवाडआ	१४. ब्रह्माणिया	२२. चितउडा
७. घोपवाडा	१५. महुहडा	२३. गंगेसरा
८. सावडउला	१६. पिप्पलीया	२४. कूचडिया
		२५. सिद्धान्ती

भट्टपुरीय [भटेवरा] — ज. पु. प्र. सं. की सं. १३३२ की प्रशस्ति में इस गच्छ का नाम आता है। नामसे इसका निकाश भर्तृपुर [मेवाड़-भटेवर ग्राम] से होना स्वयं सिद्ध है।

भावडार गच्छ — सुप्रसिद्ध कालिकाचार्य की संतान का यह नाम पंजाब में पड़ा है। पंजाब में अवसी ओसवालों को भावड़ा ही कहते हैं। इस गच्छ के कई प्रतिमा लेख आदि प्रकाशित हैं। मूलतः यह खंडिल गच्छ के कालिकाचार्यसंतानीय भावदेव-सूरि से ११ वीं शती में प्रसिद्धि में आया। प्रभावक चरित्र के अनुसार वीराचार्य इस गच्छ के थे व पार्श्वनाथ चरित्र के कर्त्ताभावसूरि भी। भावदेव, विजयसिंह, वीर और जिनदेवसूरि ये चार नाम पुनः २ इस गच्छ के पट्टधरों के मिलते हैं। १७ वीं शती तक यह चालू रहा।

भिन्नमाल गच्छ — प्रसिद्ध श्रीमाल नगर का नाम भिन्नमाल भी है। उसी स्थान के नाम से वहां जो समुदाय अधिक समय रहा उसका यह नाम पड़ गया। वड गच्छ पट्टावलि में इसे उस गच्छ की एक शाखा मानी है।

मधुकर गच्छ — खरतर गच्छ की शाखा है। दे. खरतरगच्छ। इसके एक अभिलेख में 'चतुर्दशी पक्ष' विशेषण भी पाया जाता है।

महौकराचार्य — (सं. १४६६ गुणप्रभसूरि ले.) संभवतः मधुकर ही हो।

महुहडीय — सीरोही राज्य के मंडार स्थान से यह नाम पड़ा है। जो हणाद्रा से नैऋत्य में १८ मील, सीरोह से ४० मील व डीसा से ईशान कोण में २४ मील पर अवस्थित है। वडगच्छ की पट्टावलि के अनुसार यह उसीकी शाखा है। १७ वीं सदी में कवि सारंग इस गच्छ में हो गये हैं। रत्नपुरीय इस गच्छकी एक शाखा थी।

मामपल्लीय गच्छ — डीपा से पश्चिम दिशा में ८ कोस पर भीलनी भीमपल्ली नामक स्थान से इस गाँव का नाम पड़ा है। इस गाँव के कतिपय प्रतिमा लेख प्रकाशित हैं। ११ वीं सदी के लोगों ने यह पूर्णिमा गच्छ की शायदा बात ली है।

मल्लधारी — इसका मूलनाम हर्षपुरीय गच्छ है जिसका सम्बन्ध हर्षपुर स्थान से है। इस गच्छ के अमयदेवसूरी को कर्ण राजा ने मलमलीन गात्र लेख मलधारी कहा। इसीसे यह गाँव नाम पड़ा। विशेष जानने के लिये देखें—हर्षपुर गच्छ। इस गच्छ के लगभग १३ वीं से ११ वीं तक क मिलने हैं। अमयदेवसूरी आदि कई बड़े बड़े विद्वान् भी इस गाँव में हुए। वे अन्कार महोदय की गच्छक गांधी लिखित प्रस्तावना।

मोदगच्छी (मोदेख) — नाहर लेराख १९४ के स १००७ के लेख में मोदगच्छे याग मठि संतान तिनमडाचार्य का प्रतिष्ठापक के रूप में उल्लेख है। गुजरातरत्नों मोदेरा नाम स्थान से इसकी प्रामाण्य हुई है। वहीं से मोदनामक जाति भी प्रसिद्ध हुई।

भाससुनिगच्छ — भावसूनि आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आजू लेख सन्दीह में एक लेख प्रकाशित है।

यशसुनिगच्छ — ना ले ५३० में स १०५० के पञ्चतीर्थी के लेख में यशसुनिगच्छ का नाम आता है। नाम से यह यशसूनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ स्पष्ट है।

रदुगच्छ — ना ले १६०० में पञ्चतीर्थी के स १०५६ के लेख में यह नाम आता है। पर नाम अशुद्ध पढ़ा गया प्रतीत होता है।

रावागच्छ — ना ले १७०० में स १३२० में महीचन्द्रसूरी प्रतिष्ठित प्रतिमा के लेख में यह नाम मिलता है। ओमनामों में रावा गोत्र भी है।

राजगच्छ — मुनि विनयसागर से प्राप्त राजगच्छ पट्टावलि के अनुसार नम्रसूरी से राजगच्छ नाम प्रसिद्ध हुआ। पर प्रभावक चरित्र के अनुसार घनेवरसूरी के, त्रिभुवनगिरि व राजा वज्रम भूपति के पुत्र होने व राजमाय होने से उनसे राजगच्छ नाम पड़ा किता है। वही ज्यादा ठीक प्रतीत होता है। इसी गच्छ के धर्मभावसूनि से अमरगच्छ गच्छ निकला। राजगच्छ की पट्टावली का मार जैन ग्रन्थ प्रमाण स १० अ ८९ में प्रकाशित है। पट्टावली के अनुसार धर्म गच्छ से इसका सम्बन्ध था। इस गच्छ के प्रतिमा लेख भी प्राप्त हैं।

राममेनीय गच्छ — डीपा से आध्याय फौज में १० मील पर राममेन नामक स्थान से यह गच्छ निकला है। इस गच्छ के कई प्रतिमा लेख प्रकाशित हैं। यदुगच्छ पट्टावली के अनुसार यह उस गच्छ की एक शाखा है। स १४४ के लेख से भी यही सिद्ध है।

रत्नपल्लीय — स १००४ में तिरागेरसूनि से रत्नपल्लीय स्थान के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ है। इस गाँव में कई विद्वान् ग्रन्थकार हो गये। १७ वीं शताब्दी तक

इसके यति विद्यमान थे। यह खरतर गच्छ की शाखा है।

लाटहद गच्छ—लाटहद नामक स्थान के नाम से ही यह प्रसिद्धि में आया है। इस गच्छ के पूर्णभद्र का प्रतिष्ठित एक धातु प्रतिमा लेख हमारे वीकानेर जैनलेख संग्रह में संग्रहित है जो लिपि की दृष्टि से ९ वीं शती का प्रतीत होता है।

लुंपक—लौकागच्छ—सं. १५३० के लगभग लौकाशाह नामक श्रावक से यह मत निकला। इसका मुख्य मतभेद जिन प्रतिमा की पूजा को न मानना है। लौकाशाह स्वयं दीक्षित नहीं हुए। इस मत का प्रचार पारख लखमसी व ऋ० भाणा के द्वारा हुआ। थोड़े समय में ही यह कई शाखाओं में विभक्त हो गया। यथा—

१. पारखमती—लखमसी पारख से यह नाम पड़ने का उल्लेख मिलता है।

२. गुजरातीगच्छ—सं. १५४२ में रूपा गुजराती से यह शाखा निकली। जिसकी गद्दी अब भी बड़ौदा में है। इस शाखा की पट्टावली देशाई ने जै. गु. क. भा. ३ के परिशिष्ट में संक्षेप से दी है।

३. उतराधी—सरोवामती—पूर्व परिचय दिया जा चुका है।

४. नागौरी—सं. १५८१ में नागौर के रूपचंद, हीरागर व सीचड़ गांधी से यह प्रसिद्ध हुआ। इसके दो उपासरे वीकानेर में हैं, श्रीपूज्य नहीं हैं। इस गच्छ की संस्कृत भाषा की पट्टावली हमारे संग्रह में है।

५. रामूमती

६. कउरउमती

७. सीहामती

८. नानिगमती

९. वरुगामती

१०. साकरमती

११. वीढ़ामती

१२. पासामिती

१३. दीतामती

हमारे संग्रह के १७ वीं के उत्तरार्द्ध में लिखित पत्र में इन १३ समुदायों का उल्लेख है। इनमें अधिकतः ऋषियों व कुछ स्थानों के नाम से प्रचलित हुईं। विजय गच्छ भी वास्तव में इसी लौका के समुदाय में से निकला है जिसका परिचय आगे दिया जायगा।

इसी मत में से सं. १७०० के लगभग लघजीकृपि से स्थानकवासी सम्प्रदाय निकला जोकि बहुत शीघ्र सर्वत्र फैल गया। सम्प्रदाय के प्रारंभ में २२ साधुओं का समुदाय होने से बाइसटोले कहलाये व शून्य-ढूँड़े से स्थान में ठहरने से ढूढ़िया कहलाये। क्रमशः संख्या बढ़ने के साथ इनमें से अनेक संघाड़े हैं। अभी इस सम्प्रदाय के सैकड़ों साधु आर्थिकाएं व लाखों श्रावक विद्यमान हैं। इनकी अनेक शाखा, सम्प्रदायों के विषय में ऐतिहासिक नोंध देखना चाहिये। मंदिर को माननेवाले

मदिष्मार्गी कहालाते हैं, उसी तरह इसमें उसके स्थान पर साधुमान्य होने के साधुमार्गी।

स १८१८ में रघुनाथजी के शिष्य भीखमजी से तेरापथी सम्प्रदाय का जन्म हुआ। जिन प्रतिमा के अतिरिक्त दयादान सम्बन्ध में भी इनका अन्यो से मतभेद है। २०० वर्षों में इस सम्प्रदाय ने आशातीत सफलता प्राप्त की। आज ६५० करीब सत व सतिया व लक्षाधिक धावकादि इसके अनुयायी हैं। विशेष जानने के लिये तेरा पथी पट्टावली, सतपथी भीखमजी व विवरण पत्रिका में प्रकाशित लेख देखने चाहिये। तेरापथी सम्प्रदाय के नयम पट्टधर अभी आचार्य तुलसी हैं।

लोडगच्छ—आन् लेख सदोह के ले ५२२ में स १२९३ के लेख में यह नाम मिलता है।

वायडगच्छ—डीसा (जिल्ला पालणपुर) के पास वायड ग्राम है। किसी समय यह महास्थान था। उसीके नाम से वायड जाति व वायडगच्छ का नामकरण हुआ है। वायडगच्छ नाम समस्त ६-७ शती में प्रसिद्धि में आया। इसके पट्टधरों के नाम जिन दत्तसुरि, राशिल्लसुरि, व जीवदेवसुरि ये तीन नाम ही पुन २ आते हैं। विवेक चिलास व शरुनशास्त्र ग्रन्थ के रचयिता जिनदत्तसुरि व बालमारुतकाव्य कल्पलता, पद्मानन्द काव्यादि के रचयिता कविधर अमरचन्द्रसुरि इसी गच्छ में हुए हैं।

बालमगच्छ—यह सडेर गच्छ का पूर्ववर्ती नाम होने का उल्लेख जिनविजय प्रमाणित जैन पुस्तक प्रशस्ति सग्रह के प्रशस्ति न ९१ में पाया जाता है।

विधिपक्ष—दे अचलगच्छ।

विद्याधर गच्छ—समस्त विद्याधर कुछ ही पीछे से गच्छरूप में प्रसिद्धि में आया। इस गच्छ के कुछ प्रतिमा लेख प्रमाणित हैं।

वीजायती (विजयगच्छ)—लोकेशाह की सतति में ऋषि वीजा (या विजय) से इसका नाम पडा है। यद्यपि वर्तमान धीपूज्य अपनी परम्परा भिन्न रूप से बतलाते हैं, पर वास्तव में स १५३२ से ४४ के बीचमें यह वीजा ऋषि से ही पृथक हुआ। कोटा में इस गच्छ के सुमतिसागर सुरि अब भी विद्यमान हैं।

सडेरगच्छ (पडेरक)—जोधपुर राज्य के नाणा से उत्तर में १८ माइल पर साडे राव नामक स्थान है। यह गच्छ उसी स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जैन पुस्तक प्रशस्ति सग्रह की प्रशस्ति न अनुसार इसका पूर्वनाम बालमगच्छ था। स ९६४ के लगभग के आ यशोमद्रसुरि, शालिसुरि, सुमतिसुरि, शातिसुरि, ईश्वरसुरि हुए। इस गच्छ में यशोमद्र, बलमद्र, व क्षमर्षि ये आचार्य बड़े प्रभावक होगये हैं। इनके सम्बन्ध में संहृत में प्रबन्ध व भाषा में ठावण्यसमय रचित रास उपलब्ध हैं। १७ वीं शती तक के इस गच्छ के अभिलेख प्रमाणित हैं। विशेष जानने के लिये ये रा स भा २.

देखना चाहिये । सांडेरगच्छ की आचार्य-परम्परादिका परिचय पट्टावली ससुच्य भा. २ के पृ. २:३ में दिया है ।

आगे आनेवाला हस्तिकुंडी—हथुंडी गच्छ भी इसी गच्छ की शाखा है ।

सत्यपुरीय—वृहद्गच्छ की शाखा है । १४ वीं १५ वींशतीके लेख प्राप्त है । नारवाड़-राज्य के साचौर (सत्यपुर) से इसकी प्रसिद्ध हुई ।

सुराणगच्छ—संभवतः धर्मघोषसूरिजी ने सुराणों को प्रतिबोध दिया जिनके वंशज आज भी सुराणा कहलाते हैं । उसी गोत्र से इसका सम्बन्ध है ।

सरवालगच्छ—नाहरजी के जैन लेख संग्रह का प्रथम लेख सं. १११० का इसी गच्छ का है । सं. ११७४ से १२१२ के ४ लेख जिनेश्वरसूरि संतान के प्राचीन लेख संग्रह में प्रकाशित हैं । पिंड नियुक्ति वृत्ति (सं. ११६९) के रचयिता वीरगणि ने भी अपना चन्द्रगच्छ—सरवाल गच्छ बतलाया है ।

सागरगच्छ—तपा गच्छ की शाखा है । देखें—तपागच्छ ।

साद्युपूर्णमा—पूर्णमा गच्छ की यह शाखा सं. १२३६ में पृथक् हुई । इसके बहुत से अभिलेख प्रकाशित हैं ।

सावदेवाचार्यगच्छ—सावदेव नामक आचार्य के नाम से निकला । धातु प्रतिमा लेख संग्रह भा. २ ले. १०८३ में सं. ११६८ के लेख में यह नाम आता है ।

सुधर्मगच्छ—पार्श्वचन्द्रसूरि के प्रशिष्य बह्मर्षिविनयदेवसूरि ने अपना मत इस नाम से सं. १६०२ में चलाया । इस गच्छ के आचरणादि के लिए दे. सुधर्मगच्छ परीक्षा ऐ. रास संग्रह भा. ३,

सुधर्मवृहत्तपागच्छ—२० वीं शताब्दी में श्रीमद्राजेन्द्रसूरिजी म. ने इसे स्थापित किया है । इसको त्रिस्तुतिक (तीन थुई) गच्छ भी कहते हैं । इन्होंने श्री अभिधान राजेन्द्र कोपादि ६४ ग्रन्थों की रचना की है । वर्तमान में श्री यतीन्द्रसूरिजी इस गच्छ के आचार्य हैं । मारवाड़, मालवा—नेमाड़ और गुजरात में उनके अनेक श्रावक अनुयायी हैं ।

सुविहितगच्छ—धातु प्रतिमा लेख संग्रह में नाम है, पर लेख में गच्छ अश्रुण्ण होनेसे यह विशेषण ही लगता है ।

सैद्धान्तिक गच्छ (सैद्धान्तीय)—सैद्धान्तिक विषयों की प्रधानता से यह नाम पड़ा । बड़गच्छ पट्टावली के अनुसार यह उसीकी शाखा है । १४ वीं शती के लेख प्राप्त हैं ।

सोरठगच्छ—इस गच्छ के ज्ञानचन्द्रसूरि के रचित कई रास, चौणई (सं. १५६८ से ११९९ में) का उल्लेख जै. गु. भा. ३ पृ. ५४३ में मिलता है । सोरठ देश (सौराष्ट्र-

काटियावाड) ने ही इसका सम्बन्ध होने से यह नाम पड़ा है। झालीने ग्रन्थ मागरोल में उनाये है। अतः वहाँ इस की गद्दी व प्रभुत्व होगया।

हपपुरीय गच्छ—हपपुर से इस गच्छ का नाम पड़ा है जो कि सम्भवतः हरसोर नामक स्थान है। दशर दित्तार्जी आदि कई विद्वानों ने इसे अजमेर के निष्कटघर्ती हासाट लिखा है पर मेरी राय में मरुताने के पास का हरसोर है।

कल्पसूत्र स्थगिरा में कोटिक गण के प्रभवावहण कुत्र का उल्लेख मिलता है। यह गच्छ उसी कुल में से निकला है। इसी गच्छ के अभयदेवसूरि को जयसिंह या रणराजा के मन्त्रधारी कहने से मलधारी गच्छ नाम पड़ा। इस गच्छ में अनेक विद्वान हुए जिनके सम्बन्ध में पाटण भंडार सूची व अल्लर महोदयिकी प्रस्तुतना देखना चाहिये।

हयकपुरीयगच्छ—चिन्तामणि भंडारस्थ धातु प्रतिमा लेख (स १०३७ का) इस गच्छ के नामोल्लेख वाला पाया जाता है।

हस्तिवृडी-हथुडीगच्छ—जोधपुर राज्य के हथुडी नामक ग्राम से स १९६ व १०५३ के इस के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उसी स्थान के नाम से यह सडेरगच्छ में से यलभद्र (वासुदेवसूरि) से शाखा निकली। ये यलभद्राचार्य यडे प्रभारण हुए। इनक उपदेश से विदग्धराज ने हस्तिवृडी में स ९७३ में जन मंदिर बनवाया। इनके सम्बन्ध में विशेष जानने के लिये देखें—सडेरगच्छ प्रबन्ध सग्रह व पे रा स भा २।

हारीजगच्छ—पाटण और सखेश्वर के मध्यघर्ती हारीज नामक स्थान से यह गच्छ प्रसिद्ध में आया। इसके १४ वीं से १६ वीं शती तक के लेख प्रकाशित हैं। इस गच्छ के नेमिचंद्रसूरि ने तरणयती कथा सक्षेप व रूपभ पचादिका धृति बनाई।

हुनडगच्छ—हुनड स्थान से ही इसका सम्बन्ध प्रतीत होता है जहाँ से हुनड नामक जाति प्रसिद्धि में आई। इस गच्छ के १५ वीं शती के लेख प्रकाशित हैं।

हीरापल्ली—इस गच्छ का एक लेख स १४०९ वीरचंद्रसूरिप्रतिष्ठित प्राचीन ग्रन्थ संग्रह में प्रकाशित है। सम्भवतः हीरापल्ली को अगुड पड़े जाने के कारण ही यह नाम छपा है। यदि पाठ शुद्ध है तो हीरापल्ली नामक किसी स्थान से उत्पत्ति हुई है। मुक्तिमार्गसूरिजी ने इसे बीजापुर के निष्कटघर्ती हीरपुर होने का अनुमान किया है। प्राचीन लेख संग्रह लेखान ८० में हीरापल्ली नाम आया है।

अत्र कतिपय शांशील गच्छ नामा का निर्देश भी यहाँ कर दिया जाता है—

१ विजयधर्मसूनि संग्रहित प्राचीन लेख संग्रह भा १ में से—

a) उदय एवं कृष्ण गच्छों के नाम विचारणीय हैं। ये अगुड नहीं पड़ गये हैं।

b) स ४०० में सडेरवाल नाम आता है। उसे गच्छ सूची में सडेरवाल के

नाम से दिया गया है, पर वह प्रसिद्ध संडेरक गच्छ ही है।

- c) गच्छ नाम सूची में जामाणकीय का नाम है, पर लेख में वहां गच्छ शब्द नहीं होनेसे ग्राम का नाम ही समझना चाहिये।
- d) सिडानी को सिध्दान्ती होने का उल्लेख नोटो के पृ. ३४ में कर ही दिया है।
- e) लेखांक १२३ में “सेखुरगच्छ” का नाम है वह विचारणीय है।
- f) लेखांक १२७ में ब्र. स्याणी गच्छ नाम आता है. पर अशुद्ध खुदा या पढ़ा गया प्रतीत होता है।

(२) अर्बुदगिरि लेख संग्रह में—

- १. चतरूपगच्छ का नाम लेखांक १५२ में मिलता है वह संभवतः अशुद्ध है।

(३) नाहरजी के जैन लेख संग्रह में—

- १. वाहड (ले. २२६९ में D छपा है वह संडेर संभव है।
- २. ता (ज्ञा!) वकीय (ले. ८६७) छपा है, वह ज्ञानकीय संभव है।
- ३. व्यवसीह (ले. १७०६) छपा है। वह वास्तव में अशुद्ध छपा है व गच्छ का नाम नहीं है।
- ४. पर्वीय—(ले. ४१२) में छपा है वह पल्लीय संभव है।
- ५. गच्छ नाम सूची में पार्श्वनाथगच्छ छपा है, पर लेखों में पार्श्वचंद्रसूरि गच्छ नाम मिलता है; अतः भ्रमवश भूल हुई है।
- ६. ले. ११५९ में चाणा चालगच्छ छपा है। वहाँ नाणावाल होना संभव है। लेख अशुद्ध पढ़ा गया प्रतीत होता है।
- ७. ले. १२८८ में जापडाणगच्छ नाम आता है। वह भी प्रायः अशुद्ध पढ़ा गया प्रतीत होता है।
- ८. ले. नं. १३४० में “नमदालगच्छ” छपा है। वहाँ ओसचाल गच्छ नाम संभव है। खुदने व पढ़ने में अशुद्धि रह गयी है।
- ९. ले. १०७९ में निद्रति नाम अशुद्ध छपा है। शुद्धनाम निवृत्ति है।
- १०. ले. १०४२ में “राम (!) प्रम्पागच्छ” अशुद्ध छपा है।
- ११. ले. १६८९ में वापदीय गच्छ छपा है, वायडीय चाहिये।
- १२. ले. १६२५ में रदुल गच्छ भी अशुद्ध छपा है।
- १४. ले. २४६४ में थिराद्रा छपा है। वहाँ थिरापद्र पाठ होना संभव है।

१६ ले २२३२ में चापटीय अशुद्ध छपा है, पायडीय होना चाहिये ।

(४) धातुप्रतिमा लेख सग्रह से —

भा १ के गच्छ व माचार्य नामसूची में,

पृ ३८ में शशरे गच्छ छपा है, सडेर चाहिये ।

पृ ३९ में निधरस गच्छ छपा है । यह वृष्णार्पिगच्छ न हो ।

पृ ३९ में जेरडग-छ छपा है । यह अशुद्ध प्रतीत होता है ।

पृ ४० में नागेद्र गच्छ छपा है । यहा नागेन्द्र चाहिये ।

पृ ४० में तिहुणा गच्छ छपा है । यह भी अशुद्ध है ।

भा २ ७ १३ में नागर (नागेद्र) छपा है । यह नागेद्र ही सम्य है ।

पृ २४६ में गच्छ नाम सूची में सुविहित गच्छ छपा है, पर लेख में गच्छ शब्द नहीं है ।

५) अहमदाबाद से प्रकाशित प्रशस्ति सग्रह में —

पृ ६४ में भाकर गच्छ छपा है । यह अशुद्ध है ।

पृ १०० में भाज गच्छ " " "

६] जैन गच्छ मत प्रपञ्च में —

१ निरजियग-उ - ८४ ग-उ नाम सूची से लिया है, पर उसका हाल कोह उल्लेख नहीं मिलता ।

२ स्तनपक्ष गच्छ-किसी पट्टावलि के अनुसार १३ वीं में विद्यमान होना लिखा है, पर अन्य उल्लेख प्राप्त नहीं है ।

३ धीशानल गच्छ - पृ ६७ में जिनवल्लभसूत्रि के सार्थ शतक पर टीका के रचयिता धर्मेधरसूत्रि को धीशानल गच्छ का लिखा है; पर प्रशस्ति में केवल चन्द्रकांत का उल्लेख है । अतः यह नाम सही नहीं ।

४ पुरंदर गच्छ (पृ ६८) स १४० के राणपुर के लेख में इस गच्छ का नाम आता है लिखा है । पर यह लेख तपाग-छोय सोमसुंदरसूत्रि का ही है ।

५ पृ १०३ में चापड गच्छ के लेख का अंश दिया है । यह पायड सम्य है ।

६ पृ १०७ सीदाचटीय गच्छ के प्रतिमा लेख का उल्लेख है, पर यह अशुद्ध है ।

७ " ४० जागेड का नाम आता है । पर यह अशुद्ध ही प्रतीत होता है ।

(७) चित्तामणि भूमिशृङ्खल धातु प्रतिमा लेखों में —

१ सं १०२० के लेख में सनपुरीय धर्मघोषसूत्रि है । रत्नपुरीय पाठ सम्य है ।

२. सं. १०६८ के लेख में गच्छे श्रीपार्श्वसूरिणां
 ३. सं. १३९१ „ „ उवढवेल्य श्रीमाणिक्य सूरिपट्टे श्रीवयर-
 सेणसूरिभिः
 ४. सं. १४०९ „ „ अन्नढंवीय श्रीवयरसेणसूरिभिः
 ५. सं. १४२० „ „ झेरेडीयक श्रीविजयचंद्रसूरिभिः
 ६. सं. १४२० „ „ श्रीवाल गच्छे श्री श्रीमल्ल
 ७. सं.
 ८. सं. १४३४/४० „ „ दादासिरिचंद्रसूरि
 ९. सं. १२५८ „ „ भावदेवाचार्यगच्छ जिनदेवसूरि
 १०. सं. १३६८ „ „ वादीन्द्रश्रीदेवसूरिगच्छे धर्मदेवसूरि
 ११. सं. १४ „ „ ओन्नश्रीगच्छे श्रीसूरिभिः

२ कई गच्छों की आचार्य-परम्परा सम्बन्धी ऐति. नोंध -

(१५ वीं शताब्दी तक की)

नाग्रेन्द्र गच्छे — विजयसेनसूरि, उदयप्रभसूरि, मल्लिपेणसूरि, प्रमाणंदसूरि, शंखर-
 सूरि, श्री सागरचंद्रसूरि ।

खंडेरगच्छे — यशोभद्रसूरि, शालिसूरि, सुमतिसूरि, ईश्वरसूरि, शांतिसूरि
 पुनः पुनः ।

चायडगच्छे — श्री जीवदेवसूरि, जिनदत्तसूरि, पंडित अमर, राशिहसूरि
 पुनः पुनः ।

थारापट्टीय गच्छे — श्री शांतिसूरि, श्री प्रसन्नचंद्रसूरि, श्री सर्वदेवसूरि, विजय-
 सिंहसूरि सूरयः ।

पूर्णतल्लगच्छे — श्री दत्तसूरि, यशोभद्रसूरि, प्रद्युम्नाचार्य, गुणशेखरसूरि, श्री देव-
 चंद्रसूरि, श्री हेमसूरि, वालचंद्रसूरि संताने माणिक्यसूरि, वज्रसेनसूरि, हरि-
 भद्रसूरि, हरिप्रभसूरि ।

भावडारगच्छे — श्री विजयसिंहसूरि, श्री वीरसूरि, भावदेवसूरि, जिनदेवसूरि,
 पुनः पुनः ।

ओसवालगच्छे — देवगुप्तसूरि, सिद्धसूरि, कक्कसूरि, पुनः पुनः रत्नप्रभसूरि,
 यशदेवसूरि ।

भांडारीगच्छे — मून्येव नामानि ।

कोरंटावालगच्छे — श्री नन्नसूरि, कक्कसूरि, सावदेवसूरि, पुनः २ ।

कृष्णपिं गच्छे — श्री जयसिंहसूरि, प्रसन्नचंद्रसूरि, महेन्द्रसूरि पुनः पुनः ।

हर्षपुरीगछे — श्री तिलकसूरि, राजशेखरसूरि, मुनिशेखरसूरि, मतिसागरसूरि
विद्यासागरसूरि

बृहद्रछे — श्री मुनिचंद्रसूरि, देवसूरि, माणदेवसूरि, हरिभद्रसूरि, पूर्णभद्रसूरि,
नेमिचंद्रसूरि, नथचंद्रसूरि, मुनिराजसूरि, मुनिशेखरसूरि, श्री तिलकसूरि,
भद्रेश्वरसूरि, मुनीश्वरसूरि ।

२ हेमप्रभसूरि, वयरसेनसूरि, रत्नशेखर, पुनचंद्रसूरि, हेमहंस सूरि, रत्नसागर ।

३ श्री पूर्णभद्रसूरि, पद्मप्रभसूरि, अमरप्रभसूरि, ।

धर्मघोष गच्छे — प्रथम शाखाया — अमरप्रभसूरय, ज्ञानचंद्रसूरय, सागरचंद्र
सूरय, मलयचंद्रसूरि, पद्मशेखरसूरि ।

द्वितीय शाखाया — धर्मदेवसूरि, श्री तिलकसूरि, श्री धर्मशेखरसूरि ।

तृतीय शाखाया — सावदेवसूरि, सोमप्रभसूरि, गुणभद्रसूरि, सज्जणदसूरि, श्रीरीर
भद्रसूरि, श्री पद्मचन्द्रसूरि ।

चतुर्थ शाखाया — यशोदेवसूरि, सोमप्रभसूरि, श्री पूर्णचन्द्रसूरि ।

अग्लगछे — आर्य रक्षित सूरि, सिंहतिलकसूरि, चंद्रप्रभ, सोमचंद्र, सोमतिलक,
मेरुतुगसूरि ।

नाणकीय गछे श्री शातिसूरि ।

(अवशेष खरतर शाखाएँ) [अत्रय जैन ग्रन्थ पत्र १९]

पार्श्वचंद्र के समय के गच्छ नाम —

‘ गुरुशास्त्रीय, बृहद्शास्त्री, भगुक्छ, खरतर, आगमिक, पौणिमिक, विधि
पक्ष, उपेक्षा, मलधारी, कोरटक, चित्रनाणक, पल्लिका बृहद्रच्छ ।
(उ यल के पाक्षिक चथा से)

१ सर्व गछ शाखा नामानि लिख्यते ।

१ सडेरा । वरदत्त गणधरत

२ ओसवाग । नेमीकुमारत

३ चिंतामणिया । खंभाइतिया (ओस
पाला थी पूर्व ते निर्गता)

४ कोरंटपाला । श्री रत्नप्रभसूरि

५ विवदणीक, घोगेजीया, सं ११०९ खरतर-
तपा इति पदु विरुद चिंतामणिया थी धयु ।

६ विवदणीक टीवलिया

७ विवदणीक खिरालूया

८ नाणवाल सं १० धये धया

९ ग्रहाणिया, झियुवाडीया धंम दीविया

१० ग्रहाणिया, पाटनीया

११ कोहरिया

१२ भावड हरा

१३. पल्लीवाल सं. १३० वर्षे जाता
 १५. हीरेजा देवमूर्ति तो जाता
 १७. नागेंद्रा काकरेचा
 १९. नागेंद्रा चतुर्थी शाखा गच्छे साद्वय
 (भद्रा ?) पच वर्तते, न साधवः
 २१. कहूरसा। सोपुरवाल वीरात् ७१९ आर्य
 सुहस्ति सूरि शिष्ये आर्य गुप्तसूरित स्थापना,
 चारण गच्छस्तच्छाखा वज्र नागरी ततः
 कृष्ण गच्छ
 २३. मांडलेवा विद्याधरा
 २५. धर्मघोषा सूरिणा
 २७. चित्रवाल चित्रोडिया
 २९. व. सिद्धांती १
 ३१. व. सिरातिवाडिया ३
 ३३. व. पि. थिराद्रा ५
 ३५. व. पि. जंवूया ७
 ३७. व. पि. जोगीवाडिया ९
 ३९. व. पि. मंडाहडा ११
 ४१. व. मी. नडलाइया १३
 ४३. व. मं. भटाणीया १५
 ४५. व. मं. वोकडीया १७
 ४७. व. मं. भीनमालीया १९
 ४९. वं. मं. वीलाडीया राडद्रहीयापूर्व २१
 ५१. व. सेवंत्रिया। पंचवल्लही शाखा २३
 ५३. व. डभोइया राजप्रभना २५
 ५५. ढिल्लीवाल वरडीया २७
 २७ ५७. व. कूडाई कर्मसुंदरसूरि २९
 ५९. व. खांचरोदिया ३१
 ६१. पुनमीया छापरीया सं. ११५९ १
 ६३. पु. ज्रांगडिया ३
 १४. कासद्रावाली वर दत्तात् देवद्वित संवत् १९८
 १६. नात्रेद्रा मोरवीया। नाइला इत्यपि नाम।
 १८. नागेंद्रा खारी वावीया
 २०. मलधारा, पूर्व हरसउरा राम
 २२. कन्हुरसा तपा नागपुरे
 २४. धर्मघोषा भूढीवाल
 २६. धर्मघोषा उचितवाल
 २८. चित्रवाल। सलखणपुरा वड गच्छा ८४ गच्छ
 ३०. व. सालवाडीया २
 ३२. व. पिंपलिया साचउरा ४
 ३४. व. पि. वडलीया ६
 ३६. व. पि. राजपूरा ८
 ३८. व. पि. खेत्रपालिया १०
 ४०. व. पि. सीरोहिया १२
 ४२. व. मी. जाखडीया, पूर्व रतनपुरा १४
 ४४. व. मं. अहलाणीया १६
 ४६. व. मं. जीराडलीया १८
 ४८. व. मं. ब्रह्माणीया २०
 ५०. व. मं. कापडहेडीया २२
 ५२. व. देवकपत्तने देवैन्द्रसूरिजा २४
 ५४. व. साहोटीया धनप्रभना २६
 ५६. वा. हीउवणिग्या गूजरवणिगमुख २८
 ५८. व. गुंदीडया ३०
 ६०. व. घंसवाला ज्ञानसुंदरिसूरि ३२
 ६२. पुं. साणदिया २

- ६४ पु ढढेरीया ४
 ६६ पुनमीया लढोहीया ६
 ६८ पु चडोद्दीहा ८
 ७० पु सोमतिया, साहलेवाल शा १०
 ७२ ख भट्टारकीया भाणमोमिया १
 ७४ ख पीपलिया ३
 ७६ ख महुफरीकाटी ५
 ७८ ख छापरिया र्देलिया ७
 ६५ पु साघपूनमीया प्र शाखा ५
 ६७ पु काडेला ७
 ६९ पु सीरोहिया, कठोरनाल शाखा ९
 ७१ पु सुई ग्रामणि स १०८० परतरगच्छ
 ७३ ख आचाय जीया २
 ७५ ख बेगडा ४
 ७७ ख र्नेलीया नगर ६,
 ७९ ख भाव हरलीया ८
 स ११८५ तपागच्छ
 ८० तपा घडीपोमाग्ना १
 ८२ त सुपलीया घडा पोसाल
 ८४ त कमल कश्शा र्घु शा
 ८६ त नीगमिया
 ८८ त नागोरी
 ९० आगर्मीया गाभूवा
 ९२ आ सरदेआ स ९१२ आचलीया
 ९४ हस्तकुटगन्ने सड
 ९६
 ९८ वायड गच्छे जिनदत्तसुरि ६
 ८१ त भरुडडा चत्रवालाभ्या
 ८३ त पारहणपुर लघुशाखा
 ८५ त कनकपुरा लघुशाखा
 ८७ त आणद विमलीया लघुशाखा
 स १५८० घरे
 ८९ त म नागोर थी स १५६८ घरे जाता
 पासचद्र
 ९१ आ धूधनीया
 ९३ पूर्णतलगच्छे श्री हेमाचार्य
 ९५ गतनिवृत्ति गच्छे आचारा त वृत्ति ४
 ९७ मडोनर घालपग्गिया मत ५
 ९९ सोक्षितनाल पल्लगणात् ४

अंग विज्ञा

लेखक:—डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल

जैन साहित्य में अंगविज्ञा नामक एक प्राचीन ग्रन्थ है। यह लगभग कुशाण-गुप्त युग के संधिकाल का ज्ञात होता है, किन्तु अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ। प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी, नई दिल्ली की ओर से अब यह मूल्यवान् संग्रह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है, जिसका सम्पादन मुनि श्री पुण्यविजयजी ने किया है।

अंगविद्या प्राचीनकाल की एक लोक-प्रचलित विद्या थी। शरीर के लक्षणों से अथवा अन्य प्रकार के निमित्त वा चिह्नों से किसी के लिए शुभाशुभ फल का कथन इस विद्या का विषय था। पाणिनि ने ऋग्यनादि गण में ४. ३. ७३ अंगविद्या, उत्पात, उत्पाद, संवत्सर, मुहूर्त, निमित्त आदि विषयों पर लिखे जाने वाले व्याख्यान-ग्रन्थों का उल्लेख किया है। ब्रह्मजाल सुक्त में निमित्त, उप्पाद और अंगविज्ञा के अध्ययन को भिक्षुओं के लिए वर्जित माना है (टीर्घनिकाय)। किन्तु यह अंगविद्या क्या थी, इसके बताने वाला एक मात्र प्राचीन ग्रन्थ यही जैन साहित्य में “अंगविज्ञा” नाम से बच गया है, जिसकी गणना आगम साहित्य के प्रकीर्णक ग्रन्थों में की जाती है। इसमें कहा है कि दृष्टिवाद नामक चारहवें अंग में अर्हत् वर्धमान महावीर ने निमित्त ज्ञान बताने वाले इस विषय का उपदेश किया था।

अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन, स्वप्न, छींक, भौम, अंतरिक्ष इस प्रकार निमित्त कथन के ये आठ आधार माने जाते थे। इन महानिमित्तों से अतीत और अनागत के भाव जानने का प्रयत्न किया जाता था। इनमें भी अंगविद्या सब निमित्तों में श्रेष्ठ समझी जाती थी। जैसे सूर्य सब रूपों को साफ दिखा देता है, ऐसे ही अंग से अन्य सब निमित्तों के बारे में बताया जा सकता है।

यहां इस ग्रन्थ के अंगज्ञान के विषय में लिखने का उद्देश्य नहीं है, वरन् इसमें जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की शब्दावली है उसकी कुछ सूचियों की ओर ध्यान दिलाना उद्दिष्ट है। इस ग्रन्थ में तत्कालीन जीवन के अनेक क्षेत्रों से सम्बन्धित लम्बी-लम्बी शब्दसूचियां उपलब्ध होती हैं। ये सूचियां बौद्ध ग्रन्थ महाव्युत्पत्ति की सूचियों के समान अति महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक दृष्टि से सांस्कृतिक अध्ययन आवश्यक है।

ग्रन्थ में कुल साठ अध्याय हैं। कहीं-कहीं लम्बे अध्यायों में पटल नामक अवान्तर विभाग हैं, जैसे आठवें अध्याय में विविध विषय संबंधी तीस पटल और नौवें अध्याय में १८६८ कारिकाएं हैं जिनमें २७० विविध विषयों का निरूपण है।

आरम्भ के अध्यायों में अंगविद्या की उत्पत्ति, स्वरूप, शिष्य के गुण-दोष, अंगविद्या का माहात्म्य आदि प्राम्ताविक विषयों का विवेचन है। पहले अध्याय में अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु-इन्हें नमस्कार किया है। इस विद्या का उपदेश महापुरुष ने किया था और ये भगवान् महावीर ही ज्ञात होते हैं। निमित्तों के आठ प्रकार हैं—अंग, स्वर, लक्षण, व्यञ्जन अर्थात् तिल आदि चिह्न, स्वप्न, छींक, भौम [पृथ्वी सम्बन्धी निमित्त] और अन्तरिक्ष। इन निमित्तों में अंग का विशेष महत्त्व है। यह विद्या बारहवें अंग दिट्टिवाय के अनन्त मानी जाती थी जिसका भद्रपाहु के शिष्य स्थूलभद्र के समय से लोप हो गया। उसके बाद प्रथम के साठ अध्यायों के नामों की सूची दी गई है।

दूसरे अध्याय में जिन भगवान् की स्तुति है। अध्याय तीसरे से पाचवें में शिष्य के चुनाव और शिष्य के नियम बताये गये हैं। ब्रह्मचर्यपूर्णक गुग्गुलु में घास करने वाले धन्वालु शिष्य को ही इस शास्त्र का उपदेश करना चाहिए। चौथे अध्याय में अंगविद्या की प्रशंसा की गई है। लेखक के अनुसार अंगविद्या के द्वारा जय-पराजय, आरोग्य, लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, सुभिक्ष-दुर्भिक्ष, अनावृष्टि-सुवृष्टि, धनहानि, कान्तिपरिमाण आदि बातों का ज्ञात हो सकता है। आठवां भूमिक्रम नामक अध्याय ३० पटलों में विभक्त है और उनमें महर्षि की सामग्री है।

आमनों का उल्लेख करने हुए उनके कई प्रकार बताये गये हैं, जैसे मस्ते (समग्र) महँगे (महग्र) और औसत मूल्य के [तुलग्र], टिशाऊ रूप से एक स्थान में जमाए हुए [एकदठान], इच्छानुसार कहीं भी रखे जाने वाले [चलित], दुर्बल और गली अर्थात् सुकुमार बने हुए या बहुत भारी या सर्गम। आमनों के भेद गिनाते हुए कहा है—पर्यंक, फलक, बाष्ठ, पीढिना या पीढिया, आसन्दक या कुर्सी, पल्की, भिस्ती या घुसी अर्थात् चटाई, विफलक या घग्ग विशेष का बना हुआ आमन, मचक या माँचा, ममूरक अर्थात् कपड़े या चमड़े का चपटा गोल आमन, भद्रासन अर्थात् पायेंदार चौकी जिसमें पीठ भी लगी होती थी, पीढग या पीढा, बाष्ठ ताड या गड्डी का बना हुआ थड़ा पटीनुमा आमन। इसके अतिरिक्त पुष्प, फल, घाँस, शाखा, भूमि, वृण, लोहा, हाथीगत से बने आमनों का भी उल्लेख है। उत्पल का अर्थ समस्त पद्मासन था। एक विशेष प्रकार के आमन को नहट्टिका किया है, जिसका अभिप्राय मँडे, हाथी आदि के नख की दृष्टियों से बनाया जाने वाला आमन था [पृष्ठ १५]। पृष्ठ १७ पर पुन आमनों की एक सूची है, जिसमें आसन्दक या चादर, प्रवेणी या विद्यायन और कम्पल के उल्लेख के अतिरिक्त खदया, पल्की, डिप्कर [अर्थ आगत], गेट्ट गड [संभवतः प्रीडा या रोल तमादो के समथ वाम में जान याग आसन], समघर्णी [अथ अज्ञान] आदि का उल्लेख है।

कुत्ताणकालीन मूर्तियों में जो मयुर से प्राप्त हुई हैं उनमें यक्ष, कुयेर, या साधु आदि अपनी टांग या पट के चारों ओर घग्ग बाधकर बैठे हुए दिखाए जाने हैं।

उसे उस समय की भाषा में पल्लित्थिया या पलौथी कहते थे। ये दो प्रकार की होती थीं। समग्र पल्लित्थिया या पुरी पलथी और अर्ध पल्लित्थिया या आधी पलथी। आधी पलथी दक्षिण और वाम अर्थात् दाहिना पैर या चायां पैर मोड़ने से दो प्रकार की होती थीं। मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित सी ३ संख्यक कुवेर की विशिष्ट मूर्ति वाम अर्ध पल्लित्थिया आसन में बैठी हुई है। पलथी लगाने के लिए साटक, बाहु-पट्ट, चर्मपट्ट, वल्कल पट्ट, सूत्र, रज्जु आदि से बंधन बांधा जाता था। मध्य कालीन कायबन्धन या पटकों की भांति ये पल्लित्थिकापट्ट रंगीन, चित्रित अथवा सुवर्णरत्न-मणिमुक्ताखचित भी बनाए जाते थे [पृ. १९]। केवल बाहुओं को टांगों के चारों ओर लपेटकर भी बाहुपल्लित्थिका नामक आसन लगाया जाता था।

नवमें पटल में अपस्सय या अपाश्रय का वर्णन है। इस शब्द का अर्थ आश्रम या आधार स्वरूप वस्तुओं से है। शय्या, आसन, यान, कुड्य, द्वार, खंभ, वृक्ष आदि अपाश्रयों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकरण में कई आसनों के नाम हैं, जैसे आसंदक, भद्रपीठ, डिप्पर, फलकी, वृसी, काष्ठमय पीड़ा, तृणपीड़ा, मिट्टी का पीड़ा, छगण-पीड़ा (गोबर से लिपा-पुता पीड़ा)। कहा है कि शयन-आसन, पल्लंक, मंच, मासालक [अज्ञात], मंचिका, खट्वा, सेज-ये शयनसम्बन्धी अपाश्रय हैं। ऐसे ही सीया, आसंदणा, जाणक, धोलि, गल्लिका [मुंडा गाड़ी के लिए राजस्थानी में प्रचलित शब्द गल्ली], सगगड़, सगड़ी नामक यानसम्बन्धी अपाश्रय हैं। किडिका [खिडकी], दारुकपाट [दरवाजा], ह्रस्वावरण [छोटा पल्ला], लिपी हुई भीत, विना लिपी हुई भीत, वल्ल की भीत या पर्दा (चेलिम कुडु), फलकमय कुड्य [लकड़ी के तख्तों से बनी हुई भीत] अथवा जिसके केवल पार्श्व में तखते लगे हों और अन्दर गारे आदि का काम हो-(फलकपासित कुडु) ये भीतसम्बन्धी अपाश्रय हैं। पत्थर का खम्भा (पाहाणखंभ), धन्नी (गृहस्य धारिणी धरणी), प्लथ का खंभ (पिलक्खक थंभ), नाव का गुनरखा (णावाखम्भ), छायाखम्भ, झाडफानूस (दीवरुक्ख या दीपवृक्ष), यष्टि (लट्टि) उदकयष्टि (दगलट्टि) ये स्तम्भसम्बन्धी अपाश्रय हैं। पिटार (पडल), कोथली (कोत्थका-पल), मंजूषा, काष्ठभाजना ये भाजनसम्बन्धी अपाश्रय हैं (पृ. २९)।

इसी प्रकरण में कई प्रकार की कुड्या या दीवारों का उल्लेख आया है। जैसे रगड़कर चिकनी दीवार (मट्ट), चित्रयुक्त भित्ति (चित्त), चटाई से (कडिल), या फूस से बनी हुई दीवार (तण कुडु), या सरकंडे आदि की तीलियों से बनी हुई दीवार (कणगपासित) जिसके पार्श्वभाग में कणग-या तीलियाँ लगी हुई हों। किन्तु इस प्रकार की भीते अच्छी नहीं समझी जाती थीं। मृष्ट, शुद्ध और दृढ़ दीवारों को प्रशस्त माना जाता था। घृत, तेल रखने की बड़ी गोल केला=कयला=अलिन्नर, मणि-मुक्ता-हिरण्यमंजूषा, वल्लमंजूषा, दधि, दुग्ध, गुड़, लवण आदि रखने के अनेक पात्र-ये सब नाना प्रकार के अपाश्रयों के भेद कहे गये हैं (पृ० ३०)।

स्थित नामक दसमें पटल में अट्ठाईस प्रकार से खड़े रहने के भेद कहे गये हैं—आसन, शयन, यान, वल्ल, आभूषण, पुष्प, फल, मूल, चतुष्पद, मनुष्य, उदक.

वर्द्धन, प्रासादतल, भूमि, वृक्ष आदि के साधित्र्य में खड़े होकर प्रश्न करने के फलाफल का निर्देश किया गया है। (पृ० ३१-३३)

ग्यारहवें पटल में नेत्रों की मिश्र २ स्थिति और उनके फलाफल का विचार है। (पृ० ३४)

बारहवें पटल में चौदह प्रकार के हसित या हंसने का निर्देश करते हुए उनके फल का कथन है। (पृष्ठ ३५-३६)

तेरहवें पटल में विस्तार से घुलनेवाले या प्रसक्तों की शरीर-स्थिति और उससे सञ्चित शुभाशुभ फल का विचार किया गया है। (पृ ३६-३७)

चौदहवें पटल में वदन करने की विधि को आधार मानकर इसी प्रकार का विचार है। (पृ ३७-४०)

प्रश्नकर्त्ता व्यक्ति जिस प्रकार का सलाप करे उसे भी फलाफल का आधार बनाया जा सकता है—इस बात का पन्द्रहवें पटल में निर्देश है (पृ ४०-४१)

इस प्रकार के घीम सलाप कह गये हैं जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों भागों में बाँटे जा सकते हैं। पुण्य, फल, गन्ध, मान्य आदि मागलिक वस्तुओं के समर्थ की चर्चा अयसिद्धि की सूचक है। ऐसी ही अनेक प्रकार की कथा या बातचीत के फल का निर्देश किया गया है।

सोलहवें पटल में आगत अथात् आगमन के प्रकारों से शुभ-अशुभ फल सूचित किए गये हैं (पृ ४१-४२)।

सत्रहवें पटल से तीसवें पटल तक रोने-धोने, लेटने, आने-जाने, जमाई लेने, धोले आदि से फलाफल का कथन है [पृ ४३-५६]। किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से इस अंग का विशेष महत्त्व नहीं है।

चौथे अध्याय की सहा अंगमणि है। इसमें २७० विषयों का निरूपण है। पहले द्वार में शरीर सयधी ७५ अंगों के नाम व उनके शुभाशुभ फल का कथन है। विभिन्न प्रकार के मनुष्य, देवयोनि, नक्षत्र, चतुष्पद, पक्षी, मत्स्य, वृक्ष, शुल्भ, पुण्य, फल, वस्त्र, भूषण, मोजन, शयनासन, माण्डोपकरण, धातु, मणि एवं सिक्कों के नामों की सूची है। यन्त्रों में पटशाटक, क्षौम, दुकूल, चीनाशुक, चीनपट्ट, प्राचार, शाटक, श्वेत शाट, फौदीय और नाना प्रकार के कम्बलों का उल्लेख है। पहनने के वस्त्रों में इनका उल्लेख है—उत्तरीय, उष्णीय, कचुक, वार्याण [एक प्रकार का कचुक], सन्नाहपट्ट [कोई विशेष प्रकार का कचुक], वितानक और वच्छन [संभवतः पिछोड़ी जो पीठ पर डाल कर सामने की ओर छाती पर गठिया दी जाती थी जैसा मुरा की कुछ मूर्तियों में देखा जाता है], मत्तसाटक [पहलानों का लंगोटा] [पृ० ६४]

आभूषणों के नामों की सूची अधिक रोचक है [पृ ६४-६५]। किरिट और मुकुट सिर पर पहनने के लिए विशेष रूप में काम में आते थे। सिंहभंडक यह आभूषण

कार्पापण और णाणक, मासक, अद्धमासक, काकणी और अट्टभाग का उल्लेख है। सुवर्ण के साथ सुवर्णमासक और सुवर्ण-काकणी का नाम विशेष रूप से लिखा गया है (पृ. २१६)।

दूसरे द्वार में (पृ० ६६-७२) पिचहत्तर स्त्री नामों की सूचियाँ हैं जिनमें मनुष्य, देवयोनि, चतुष्पद, पक्षी, जलचर, थलचर, वृद्ध, पुण्य, फल, भोजन, वस्त्र, आभूषण, शयनासन, यान, भाजन, भाण्डोपकरण, और आयुधों के नाम हैं। स्त्रीजातीय मनुष्य नामों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं — अमञ्ची, बल्लभी, प्रतिहारी, भोगिनी, तलवरी, रट्टिनी (राष्ट्रिक नामक उच्च अधिकारी की पत्नी), सार्थवाही [सार्थवाह नामक व्यापारी की पत्नी], इव्भी [इभ्य नामक श्रेष्ठी की पत्नी], देश के अनुसार लाटी, किराती, वव्वरी (वर्वर देश की), जोणिका (यवन देश की), शवरी, पुलिन्दी, आन्धी, दिमिलि (द्रमिल या द्राविड़ देश की स्त्री) पृ० ६८।

देवयोनि (पृ० ६९) के अन्तर्गत कुछ देवियों के नाम महत्वपूर्ण हैं, जैसे इन्द्रमहिषी, असुरमहिषी, अइरिका, भगवती। किन्तु इस सूची में कुछ विदेश की देवियों के नाम भी आगये हैं, उनमें अपला, अणाद्रित्ता, अइराणि, सालि-मालिनी उल्लेखनीय हैं। अपला यूनानीदेवी पेलस-अथीनी और अणाद्रित्ता ईरान की अनाहिता घात होती हैं। सालि-मालिनी की पहचान चन्द्रमा की यूनानीदेवी सेलिनी से संभवतः की जा सकती है। तिथिणी या तिथणी संज्ञा स्पष्ट नहीं है। हो सकता है यह रोम की देवी डायना का भारतीय रूप हो। अइराणि नाम पृ० २०५ और २२३ पर भी आया है। इसकी पहचान निश्चित नहीं। किन्तु प्राचीन देवियों की सूची में अफ्रोदिति का नाम इसके निकटतम है। यदि अइराणित्ति का पाठ अइरादित्ति रहा हो तो यह पहचान ठीक हो सकती है। रंभत्ति मिस्सकेसित्ति का पाठ भी कुछ बदला हुआ जान पड़ता है: क्योंकि मिश्रकेशी का नाम पहले आचुका है। मोतीचन्द्र जी को प्राप्त एक प्रति में रब्धं तिमिस्सकेसित्ति पाठ मिला था। इनमें तिमिस्सकेसी अरतिमिस नामक यूनानी देवी जान पड़ती है और रब्ध की पहचान इस्तर से संभव है। जो प्राचीन जगत् में अत्यन्त विख्यात थी और जिसे रायी, रोया भी कहा जाता था।

स्त्री जातीय वस्त्रों के नामों में ये शब्द उल्लेखनीय हैं। पत्रोर्ण, प्रवेणी, सोमित्तिक (अर्थ शास्त्र की सौमित्रिका जिसकी पहचान श्री मोतीचन्द्र जी ने पेरिप्लस के सगमोतोजिन से की है), अर्धकौशेयिका (जिसमें आधा सूत और आधा रेशम हो, कौशेयिका (पूरे रेशमी धागेवाला), पिकानादित (यह संभवतः बहुत महीन अंशुक था जिसे स्त्रियाँ पिक नामक केशपाश सिर पर बनाते समय वालों के साथ गूँथती थीं। पिक नामक केशपाश का उल्लेख अश्व घोष के सौन्दरनन्द ७।७ में शुक्तांशुकाङ्गल नाम से एवं पद्मप्राभृतक नामक भाण में कोकिल केशपाश नाम से आया है और उसका रूप मथुरा वेदिकास्तंभ संख्या जे० ५५ के अशोक दोहद दृश्य में अंकित हुआ है), वाउक या वायुक (बाफ्त हवा), वेलविका (वेलदार या वेलभांत से युक्त वस्त्र), माहिसिक (महिष जनपद या हैदरावाद के बुने हुए वस्त्र), इल्लि (कोमल या कृष्ण वर्ण के वस्त्र),

जामिलिक (बौद्ध सम्प्रदाय में इसे ही यमली कहा गया है), दिव्यावदान २७६।११, पाद ताडितक नामक भाण में श्लोक ५३ में भी इसका उल्लेख हुआ है जिससे ज्ञात होता है कि यह एक प्रकार का कायवधन या पटका था जिसमें दो सम्भवतः भिन्न रंग के चरों को एक साथ चटकर कटि में बांधा जाता था। (समयुगल निवदमध्यदेश)। विशेषतः ये चर चिफने मोटे अच्छे जुने हुए सस्ते या महंगे होते थे। पृ. ७१।

स्त्री जातीय आभूषणों में ये नाम हैं—शिलीपमालिका, नलीयमालिका (नलकी के आकार के मन की माला), मकरिका (दो मगरमुरों को मिलाकर बनाया हुआ मस्तक का आभूषण), अगारिका या घनिस के आकार के दानों की माला, पुष्पितिका (पुष्पावृत्ति) गहना, मकण्णी (समयत लिपटकर धँसे हुए दो बदरों के अलकरण वाला आभूषण) लफड [फान में पहनने के चन्दन आदि काष्ठ के बुन्दे] यानी (कणालिका), कणिका, कुण्डमालिका (कुण्डल), सिद्धार्थिका (यह आभूषण जिस पर सत्तों के दाने जैसे रये उठाये गये हों), अगुलिमुद्रिका, अक्षमालिका (रुद्राक्ष की आकृति के दानों की माला), पयुका (पदिक की आकृति से युक्तमाला), गितरिणी (समयत लहरियेदार माला), कटकमाला (नुकीले दानों की माला), घनपिच्छलिका (मोरपिच्छी की आकृति के दानों से घनी गूथी हुई माला), विकालिका (विकालिका या घटिका जैसे दानों की माला), एकाग्रिका (मोतियाँ की इकट्ठी माला जिसका कालिदास और बाण में उल्लेख आया है), पिप्पलमालिका (पीपली के आकार के दानों की माला जिसे मटरमाला भी कहते हैं), हारावली (एक में गूथे हुए कई हार), मुक्तावली (मोतियों की विशेष माला जिसके बीच में नीलम की गुरिया पड़ी रहती थी)।

कमर के आभूषणों में काची, रशना, मेखला, जयुरा (जामुन की आकृति के बड़े दानों की करधनी, जैसी मथुरा कला में मिलती है), कटिका (कटीली जैसे दानों वाली) सपडिका (कमर में कसी या मिली हुई करधनी) के नाम हैं।

पैर के गहनों में पादमुद्रिका (पामुद्रिका), पादचुचिका, पादघट्टिका, किंकिणिका (छोटे धूधरु वाला आभूषण) और यर्मिका (पैरों का पेसा आभूषण जिसमें दीमक की आकृति के चिना उजने वाले धूधरु के गुच्छे लगे रहते हैं, जिन्हें बाजरे के धूधरु भी कहते हैं।) (पृ० ७१),

शयनासन और यानों में प्रायः पहले के ही नाम आये हैं। चरतनों के नामों में ये विशेष हैं—करोडी (करोटिका-कटोरी), कास्यपात्री, पालिका (पाली), सरिका, भृगारिका, कचणिका, कचचिका। बड़े चरतनों (भाडोपकरण) के ये नाम उल्लेखनीय हैं—अलिन्दक (बड़ा पात्र), पात्री (तटतरी), ओखली (पाली), फालची, फरकी (टोटी दार करवा), कुटारिका (कोप्तागार का कोई पात्र), थाली, मट्टी (माड पस्तने का यनन), घड़िया, वल्ली (डोड़), केला (छोटा घड़ा), ऊट्टिका (गगरी), माणिका (माणक नामक घड़े का छोटा रूप), अणिसका (मिट्टी का सिलौटा), आयमणी (आचमणी या धमची) चुत्ती, पुमणाली (फुफ्फूरी), समहणी (पकड़ने का सडसी), मज्जिका (छोटी

मंजूपा), मुद्रिका (पेसा वर्तन जिसमें खान-पान की वस्तु मोहर लगाकर भेजी जाय) शलाकाञ्जनी (आंजने की सलाई), पेल्लिका (रस गालने का कोई पात्र), धृतुल्लिका (कोई पेसा पात्र जिसमें धूता या पुनली बनी हो), पिंछोला (मुंह से बजाने का छोटा वाजा), फणिका (कंधो), द्रोणी, पटलिका, वत्थरिका, कवल्ली (गुड़ बनाने का बड़ा कढ़ाह) आदि (पृ. ७२)।

तीसरे द्वार में नपुंसक जाति के अंगों का परिगणन है। चौथे द्वार में दाहिनी ओर के १७ अंगों के नाम हैं। पांचवें द्वार में १९ बाईं ओर के अंग, छठे द्वार में १९ मध्यवर्ती अंग, सातवें द्वार में २८ दृढांग, आठवें द्वार में २८ चल अंग और उनमें शुभाशुभ फलों का कथन है। नवें द्वार से लेकर २७० वें द्वार तक शरीर के भिन्न-भिन्न अंग और उनके नाना प्रकार के फलों का बहुत ही जटिल वर्णन है। इन थका देने वाली सूचियों से पार पाना इस विषय के विद्वानों के लिए भी दूबर काम रहा होगा। (पृ. ७१-१२९)

दशवें अध्याय में प्रश्नकर्त्ता के आगमन और उसके रंग-ढंग, आसन आदि से फलाफल का विचार है। (पृ० १३०-१३५)

पुच्छित नामक ग्यारहवें अध्याय में प्रश्नकर्त्ता की स्थिति एवं जिस स्थान में प्रश्न किया जाय उसके आधार पर फलाफल का कथन है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह अध्याय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तत्कालीन स्थापत्यसंबन्धी अनेक शब्दों का संग्रह आया है; जैसे कोष्ठक (कोष्ठक या कोण), अंगण (आंगन या अजिर), अरंजरमूल (जलगृह), गर्भगृह (अभ्यन्तर गृह या अन्तः पुर), भक्तगिह (भोजनशाला), वच्चगिह (वर्चकुटी या मार्जनगृह), णकूड (संभवतः नगकूट या उद्यान), उदकगृह, अग्निगृह, भूमिगृह (भोंहरा), विमान, चत्वर, संधि (दो घरों की भीतों के बीच का प्रच्छन्न स्थान), समर (सरगृह या कामदेवगृह), कड़िक तोरण (चटाई या फ़ूस से बनाया हुआ अस्थायी तोरण), प्राकार, चरिका (प्राकार के पीछे नगर की ओर की सड़क), वेती (संभवतः वेदिका), गयवारी (गजशाला), संक्रम (संक्रम या परिखा के ऊपर बनाया हुआ पुल), शयन (शयनागार), वलभी (अट्टालिका), रासी (कूदी), पंशु (धूल), णिद्धमण [पानी का निकास मार्ग, मोरी], णिकूड [संभवतः निष्कुट], फलिखा [परिखा], पावीर [संभवतः मूल पाठ पाचीर=प्राचीर], पेढिका [पेढी या गद्दी], मोहनगिह [मदनगृह-सरशाला], ओसर [अपसरक-कमरे के सामने का दालान, गुजराती ओसरी-हिन्दी ओसारा], संकड़ (निश्छिद्र अल्प अवकाशवाला स्थान), ओसधिगिह, अभ्यन्तर परिचरण (पाठान्तर परिवरण-भीतरी परिवेष्टन-परकोटा), बाहिरी द्वारशाला, गृहद्वार बाहा (गृहद्वार का पार्श्वभाग), उवट्टाण जालगिह (वह उपस्थानशाला जहाँ गवाक्ष जाल बने हो; यह प्रायः महल के ऊपरी भाग में बनी होती थी), अच्छणक (आसनगृह या विश्राम स्थान), शिल्पगृह, कर्मगृह, रजतगृह (सोने, चांदी से मांडा हुआ विशिष्ट गृह), ओधिगिह (पाठान्तर उवगिह=उपगृह), उण्णलगृह (कमलगृह), हिमगृह, आर्दस

(आदशगृह, - शीश महल), तलगिह (भूमिगृह), आगमगिह (सम्भवत आम्थायिका या आम्थानशाला), चतुष्गिह (चोर), रञ्जगिह (रन्गगृह), दन्तगिह (हाथी दात) से मडित कमरा), कसगिह (कासे से मडित कमरा), पटिष्मगिह (प्रतिष्मण या धार्मिक कृत्य करने का कमरा), ककसाला (कक=विशेष प्रकार का लोह-उससे बना हुआ कमरा), आतपगिह, पणियगिह (पण्यगृह), आसणगिह (आम्थान शाला), भोन्नगृह, रसोतीगिह (रसवतीगृह, रसोई), हयगृह, रयगृह, गजगृह, पुपगृह, पूतगृह, पातगिह (पाप्पगृह), खलिणगिह (बह कमरा-जहाँ घोड़े का साज सामान रखा जाता हो), वघनगिह (कारगार), जाणगिह (यानगृह), पृ० १३६।

कुछ दूर बाद स्थापत्यसंघर्षी शब्दों की एक लम्बी सूची पुन आती है। जिसमें बहुत से नाम तो ये ही हैं और कुछ नये हैं, जमे भग्गगिह (लिपा-पुता घर, भग्ग-देशीशब्द=लिपा-पुता, देशीनाममाला ६/९०), सिंघाडग (शृगारक=साव जनिक चतुष्पथ), रायपथ (राजपथ), द्वार, क्षेत्र, अट्टालक, उदकपथ, वय (वज), वप्प (वप्र), फलिहा (परिघ या अगला), पडली (प्रतोली, नगर द्वार), अम्समोहणक (अश्वशाला), मचिका (प्रकारके साथ बने हुए ऊँचे बैठने के स्थान), मोपान, रम्भ, अभ्यतर द्वार, गहिर द्वार, द्वारशाला, चतुरस्सक (चतुष्प), महाणस गिह, जलगिह, रायणगिह (रत्नगृह, जिसे पहले रयनगिह या रजतगृह कहा है वह सम्भवत रत्नगृह था), भाडगृह, ओतहि गिह (ओपधिगृह), चित्तगिह (चित्रगृह), लतागिह, दगकोट्टक (उदक कोष्ठक), कोमगिह (कोपगृह), पाणगिह (पानगृह), वत्थगिह (वस्त्रगृह, तोशालाना), जूतसाला (जूतशाला), पाणयगिह (पण्यगृह या व्यवहारशाला), लेवण (आलेपन या सुगंधशाला), उज्जणगिह (उद्यानशाला), अपसण गिह [आदेशानगृह], मडव (मडप), वेसगिह (वेशगृह शृगार स्थान), कोट्टागार (कोठार), पया (प्रपाशाला), सेतुक्म्म (सेतुकर्म), जणक (सम्भवत जाणक-यानक), न्हाणगिह (स्नानगृह), आतुरगिह, ससरणगिह (स्मृतिगृह), सुक शाला (शुल्कशाला), वरणशाला (अधिष्ठान या सरकारी दफ्तर), परोहड (घर का पिछवाड़ा)। अन्त में कहा है कि और भी अनेक प्रकार के गृह या स्थान मनुष्यों के भेद से भिन्न-भिन्न होते हैं, जिनका परिचय लोक से प्राप्त किया जा सकता है (पृ० १३७-१३८)।

बारहवें अध्याय में अनेक प्रकार की योनियों का वर्णन है। धर्मयोनि का संबंध धार्मिक जीवन और तत्संबंधी आचार-विचारों से है। अधयोनि का संबंध अनेक प्रकार के धनागम और अर्थोपाजन में प्रयुक्त स्त्रीपुरुषों के जीवन से है। काम योनि का संबंध स्त्री-पुरुषों के अनेक प्रकार के कामोपचारों से पथ गंध माल्य, स्नानानुलेपन, आभरण आदि की प्रवृत्तियों और भोगों से है। सत्त्वों के पारस्परिक संगम और मिश्रण भाव को संगमयोनि समझना चाहिए। इनके प्रतिकूल विप्रयोगयोनि वह है जिसमें दोनों प्रेमी अलग-अलग रहते हैं। मिश्रों के मिलन और आनन्दमय जीवन को मिश्रयोनि समझना चाहिए। जहां आपस में अमैत्री, कलह आदि हों और दो व्यक्ति जाड़े-नडुल भाव से रहे वह विवाद

योनि ह। जहां ग्राम, नगर, निगम, जनपद, पत्तन, निवेश, स्कन्धावार, अटवी, पर्वत आदि प्रदेशों में मनुष्य दूत, सन्धिपाल या प्रवासी के रूप में आते-जाते हों, उस प्रसंग को प्रावासिक योनि मानना चाहिए। ये ही लोग जब ठहरे हुए हों तो उसे पशुन्य या गृहयोनि समझना चाहिए।

तेरहवें अध्याय में नाना प्रकार की योनियों के आधार पर शुभाशुभ फल का कथन है। सजीव, निर्जीव और सजीव-निर्जीव तीन प्रकार की योनि और तीन ही प्रकार के लक्षण हैं अर्थात् उदात्त, दीन और दीनोदात्त। (पृ. १४०-१४४)

चौदहवें अध्याय में यह विचार किया गया है कि यदि प्रश्नकर्त्ता लाभ के संबंध में प्रश्न कहे तो कैसा उत्तर देना चाहिए। लाभसंबंधी प्रश्न सात प्रकार के हो सकते हैं-धनलाभ, प्रियजनसमागम, संतान या पुत्रप्राप्ति, आरोग्य, जीवित या आयुष्य, शिल्पकर्म, वृष्टि और विजय। इनका विवेचन चौदहवें से लेकर २१ वें अध्याय तक किया गया है। वृष्टिद्वार नामक बीसवें अध्याय में जलसम्बन्धी वस्तुओं का नाम देते हुए कोटिम्ब नामक विशेष प्रकार की नाव का उल्लेख आया है जिसका परिगणन पृष्ठ १६६ पर नावों की सूची में पुनः किया गया है। धनलाभ के संबंध में फल-कथन उत्तम वस्त्र, आभरण, मणि-मुक्ता, कंचन-प्रवाल, भाजन-शयन, भक्ष्य-भोजन आदि मूल्यवान् वस्तुओं के आधार पर और प्रश्नकर्त्ता द्वारा उनके विषय में दर्शन या भाषण के आधार पर किया जाता था [पृष्ठ १४४]

पंद्रहवें अध्याय में समागम के विषय में फल-कथन हंस-कुररी-चक्रवाक, कारण्डव, कादम्ब आदि पक्षियों की कामसंबंधी चेष्टाओं अथवा चतुष्पथ, तीर्थ, उद्यान, सागर, नदी, पत्तन आदि की वार्ताओं के आधार पर किया गया है। इसमें समोद, संप्रीति, मित्रसंगम या विवाह आदि फलों का उल्लेख किया जाता था।

सोलहवें अध्याय में संतान के संबंध में प्रश्न का उत्तर कहा गया है, जो बच्चों के खिलौनों या तत्सदृश वस्तुओं के आधार पर कहा जाता था।

सत्रहवें अध्याय में आरोग्यसंबंधी प्रश्न का उत्तर पुष्प, फल, आभूषण आदि के आधार पर अथवा हास्य, गीत आदि भावों के आधार पर करने का निर्देश है।

अठारहवें अध्याय में जीवन और मरणसंबंधी प्रश्नकथन का वर्णन है।

कर्मद्वार नामक उन्नीसवें अध्याय में राजोपजीवी शिल्पी एवं उनके उपकरणों के संबंध में प्रश्नकथन का उल्लेख है।

वृष्टिद्वार नामक बीसवें अध्याय में उत्तम वृष्टि और सस्य-संपत्ति के विषय में फलकथन का निर्देश है, जो नावा, कोटिम्ब, उआलुआ नामक नौका, पद्म उत्पन्न, पुष्प, फल, कंदमूल, तैल, घृत, दुग्ध, मधुपान, वृष्टि, स्तनित, मेघगर्जन, विद्युत् आदि के आधार पर किया जाता था।

विजयद्वार नामक इफ्कीसवें अध्याय में जय-पराजय-सम्बन्धी कथन है। तालचून्त, भृंगार, वैजयन्ती, जयत्रिजय, पुस्तमाणव, शिनिवा, रथ, मूल्यघान् घरल, माल्य, आभरण आदि के अघार पर यह फल-कथन किया जाता था। उसमें पुस्त माणव (पुष्पमाणव) शब्द का उल्लेख महामाष्य ७१२३ में आया है (महीपालवच धृत्या जुघुपु पुष्य माणवा)। आगे पृ १६० पर भी सूत मागध के बाद पुष्पमाणव का उल्लेख हुआ है? जिससे सूचित होता है कि ये राजा के बड़ी मागध जैसे पार्श्वचर होते थे। इसी सूची में जयविजय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। पराहमिहिर की बृहत्संहिता के अनुसार [अ ४३, श्लोक ३०-४०] राज्य में सात प्रकार की ध्वजाएँ शङ्खकुमारी कहलाती थीं। उनमें सबसे बड़ी शम्भुजनित्री या इन्द्रमाता, उससे छोटी दो वसुधरा, उनसे छोटी दो जया, विजया और उनसे छोटी दो नन्दा, उपनन्दा ४ कहलाती थीं [पृ १४६]।

याज्ञिकों प्रशस्त नामक अध्याय है। इसमें उन उत्तम फलों की सूची है जिनका शुभ कथन किया जाता था। उनमें से कुछ विषय इन प्रकार थे—प्रय-विप्रय में लाभ, वमद्वारा प्राप्त लाभ, कीर्ति, धन, मान, पूजा, उत्पत्ति और कनिष्ठ शत्रुओं का भ्रयण, सुन्दर केशविन्यास और मौलियधन, केशाभिवधन, विवाह, विद्या, इधु, सस्यफल आदि का लाभ, खेती में सुभिक्ष, धन्युजन-समागम, गेय काव्य, पादयन्त्र (श्लोक-रचना), पादय, काव्य, गौ आदि पशु पक्ष नर-नारी और स्वानों की रक्षा, गध-माल्य, भाजा-भूषण आदि का सजोना, यान, आसन, शयन, वमलपन, धमर, चिह्न, धुम आदि का समागम, घात, पथ, पथ पथ हास्य, परिमोदन आदि की प्राप्ति प्रीप्ति, यथा, हेमन्त, यमन्त, शब्द आदि ऋतुओं की प्राप्ति, घोड़े, शूकर आदि का पकड़ना, घटिक (राजप्रासाद में घटाग्राहक करने वाले), चक्रिक (चाक्रिक, घोषणा करनेवाला उद्दीविशेष, अमरकोष २।८।१८) मन्थिक (स्वस्ति वाचन करने वाला), धैतालिक [प्रातः काठ स्तुतिपाठ द्वारा जागरण करानेवाला], मंगलवाचन, मूल्यावाचन रत्न आदि का ग्रहण, गध, माल्य, आभरण, धिप्प्रवास से सफल यात्रा या सिद्ध यात्रा के साथ लौटने पर स्वयंजन संधियों से समागम, भूताधिपत्य, पुण्य उत्पत्ति, धैत्यपूजा के महोत्सव में (महामदिक) तुर्य शत्रुओं का भ्रयण, चोरी हुए भद्र और नष्ट धन की पुनः प्राप्ति, अष्ट-मागलिक चिह्नों [चिह्नद्वय] को सुवर्ण में बना कर उनका उच्छिष्ट करना, छत्र, उपानह, भृंगार का सम्प्रदान, रक्षा और संपत्ति की प्राप्ति इच्छासुकृत आनन्द प्राप्त होना, किसी विशेष शिल्प के कारण संपूजन और अभिवन्दन, स्वच्छ तल की उत्पत्ति और दर्शन, मन में उत्तम विचार की उत्पत्ति, जल पात्र या जलपात्र का पूरा होना, जातकर्म आदि सस्कारों में प्रशस्त अग्नि का प्रज्वलित करना, आयुष्य, धन, भय, वनक, रत्न, भोजन, भूषण, परिधान, भवन आदि सुवर्णकारी संपदा की प्राप्ति, ऋतु आज्ञा युक्त माधुओं का पूजन, ज्येष्ठ और अनुज्येष्ठ की नियुक्ति, ज्योति, अग्नि, विद्युत्, यज्ञ मणि, रत्न आदिसे वृत्ति, जन्म आदि भवमरों पर होनेवाला मंहन या शोभा, आयजनों का समान और पूजा, ध्यान की आराधना, पुरानी वस्तुओं

का नवीकरण, अध्यात्मगति विषयक दर्शन, किसी आढ्य पुरुष का याग. आभूषणों का झंझट शब्द इत्यादि अनेक प्रकारके प्रशस्त या उत्तम भाव लोक में हैं। जहाँ मन की रुचि हो, जो इन्द्रियों को इष्ट जान पड़े, एवं लोक जिसकी पूजा करता हो, उसे ही प्रशस्त जानना चाहिए। [पृ. १४६-१४८]

तेइसवें अध्याय में अप्रशस्त वस्तुओं का उल्लेख है जिसमें रुदन, क्रोध, वृमुक्षा आदि नाना प्रकार के हीन और विनाशकारी भावों की सूची है (पृ० १४८)

२४ वें अध्याय की संज्ञा जातिविजय है। आर्य और म्लेच्छ दो प्रकार के मनुष्य हैं। आर्य के अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की गणना है। म्लेच्छवर्ग की गिनती शूद्रों में है। यह कथन पतंजलि के उस कथन से मिलता है जहाँ महाभाष्य में उन्होंने शक-यवनों का परिगणन शूद्रों में किया है। ज्ञात होता है कि भारतीय इतिहास के उस युग का यह सामाजिक तथ्य था जिसका उल्लेख अंगविज्जा के लेखक ने भी किया है। इन जातियों में कुछ महाकाय [लम्बे शरीरवाले], कुछ मज्जिमकाय [मझले कदके] और कुछ छोटे कद के होते थे। कुछ लोग व्यवहारोपजीवी, कुछ शत्रोपजीवी और कुछ क्षेत्रोपजीवी या कृषि से जीविका करते थे। उनके रहने के स्थान नगर, अरण्य, द्वीप, पर्वत, उद्यान (निम्बुड-निम्कुट) आदि थे। पुरात्थिम देसीय, दक्खिण देसीय, पच्छिम देसीय, उत्तर देसीय—इस प्रकार से चार दिशाओं में रहनेवाले जन कहे हुए हैं। एक दूसरा विभाग आर्य देश और अनार्य देश निवासियों का था। (पृ० १४९)

पञ्चीसवाँ अध्याय गोत्र नामक है। गोत्र दो प्रकार के थे, पहले गृहपतिक गोत्र और दूसरे द्वि जातिय। इस वर्गीकरण में गृहपति शब्द का अर्थ ध्यान देने योग्य है। गृहपति उस वर्ग की संज्ञा थी जो बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी थे। उन धर्मों में अनगारिक या गृहहीन व्यक्ति तो श्रमण या मुंडक होते थे, और गृही या अगारिक सामान्य रूप से गृहपतिक कहलाते थे। उनमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का भेद उन धर्मों को मनःपूत न था। किन्तु ब्राह्मण धर्मानुयायी गृहस्थ द्विजाति कहलाते थे। गृहपतियों के गोत्रों में माढ, गोल, हारिक, चण्डक, सकित [कसित] वासुल, वच्छ, कोच्छ, कोसिक, कुंड ये नाम हैं। [पृ० १४९]

ब्राह्मण गोत्र चार प्रकार के कहे गए हैं—१ सगोत्र [ऋषिगोत्र] २ सकविगत गोत्र [इसका तात्पर्य लौकिक गोत्रों से ज्ञात होता है, जो ऋषि गोत्रों से अतिरिक्त थे] ३ वंभचारिक गोत्र (उन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के गोत्र जिन्होंने ऊर्ध्वरेता होने के कारण गृहस्थ धर्म धारण नहीं किया और शान्तनु भीष्म के समान जिन्हे अन्य सब लोगों ने अपना मान लिया), (४) एवं प्रवर गोत्र। इसी प्रसंग में कुछ गोत्रों के नाम भी दिये गये हैं, जैसे—मंडव (मांडव्य), सेट्टिण, वासट्ट, संडिल्ल [शांडिल्य], कुंभ, माहकी, कस्सव [काश्यप], गोतम, अगिरस, भग्गव (भार्गव), भागवत, सद्दया, ओयम, हारित, लोकक्खी [लौगाक्षि], पचक्खी, चारायण, पारावण,

अग्निधेस (अग्नियेन) मोगालु (मौद्गल्य), अद्विसेण [आद्विषेण], पूरिमस, गद्म, वराह, वोहठ (वाहल), कद्रूसी, भाग्यती, कानुरडी कण [कण] मज्जतिण [मायाज्जित], घरक मून्गोन, सख्यागोत्र, कढ [कठ], कलय [कलाप] वालन [व्यालम्], सेतस्सतर श्वेतादवतर तेत्तिरीक [तैत्तिरीय], मज्जरस, वज्जस [समवत गात्र] छन्दोग [छान्दोग्य], मुज्जायण [मौज्जायन], कत्थलायण, गहिक, णगित, उमन्च, काप्पायण, कप्प, अप्पसत्थम, सालना यण, यणाण, आमोसल, साक्कि, उपवत्ति, डोम, थमायण, जीवतायण द्दक, धणनाय, सखेण, लोहिन्च, अतभान, पियोभाग, सडिल, पट्टयय, वावदारी, आपुरायण घग्घपद [न्याग्रपाद], पिल [पल] देवहह्व, धारिणील, सुघर । इन्हीं सूची में स्पष्ट ही प्राचीन ऋषिगोत्रों के साथ-साथ बहुत से नये नाम भी हैं जो पाणिनीय परिभाषा के अनुसार गौत्राण्यय, य, लौकिक गोत्र कहे जायेंगे। इस तरह के नाम या अल्ल समाज में हमेशा मिलते रहते हैं, और उस समय के जो मुख्य अष्टक रहे होंगे उनमें से कुछ के नाम यहाँ आ गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों और शास्त्रों के नाम भी आये हैं जैसे वैद्याकरण, मीमांसक छन्दोग, पण्णायिर [प्रज्ञासूरी दार्शनिक], ज्योतिष, इतिहास, ध्रुतवेद [ऋग्वेद], सामवेद यजुर्वेद, एगवेद, द्विवेद, त्रिवेद, सप्तवेद [सप्तमत्त चतुर्वेदी], छल्लगवी [पडगमित], मेणिन, वेदपुष्ट, गणिय, अज्झायी [स्वाध्यायी], आचाय, जाग, णगत्ति वामपाग । (पृ० १)

छन्वीसवा अध्याय नामों के त्रिपय में हैं। नाम म्वरादि या व्यजनादि अथवा उप्पात, व्यजनान्त या स्मरान्त होते थे। कुछ नाम समाक्षर और कुछ विपमाक्षर, कुछ जीवसख्य और कुछ अजीवसख्य थे। छीनाम, पुनाम, नपुस्र यह विभाग भी नामों का है। आगत, वतमा और अनागत काल के नाम यह भी एक वर्गीकरण है। एक भाषा, दो भाषा या बहुत भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बने हुए नाम भी हो सकते हैं। और भी नामों के अनेक भेद संभव हैं। जैसे नक्षत्र, ग्रह, तारे, चन्द्र, सूर्य, तीर्थिया, मडल, दिशा, गगन, उल्का, परिवशा, रूप, उद्यान, नदी, सागर, पुष्करिणी, नाग, वरुण, समुद्र, पट्टन, वाचिचर, वृक्ष, अन्नपान, पुष्प, फल, देवता, नगर, धातु, सुर, असुर, मनुष्य, चतुष्पद, पक्षी, कीट, वृमि, इत्यादि पृथिवी पर निवसने भी पदार्थ हैं। उन सबके नामोंके अनुसार मनुष्यों के नाम पाये जाते हैं। वस्त्र, भयण, पान, आसन, शयन पान भोजन, आवरण, ग्रहरण, इनके अनुसार भी नाम रखे जाते हैं। नरकगाली लोक, तिर्यक् योनि में उत्पन्न, मनुष्य, देव, असुर, पिशाच, यक्ष, राक्षस, त्रिभर, विपुस्र, गधर्य, नाग, सुपर्ण इत्यादि जो देव-योनिर्गो हैं उनके अनुसार भी मनुष्यों के नाम रखे जाते हैं। एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह अक्षरों के नाम होते हैं जो विपमाक्षर कहलाते हैं। अथवा दो, चार, आठ, दस, बारह अक्षरों के नाम समाक्षर कहलाते हैं। सक्पण, मदन, शिव, वैधवण, वरुण, यम, चन्द्र, आदित्य, अग्नि, मरुत् देवों के अनुसार भी मनुष्य नाम होते हैं।

मनुष्य नाम पाँच प्रकार के कहे गये हैं—[१] गोत्र नाम जिनका अन्तगत गृहपति और विजाति गोत्र दो फोटिया थीं जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। [२] अपनाम या अधनाम—जैसे उज्जितक, छट्ठितक। इसके अन्तर्गत ये नाम

हे जो हीन या अप्रशस्त अर्थ के सूचक होते हैं। प्रायः जिनके बच्चे जीवित नहीं रहते वे मातापिता अपने बच्चों के ऐसे नाम रखते हैं। [३] कर्मनाम [४] शरीरनाम जो प्रशस्त और अप्रशस्त होते हैं अर्थात् शरीर के अच्छे-बुरे लक्षणों के अनुसार रखे जाते हैं, जैसे सण्ड, विकड, खरड, खल्लाट आदि दोषयुक्त नामों की सूची में खडसी, काण, पिल्लक, कुब्ज, वामणक, खंज आदि नाम भी हैं। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राकृत भाषा में भी नाम रखे जाते हैं। उसमें प्रशस्त नाम वे हैं जो वर्णगुण या शरीर-गुण के अनुसार हों—जैसे अवदानक और उसे ही प्राकृत भाषा में म्नेड या सेडिल, ऐसे ही श्याम को प्राकृत भाषा में सामल या सामक कहा जायगा, ऐसे ही कृष्ण का कालक या कालिक। ऐसे ही शरीरगुणों के अनुसार सुमुख, सुदंसण, सुरूप, सुजान, सुगत आदि नाम होते हैं। [५] करण नाम वे हैं जो अक्षर-संस्कार के विचार से रखे जाते हैं। इनमें एक अक्षर, द्वि अक्षर, त्रि अक्षर आदि कई तरह के नाम हैं। द्वि-अक्षर—दो अक्षरों वाले नाम तीन प्रकार के होते हैं—जिनके दोनों अक्षर गुरु हैं, जिनका पहला अक्षर लघु और बाद का अक्षर गुरु, इनके उदाहरणों में वे ही नाम हैं जो कुषाणकाल के शिलालेखों में मिलते हैं—जैसे तात, दत्त दिण्ण, देव, मित्त, गुत्त, गूत, पाल, पालित, सम्म, यास, रात, घोस, भाणु, विद्धि, नंदि, नंद, मान और भी उत्तर, पालिन, रक्खिय, नंदन, नंदिक, नंदक ये नाम भी उस युग के नामों की याद दिलाते हैं जिन्हें हम कुषाण और पूर्वगुप्तकाल के शिलालेखों में देखते हैं।

इसके बाद वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर विस्तृत ऊहापोह की गई है कि नामों में उनका उपयोग किस-किस प्रकार किया जा सकता है।

इस अध्याय के अन्त में मनुष्य नामों की कई सूचियाँ दी गई हैं जिनमें अधिकांश नाम कुषाणकालीन संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। उस समय नक्षत्र-देवताओं के नाम से एवं नक्षत्रों के नाम से मनुष्य नाम रखने का रिवाज था। नक्षत्र-देवताओं के उदाहरणों में चंद्र [चन्द्र], रुद्र [रुद्र], सर्प [सर्प], अज्ज [अर्यमा], तट्टा [त्वष्टा], वायु, मित्त [मित्र], इन्द्र [इन्द्र], तोय, विस्से [विश्वदेव], ऋजा, वंभा [ब्रह्मा], विण्डु [विष्णु], पुस्सा [पुष्य] हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि उस समय प्राकृत भाषा के माध्यम से नामों का जो रूप लोक में चालू था, उन्हीं ज्यों का त्यों सूची में ला दिया है; जैसे अर्यमा के लिये अज्जो और विश्वदेव के लिये विस्से। नक्षत्र नामों में श्रद्धा, पूसो, हत्थो, चित्ता, साती, जेट्टा, मूला, मघा—ये रूप हैं। दशार्ह या वृष्णियों के नाम भी मनुष्य नामों में चालू थे जैसे, कण्ह, राम, संव, पज्जुण (प्रद्युम्न), भाणु। नामों के अन्त में जुड़ने वाले उत्तर पदों की सूची विशेष रूप से काम की है; क्योंकि शुंग और कुषाणकाल के लेखों में अधिकांश उसका प्रयोग देखा जाता है, जैसे त्रात, दत्त, देव, मित्त, गुत्त, पाल, पालित, सम्म (शर्मन) सेन (सेन), रात (जैसे वसुरात), घोस भाग।

नामों के चार भेद कहे हैं—प्रथम अक्षर लघु, अन्तिम अक्षर गुरु, सर्व गुरु एवं अन्तिम अक्षर लघु। इनके उदाहरण ये हैं—अमिजि (अमिजित्) सवन (श्रवण), भरणी, अदिती, सविता, णिरिति (निर्रति), वरुण। और भी कत्तिका, रोहिणी, आसिका,

मृसिका, घाणिज, मगधा, मधुरा, प्रातिका, फग्गुणी, रेवती, अस्सयी (अद्वयुम्), अजमा [अयमन्], अडिनौ, विमाहा, आसाढा, धणिट्टा, इंदगिरि। सब गुरु नामों की सूची में रोहत्रात, पुस्मप्रात, फग्गुत्रात, हत्यत्रात, अस्सत्रात। उपान्त्य लघुनामों में रिघसिल (पाठा० रिपितिल) खणिल, पृथिविल—इन नामों में स्पष्ट ही उत्तरपद का लोप करने के बाद इल प्रत्यय जोड़ा गया है जिसका विधान अष्टाध्यायी में आया है (घनिलचो ७।३।७९), इह वाले नाम साची के लेखों में बहुत मिलते हैं। अगिल (अग्निदत्त), सातिल (स्वातिदत्त), नागि [नागदत्त] यखिल [यक्षदत्त] धुधि [धुददत्त]। सत्तित्रात, पितृघान, भयत्रात, धसुत्रात, अनुत्रात, यमत्रात—ये प्रथमलघु अक्षरवाले नाम थे। शिउदत्त, पितृदत्त, भयदत्त, धसुदत्त, अनुदत्त, यमदत्त उपान्त्य गुरुनामों के उदाहरण हैं। अंगविज्ञा के नामों का गुञ्जा इस विषय की मूल्यवान् सामग्री प्रस्तुत करता है। आगे चलकर गुप्तकाल में जब शुद्ध सस्कृत भाषा का पुनः प्रचार हुआ तब मनुष्य नाम भी एकदम सस्कृत के साथे में ढल गये। अंगविज्ञा में उनकी धानगी नहीं मिलती। [पृ० १५८]

सत्ताइसवें अध्याय का नाम ठाणत्थाय है। इसमें ठाण अर्थात् स्थान या सरकारी अधिकारियों के पदों की सूची है। राज्याधिकारियों की यह सूची इस प्रकार है— राजा अमरच नायक, आननस्थ (समयत व्यवहारासन का अधिकारी) भाडागारिक, अभ्यागारिक [समयत अन्नपुर का अधिकारी जिसे दौगारिक या गृहचिन्तक भी कहते थे], महाणसिक [प्रधान रसोदया] गवाध्यक्ष, भज्जघरिय, [मद्यगृहक] पाणीघरिय [जिसे घाण ने जलपमांतिष लिया है] नायाधिपय [नायाध्यक्ष] सुयणाध्यक्ष हथिअधिगत, अस्सअधिगत योगायरिय [योग्याचार्य] अघान् योग्या या गाल्लाभ्याम करने वाला], गोघयफन [गवाध्यक्ष], पट्टिहार [प्रतिहार] गणिकरस [गणिकाओं के ऊपर वेदा का अधिकारी], घल्लगणक [मेना में आर्थिक हिमाय रखने वाला], धरिमधर (घयधर या अन्नपुर में कार्य करने वाला) पत्तुपारिमद [रास्तुपाभद], आरामपाल [उद्यानपाल], पन्धतपाल [प्रत्यत या सीमाप्रदेश का अधिकारी], दूत, सन्धिपाल [साधियप्रहिक], सीसारफन [राजा का सचिव ने निकट का अंगरक्षक], पतिआरफन [राजा का आरक्षक], सुक्खालिज [शौक्क गालिक या सुगीघर का अधिकारी], रत्तफ, पधवायट (पययापृत), अडयिक [जाडयिक] जगगधियन [जगगध्यक्ष] सुमाणवायट (इमज्ञानयापृत) म्णावायर, चारफ गान [गुप्तघर अधिकारी], फलधियफन, पुक्काधियफन, पुरोहित, आयुधाकारिक, सेणा पति, फोट्टागारिक [शोष्ठागारिक] [पृ० १५९]

अठ्ठाईसवें अध्याय में उस समय के प्रदेशों लोगों की लम्बी सूची आई है। आरंभ में पाँच प्रकार के काम या पग बड़े हैं जैसे रायपुरीम [राजपुरी], व्यवहार (व्यापार घाणिन्) कमिगोफन [हथि और गोरक्षा] कामफम्म [अपने हाथ से उद्योग करने वाले निरूपी और प्रदेशों लोग] भतिकम्म (मनदूरी पेशा। गणपुरी के य नाम हैं—रायामध (राजामात्य), अस्मयारिक (अद्वयाध्यक्ष) पैसा उध

अधिकारी) आम्नचारिय (घुड़सवार जैसा सामान्य अधिकारी जिसे पडम चरिय १८७ में अस्सवार कहा गया है)। णायक, अम्नंतरावचर, अम्नाकारिय (अभ्यागारिक) भाण्डागारिय, सीसारम्ब, पडिहारक, सूत, महाणभिक, मज्जशरिय पाणियधरिय, हत्थाधियम्ब (हस्ताध्यक्ष), महामत्त (महामात्र), हत्थिमेंड, अस्माधियम्ब, अन्मरोगेध, अस्सवन्धक, छागालिक, गोपाल, महिसीपाल, उट्टपाल, मगलुद्धग (मृगलुद्धक), ओरम्बिक, (औरम्भिक), अहिनिण (संभवतः अहितुंडिक ७ या गारुडिक)। राजपुत्रों में विशेष रूप से इनका परिगणन है—अस्सातियम्ब, हत्थाधियम्ब, हत्थागेह (हत्थारोह), हत्थिमहा-मत्तो, गोसंखी (जिसे पाणिनि और महाभारत में गोसंख्य कहा गया है), गजाधिति, भाण्डागारिक, कोपरक्षक, सव्वाधिकत (सर्वाधिकृत), लेखक (सर्वलिपिओं का ज्ञाता) गणक, पुरोहित, संवच्छर (सांख्यिक), दाराधिकत (द्वारपाल, दौवारिक), बलगणक, सेनापति, अभ्यागारिक, गणिकाखंभक, वगिसधर, वन्थधिनत (वस्त्राधिगत, नौशाखाने का अध्यक्ष) णगरगुत्तिण, (नगरगुप्तिक, नगरगुप्ति या पुर-रक्षा का अधिकारी), दूत, जइ-णक (जविनक या जंघाकर जा मौ-मौ योजन तक संदेश पहुंचाते या पत्रवाहक का काम करते थे), पसेणकारक, पतिहारक, तरपअट्ट (तार प्रवृत्त), णावाधिगत, तिन्थपाल, पाणियधरिय ण्हाणधरिय, सुराधरित, कट्ठाधिकत (काण्डाधिकृत) तणाधिकत, (तृणाधिकृत) वीजपाल, ओपमेजिक, ओपशागियक-अभ्यापाल राजा की शय्या का रक्षक), सीसारम्ब (मुख्य अंगरक्षक), आरामाधिगत, नगररक्ख, अभ्यागारिय, अशोकवणिकापाल, वाणाधि-गत, आभरणाधिगत। राज्य के अधिकारियों की इस सूची के कितने ही नाम पहले भी आ चुके हैं। कुछ नये भी हैं। प्राचीन भारतीय शासन की दृष्टि से यह सामग्री अन्यन्त उपयोगी कही जा सकती है। प्रायः ये ही अधिकारी राजमहलों में और शासन में बहुत वाद तक बने रहे।

इसके बाद सामान्य पेशों की एक बड़ी सूची दी गई है, जैसे बवहारि (व्यापारी) उदकबद्धिक (नाव या जहाज बनानेवाला), मच्छवन्ध, नाथिक, वाहुविक (डोंड चलानेवाले), सुवण्णकार, अलित्तकार, (अल्टा बनानेवाला), रत्तरज्जक (लाल रंग की रंगाई का विशेषज्ञ), देवड (देव-प्रतिमा विक्रेता), उण्णवाणिय, सुत्तवाणिय, जटुकार, चित्तकार (चित्रकार), चित्तवाजी (चित्रवाद्य जानने वाला) नट्टकार (ठठेरा), सुद्धरजक, लोहकार, सीत पेड्डक (संभवतः दूध-दहि के भांडों को बरफ में लपेट कर रखनेवाला) कुंभकार, मणिकार, संखकार, कंसकार, पट्टकार (रेशमी वस्त्र बनाने वाला) दुस्सिक (दुप्य नामक वस्त्र बनाने वाला), रजक, कोसेज्ज [कौशेय या रेशमी वस्त्र बनानेवाला], वाग [बल्ल बनाने वाला], ओरम्बिक, महिसघातक, उस्सणिकामत्त [ऊख पेरने वाले] छत्तकारक वत्थोपजीवी, फलवाणिय, मूलवाणिय, धान्यवाणिय, ओदनिक, मंसवाणिज्ज, कम्मास-वाणिज्ज (कम्मास या घूघरी बेचनेवाला) तप्पणवाणिज्ज (जौ आदिके सत्तू बेचनेवाला) अइप्पण (भुजियाके सत्तू बेचनेवाला) लोणवाणिज्ज, आपूपिक, खज्जकारक (खाजा बनानेवाला, इससे सूचित होता है, कि खाजा नामक मिठाई कुशाणकाल में भी बनने लगी थी), पाणिक (हरी-साग-सब्जी बेचनेवाला) फलवाणियक, सिंगवेर या अदरक बेचनेवाला।

इसके अनन्तर राजपुरा और पेशेवर लोगों की मिली तुली सूची दी गई है। जिनमें से नये नाम ये हैं—छत्तघाटक, प्रसाधन (प्रसाधक, प्रसाधन कार्य करनेवाला) हतियस (पर प्रति के अनुसार हतियस), अस्मयस [एक प्रति व अनुसार अस्मयस] सम्भवत यही मूलरूप था जो उच्चारण में वणप्रियय से सस उन गया) अग्नि उपजीवी (आहिताग्नि) वुसीलक, रगावचर (रगमच पर अभिनय करनेवाला), गायक मालाकार, बुण्णिकार, (स्नानचूण बनाने वाला जिसे बुण्ण-प्राणिय भी कहते थे) सूत मागघ, पुस्समाणन, पुरोहित, धम्मट्ट (धर्मज्ञ) महामत (महामात्र) गणक, गधिक-गायक दपकार बहुस्तुय (बहुश्रुत)। इस सूची के पुस्समाणन का उल्लेख पृ० १४६ पर भी आया है। और यह यही है जिसका पतजलि ने 'महीपालवच थन्ना बुधु पुप्यमाणवा' इस श्लोकार्थ में उल्लेख किया है। ये पुप्यमाणव एक प्रकार के पन्दी जन या भाट गत होते हैं जो राजा की प्रशंसा में कुछ श्लोक पाठ करते या सावजनिक रूप से कुछ घोषणा करते थे। यहाँ 'महीपालवच थुत्ता' यह उक्ति सम्भवत पुप्यमित्र श्रुत के लिए है। जब उसने सेना-प्रदर्शन के व्याज से उपस्थित अपने स्वामी अंतिम मौर्याना बृहद्रथ को मार डाला, तब उसके पक्षपाती पुप्यमाणनों ने साम्राज्यिक रूप से उसके राजा बन जाने की घोषणा की। पतजलि ने यह घाफ्य किसी काय से उद्धृत किया जान पड़ता है। अथवा यह उसके समय में स्फुट उक्ति ही बन गई हो। पुप्यमाणव शब्द द्वययन जान पड़ता है। उसका दूसरा अर्थ पुप्य अर्थात् पुप्यमित्र के माणव या ब्राह्मण सैनिकों से था। (पृ० १६०)

दपकार का अर्थ स्पष्ट नहीं है। सम्भवत दपकार का आशय अपने घल का घमक करने वाले विशेष घलशाली व्यक्तियों से था। जिन्हें बट कहते थे और जो अपने भारी शरीर बल से शेर-हाथियों से लड़ाए जाते थे। गधिक-गायक भी नया शब्द है। उसका आशय सम्भवतः उस तरह के गायकों से था जिनमें गानप्रिया के गान की सज्जता या कौशल अभिमान रहता था।

सूची की आगे बढ़ते हुए गणिकार, स्वणकार कौटान (बढ़े यह शब्द आचा गग शगर में भी आया है, तुलना—सस्तर कोटक, मानियर मिलियन्स), घट्टकी (सम्भवत कटोरे बनाने वाला) वत्थु पादक [वास्तुपादक, वास्तुशास्त्र का अभ्यासी], यथुपापतिक (वास्तुव्यापृतक—वास्तुकर्म करनेवाला), मत्रिक [मानिक], भडवापत (भाण्डन्यापृत, पण्य या क्रय-विक्रय में लगा हुआ) तिथ्यवापत [घाट चमेरेह बनानेवाला] आरामवाट्ट (वाग धर्माथे का काम करनेवाला), रथकार, दादक महागणिक सूत औदनिक सामेत्सय [सम्भवत समली या कुटुम्बिका की देखरेख करने वाला पिद] गणिकासस हयारोह, अस्मारोह, दूत, प्रेप्य, यदनागरिक चोर नेपनार [चोर एवं चोरी का माल पकड़नेवाला] मूलक खाणक मूलिक मूलकम्मा मव्य सत्यक [सय शस्त्रों का व्यवहार करनेवाला] सम्भवत अथशूल उपायों से वर्तन वाले जिन्हें आय शूलिक कहा जाता था।]

सारवान व्यक्तियों में हरणिक सुयणिक अन्दन के व्यापारी, दुस्मिक,

संजुकारक [संजु अर्थात् संज्ञा द्वारा भाव-भाव या मोल-तोल करनेवाले जौहरी, जो कपड़े के नीचे हाथ रख कर रत्नों का दाम पन्का करने थे], देवड [देवपट अर्थात् देवद्रव्य बेचनेवाले सारवान व्यापारी] गोवज्झमतिकारक [गोवह्यभृतिकारक, बैलगाड़ी से भृति कमानेवाला, वज्झ सं. वज्र], ओयकार [ओकसकार-घर बनानेवाला], ओड [खनन करनेवाली जाति] । गृह-निर्माणसंबंधी कार्य करने वालों में ये नाम भी हैं—मूलखाणक [नीच खोदनेवाले], कुंभकारिक (कुम्हार जो मिट्टी के खपर आदि भी बनाते हैं), इडुकार (संभवतः इष्टका, ईंटे पाथनेवाले) वालेपतुंद (पाठान्तर-छावेगुंद अर्थात् छापनेवाले, पलस्तर करने वाले), सुत्तवत्त (रस्सी बटने वाले: वत्ता=सूत्र-वेष्टन यंत्र, पाइयसद्धमहणवो), कंसकारक [कंसरे जो मकान में जड़ने के लिए पीतल-ताँबे का सामान बनाते थे], चित्तकारक (चित्ते जो चित्र लिखते थे), रूप-क्खर (रूप = मूर्ति का उपस्कार करनेवाले), फलकारक (संभवतः लकड़ी के तख्तों का काम करनेवाला), सीकाहारक और मडुहारक इनका तात्पर्य बालू और मिट्टी ढोनेवालों से था, (सीक = सिकता, मडु = मृत्तिका) । कोसज्जवाय के (रेशमी वस्त्र बुनने वाले), दिअंडकंवलवायका (विशेष प्रकार के कमल बुनने वाले), कोलिका [वस्त्र बुननेवाले], वेज्ज [वैद्य], कायतेगिच्छका (कायचिकित्सक), सल्लकत्त (शल्यचिकित्सक), सालाकी (शालाक्य कर्म अर्थात् अक्षि, नासिका आदि की शल्यचिकित्सा करनेवाला), भूत-विज्जिक (भूतविद्या या ग्रहचिकित्सा करनेवाला) कोमारमिच्च (कुमार या बालचिकित्सा करनेवाला), विसत्तिथिक [विषवैद्य या गारुडिक], वैद्य, चर्मकार, ण्हाविय-नाविन, ओरम्मिक (और भ्रिक गडरिये), गोहातक [गोघातक या सूना कर्म करनेवाला], चोरघात [दंडपाशिक, पुलिस अधिकारी], मायाकारक (जादूगर), गौरीपाडक (गौरी पाठक, संभवतः गौरीव्रत या गौरीपूजा के अवसर पर पाठ करनेवाला), लंखक [चांस के ऊपर नाचने वाले], मुट्टिक [मौष्टिक, पहलवान], लासक [रासक, रासगानेवाला], बेलंबक [विडंबक, विदूषक], गंडक [उद्धोषणा करनेवाला], घोसक (घोषणा करनेवाला) — इतने प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख कर्म-योनि नामक प्रकरण में आया है । (पृ० १६०-१)

२९ वें अध्याय का नाम नगर विजय है। इस प्रकरण में प्राचीन भारतीय नगरों के विषय में कुछ सूचनाएँ दी गई हैं। प्रधान नगर राजधानी कहलाता था। उसीसे सटा हुआ शाखानगर होता था। स्थायी नगर चिरनिविष्ट और अस्थायी रूप से बसे हुए अचिरनिविष्ट कहलाते थे। जल और वर्षा की दृष्टि से बहदक या बहुवृष्टिक एवं अल्पोदक या अल्पवृष्टिक भेद थे। कुछ वस्तिओं को चोरवास कहा गया है। जैसे सौराष्ट्र के समुद्र तट पर वेरावल के पास अभी भी चोरबाड नामक नगर है। भले मनुष्यों की वस्ती आर्यवास थी। और भी कई दृष्टियों से नगरों के भेद किये जाते थे = जैसे परिमण्डल और चतुरस्र, काष्ठप्राकार वाले नगर (जैसे प्राचीन पाटलिपुत्र था) और ईंट के प्राकार वाले नगर (इष्टिका प्राकार), दक्षिणमुखी और वाममुखी नगर, पविट्ट नगर (घनी वस्ती वाले), विस्तीर्ण नगर (फैलकर बसे

हुए), जगली प्रदेश में बसे हुए गहननिविट्ट, उससे विपरीत आरामयहुल (वागवगीचों वाले वा पार्सिटी) नगर, ऊँचे पर बसे हुए उदनिविट्ट, नीची भूमि में बसे हुए, निट्टि गदि (समवत विशेष गच वाले), या पाणुप्पविट्ट (चाडालादि जातियों के वासस्थान पाण=अपच चाडाल, देशीनाममाला ६३८)। प्रसन्न या अतीक्ष्ण दंड और अप्रसन्न या बहुविग्रह, अल्प परिफ्लेश और बहु परिफ्लेश नगर भी कहे गये हैं। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशाओं की दृष्टि से अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों की दृष्टि से भी नगरों का विभाग होता था। बहुअन्नपान, अल्पअन्नपान, बहुवतक (बहुवात या प्रचंड वायु के उपद्रव वाले) बहुउष्ण (अधिक उष्ण) आलीपणयबहुल (बहु आत्मीपन या अग्निवाले), बहुदक बहुदृष्टिक, बहुदकगहन नगर भी कहे गये हैं। (पृ० १६१-१६२)

तीसवों अध्याय आभूषणों के विषय में है। पृ० ६५।७१ और ११६ पर भी आभूषणों का वर्णन आ चुका है। आभूषण तीन प्रकार के होते हैं। (१) प्राणियों के शरीर के किन्नी भाग से बने हुए (पाणजोणिय), जैसे शख-मुस्ता, हाथीदात, जगली भैंसे के सींग आदि, बाल, अस्थि के बने हुए, (२) मूलजोणिमय अर्थात् काष्ठ, पुष्प, फल पत्र, आदि के बने हुए, (३) धातुयोनित्त जेसे-सुवर्ण, रूपा, ताया, लोहा, न्पु (रागा), काल्लोह, आरकूड (फल कासा), सर्वमणि गोमेद, लोहिताक्ष, प्रजाल, रक्त क्षारमणि (तामडा), लोहितक आदि के बने हुए। श्वेत आभूषणों में चांदी, शक्व, मुका, स्फटिक, विमलक, सेतक्षार मणि के नाम हैं। काले पदार्थों में सीसा, काल्लोह, अजन और कालक्षार मणि, नीले पदार्थों में सस्तक (मरकत) और नीलक्षार मणि आयेय पदार्थों में सुवर्ण, रूपा, सवल्लोह, लोहिताक्ष, मसारकल्ल, क्षारमणि। धातुओं को पीटकर, क्षारमणि को उत्कीर्ण करके और रत्नों को तराशकर तथा चीर-कोर कर बनाते हैं। मोतियों को रंगड़कर चमकाया जाता है।

इसके गान शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों के गहनों की सूचियाँ हैं। जेसे सिर के लिए ओचूलक (अवचूलन या चोटी में गूँथने का आभूषण चोटीचक), नदिविणद्धक (कोई मागलिक आभूषण, समवत मछलियों की उनी हुई सुनहली पट्टी जो बालों में बाँई ओर सिर के बीच से गुड़ी तक खोस कर पहनी जाती थी जैसे मयुरा की कुशाणकला में स्त्री मस्तक पर मिली है), अपलोमणिग (यह मस्तक पर गजाक्षजाल या क्षरोखे जैसा आभूषण था जो कुपाण और गुप्तालीन किरिटी में मिलता है। सीसोपक (सिर का घोर), कानों में तालपत्र, आनद्धक, पलिकामदुघनक (दुधन या मुगरी की आकृति से मिलता हुआ कान का आभूषण), कुडल, जणक, ओकासक (अवकाशक कान में छेद बड़ा करने के लिए लोहे या डमरू के आकार का), कण्णपुरक, कण्णु-प्लीक (कान के छेद में पहनने का आभूषण)-इन आभूषणों का उल्लेख है। भ्रिगों के लिए अजन, भौहों के लिए मसी, गालों के लिये हरताल, हिंगुल और मैनसिल एय ओठों के लिए अलक्तक राग का वर्णन है। गले के लिये आभूषणों की सूची में पुच्छ महत्त्वपूर्ण नाम है, जेसे घण्णमुत्तक (=सुवर्णसूत्र), तिपिमाचक (त्रिपिशाचक अर्थात् पेसा आभूषण जिसके टिकरे में तीन पिशाच या वृक्ष जैसी आकृतिया बनी हों),

विज्ञाधारक (विद्याधरों की आकृतियों से युक्त टिकरा), अमीमालिका (ऐसी माला जिसकी मुरियों या दाने खड़ की आकृतिवाले हों), पुच्छलक (संभवतः वह हार जिसे गोपुच्छ या गोस्तन कहा जाता है। देविये अमरकोप-क्षीरस्वामी), आवलिका (संभवतः जिसे एकावली भी कहते थे), मणिसोमाणक (विमानाकृति मनकों का बना हुआ ग्रैवेयक। सोमाणक पारिभाषिक शब्द था। लोकपुरुष के ग्रीवा भाग में तीन-तीन विमानों की तीन पंक्तियां होती हैं जिनमें से एक विमान समणस कहलाता है), अट्टमंगलक (अष्ट मांगलिक चिन्हों की आकृति के टिकरों की बनी हुई माला जिसका उल्लेख हर्षचरित एवं महाव्युत्ति में आया है। इस प्रकार की माला संकट से रक्षा के लिये विशेष प्रभावशाली मानी जाती थी), पेसुका (पाठान्तर पेसु, संभवतः वह कंठाभूषण जो पेशियों या टिकरों का बना हुआ हो), वायुमुत्ता (विशेष प्रकार के मोतियों की माला), वृष्पसुत्त (संभवतः ऐसा सूत्र जिसमें शंखर हो: वृष्प=शंखर), कट्टेवट्टक (अक्षात)। भुजाओं में अंगद और तुडिय (=टट्टे)। हाथों में हस्तकटक, कटक, रुचक, सूची, अंगुलियों में अंगुलेयक, मुद्देयक, वट्टक (गुजराती बींटी=अंगूठी), कटी में कांचीकलाप, मेखला और पैरों में गुल्फ प्रदेश गंडूपदक (गंडोणकी भांति का पैर का आभूषण), नूपुर, परिहेरक (परिहार्यक—पैरों के कड़े) और खिखणिक (किकिणी-ध्वंखर), खत्तियधम्मक (संभवतः वह आभूषण विशेष जिसे आज कल गूजरी कहते हैं) पादमुद्रिका, पादोपक इस प्रकार अंगविज्ञा में आभूषणों की सामग्री बहुत से नये नामों से हमारा परिचय कराता है और सांस्कृतिक दृष्टि से भर चुकी है। पृ० १६२-३

वत्थजोणी नामक एकत्तीसवें अध्याय में वस्त्रों का वर्णन है। प्राणियों से प्राप्त सामग्री के अनुसार वस्त्र तीन प्रकार के होते हैं—कौशेय या रेशमी, पतुज्ज, पाठान्तर पउण्ण=पत्रोर्ण और आविक। आविक को चतुष्पद पशुओं से प्राप्त अर्थात् अवया वालों का बना हुआ कहा गया है। और कौशेय या पत्रोर्ण को कीड़ों से प्राप्त सामग्री के आधार पर बना हुआ बताया गया है। इसके अतिरिक्त शौर, दुक्कल, चीनपट्ट, कार्यासिक ये भी वस्त्रों के भेद थे। धातुओं से बने वस्त्रों में लोहजालिका—लोहे की कड़ियों से बना हुआ कवच जिसे अंगरी कहा जाता है। सुवर्णपट्ट—सुनहले तारों से बना हुआ वस्त्र, सुवर्णखालित—सुनहले तारों से खचित या जरी का काम। और भी वस्त्रों के कई भेद कहे गये हैं जैसे परग्घ-बहुत मूल्य का, जुतग्घ-बीच के मूल्य का, समग्घ-सस्ते मूल्य का, स्थूल, अणुक या महीन, दीर्घ, ह्रस्व, प्रावारक-भोढ़ने का दुशाला जैसे वस्त्र, कोतव-रोंपदार कम्बल जिसको चपक भी कहते थे और जो संभवतः कूचा या मध्य एशिया से आता था। उण्णिक (ऊनी), अत्थरक-आस्तरक या विछौने का वस्त्र महीन रोंपदार (तणुलोम), हस्सलोम, वध्रवस्त्र, मृतक वस्त्र, आतचितक (अपने और पराये काम में आनेवाला), परक (पराया), निक्खित्त (फेंका हुआ), अप्हित्त (चुराया हुआ), याचित कर (मांगा हुआ) इत्यादि।

रंगों की दृष्टि से श्वेत, कालक, रक्त, पीत, सेवालक (खिरवाल के रंग का हरा), मयूरग्रीव (नीला), करेणुयक (श्वेत-कृष्ण), पयुभरत्तक (पद्म रक्त अर्थात्

श्वेत रक्त), भेषजिल के रंग का—(रक्तपीत), मेचक (ताम्रहृण) एवं उत्तम मध्यम रंगों वाले अनेक प्रकार के वस्त्र होते थे। जातिपट्ट नामक वस्त्र भी होता था। मुख के ऊपर जाली भी डालते थे। उत्तरीय और अन्तरीय वस्त्र शरीर के उर्ध्व और अधर भाग में पहने जाते थे। बिठाने की दरी पञ्चस्थरण और वितान या चदोवा वितानक कहलाता था (पृ० १६३-४)

३२ में अध्याय की सज्ञा घण्ययोनि (धान्ययोनि) है। इस प्रकरण में शालि, झीहि, फोदों, रालफ (धान्य विशेष एक प्रकार की कण), तिल, मूग, उडद, चने, कुरयी, रोहूँ आदि धान्यों के नाम गिनाये हैं। ओग स्त्रिग्ध, रुश, श्वेत रक्त, मयुर, आम्ल, कपाय आदि दृष्टिओं से धान्यों का वर्गीकरण भी किया है (पृ० १६४-५)

३३ में जाणजाणि (यानयोगि) नामक अध्याय में नाना प्रकार के यानों का उल्लेख है। जैसे शिपिका, मदासन, पल्लकसिका (पालकी), रथ, सदमाणिक (स्पद-मानिका एक तरह की पालकी), गिरली (डोली), जुग (विशेष प्रकार की शिपिका जो गोल्ह या आश्र देश में होती थी) गोलिंग, शरुट, शम्डी इनके नाम आये हैं। किन्तु जलीय वाहनों की सूची अधिक महत्वपूर्ण है—उनके नाम ये हैं—नाव, पोत, कोटिम्ब, सालिक, तप्पक, प्लव, पिण्डिका, काडे घेलु, तुम्ब, कुम्भ, दति (दृति)। इनमें नाव और पोत को महाकाश अर्थात् बड़ी आरति वाले नाव जिनमें बहुत आदमियों के लिए अथकाश होता है। कोटिम्ब, सालिक सघाड, प्लव और तप्पक निचले आकार का है। उससे छोटे कट्टु (कड) और वेरू होते थे। और उनसे भी छोटे तुम्ब, कुम्भ और दति कहलाते थे। जैमा श्री मोतीचन्द्रजीने अंग्रेजी भूमिना में लिखा है। पेरिप्लस के अनुसार भरकच्छ के बन्दरगाह में तप्पग और कोटिम्ब नामक बड़े जहाज सौराष्ट्र तक की यात्रा करते थे।

यही अंग विज्ञा के कोटिम्ब और तप्पग हैं। पूर्वी समुद्र तट के जलयानों का उल्लेख करते हुए पेरिप्लस ने सगर नामक जहाजों का नामोल्लेख किया है जो कि बड़े-बड़े लट्ठों को जोड़ कर बनाये जाते थे। यही अंग विज्ञा के सघाड (स सघार) है। बेलू गालों का यजरा होना चाहिए। काड और प्लव भी लकड़ी या लट्ठों को जोड़कर बनाये हुए बजरे थे। तुम्बी और कुम्भ की सहायता से भी नदी पार करते थे। इनमें दति या दृति का उल्लेख बहुत रोचक है। इसे भी भट्टाचार्यी में भखा कहा गया है। भेड यकरी या गाय—भेसे की, हरा से फुलाइ हुइ, खालों को भखा कहा जाता था और इधर इस कारण भखा या दृति उस बजरे या तमड़े के लिये भी प्रयुक्त होने लगा जो इस प्रकार की खालों को एक दूसरे में बांधकर बनाये जाते थे। इन फुलाई हुई खालों के ऊपर वास बाध कर या मछुओं का जाल फैलाकर यात्री उन्हीं पर बैठकर लगभग आठमील प्रति घंटे की रफ्तार से मजेमें यात्रा कर तेते हैं। इस प्रकार के बजरे बहुत ही सुविधाजनक रहते हैं। ठीकाने पर पहुँच कर महाद पालों को झटक कर कंधे पर डाल लेता है और पैदल चलकर नदी के ऊपरी किनारे पर लौट आता है। भारत, इरान, अफगानिस्थान और तिब्बत की नदियों

में भस्मा या दृति का प्रयोग पाणिनि और दारा के समय से चला आया है। ईरान में इन्हें मशका कहते थे। शालिका संभवतः उस प्रकार की नाव थी जिनमें शाला या बैठने-उठने के लिये मंदिर (केविन) पाटानान के ऊपर बना हो। पिंडिका वह गोल नाव थी जो चेतों की टोकरी को चमड़े से मढ़कर बनाई जाती थी। (पृ० १६५-६)

३४ वें संलाप नामक अध्याय में वातचीत का अंगविज्ञा की दृष्टि से विचार किया है जिसमें स्थान, समय एवं वातचीत करनेवाले की दृष्टि से फलाफलका विचार है।

३५ वें अध्याय का नाम पयाविमुद्धि (प्रजाविमुद्धि) है। इसमें प्रजा या संतान के सम्वन्ध में शुभाशुभ फल पर विचार किया गया है। छोटे बच्चे के लिए वच्छक, पुत्तक की तरह पिहक शब्द भी प्रयुक्त होने लगा था जोकि दक्षिणी भाषाओं से लिया हुआ शब्द ज्ञात होता है।

३६ वें अध्याय में दोहद (दोहद) के विषय में विचार किया गया है। दोहद अनेक प्रकार का हो सकता है। विशेष रूप से उसके पांच भेद किये गये हैं। गन्धगत, गन्धगत, रूपगत, रसगत, स्पर्शगत। रूपगत दोहद के कई भेद हैं—जैसे पुष्पभेद, समुद्र, तडाग, वापी, पुष्पकरिणी, अरण्य, भूमि, नगर, स्कन्धावार, युद्ध, फ्रीडा, मनुष्य, चतुष्पाद, पक्षी आदि के देखने की इच्छा होती हो तो उसे रूपगत दोहद कहेंगे। गन्धगत दोहद के अन्तर्गत स्नान, अनुलेपन, अधिवास, स्नानचूर्ण, धूप, माल्य, पुष्प, फल आदि के दर्शन या प्राप्ति की इच्छा समक्षनी चाहिये। रसगत दोहद में पान, भोजन, खाद्य, लेह्य और स्पर्शगत दोहद में आसन, शयन, वाहन, वस्त्र, आभरण आदि का दर्शन और प्राप्ति समक्षी जाती है।

३७ वें अध्याय की संज्ञा लक्षण अध्याय है। लक्षण बारह प्रकार के कहे गये हैं—वर्ण, स्वर, गति, संस्थान, आकुल सद्ययण (निर्माण), मान या लंबाई, उम्माण (तोल), सत्त्व, आणुक (मुखाकृति), पगति [प्रकृति], छाया, सार—इन बारहों भेदों की व्याख्या की गई है, जैसे :—वर्ण के अन्तर्गत ये नाम हैं :—अंजन, हरिताल, मैन्सील, हिंगुर, चाँदी, सोना, मूंगा, शंख, मणि, हीरा, शुक्ति [मोती], अगुरु, चन्दन, शयनासन, यान, चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारा, उल्का, विद्युत्, मेघ, अग्नि, जल, कमल, पुष्प, फल, प्रवाल, पत्र, घृत, मंड, तेल, सुरा, प्रसन्ना, पद्म, उत्पल, पुंडरीक, चम्पक माल्याभरण आदि। फिर इनमें से प्रत्येक लक्षण का भी शुभाशुभ फल कहा गया है [पृ० १७३-४]।

३८ वें अध्याय में शरीर के व्यञ्जन या तिल, मसा जैसे चिन्हों के आधार पर शुभाशुभ का कथन है।

३९ वें अध्याय की संज्ञा कण्णावासण है। इसमें कन्या के विवाह एवं उसके जन्म के फलाफल एवं कर्मगति का विचार है कि वह अच्छी होगी या दुष्ट होगी—
पृ० १७५-६

४०-भोजन नामक चालीसवें अध्याय में आहार के सम्बन्ध में विस्तृत विचार किया गया है। आहार तीन प्रकार का होता है,—प्राणयोनि, मूलयोनि, धातुयोनि। प्राण योनि के अतःगत—दूध, दही, मसखन, त्व, घृत, मधु आदि हैं। उसके भी सस्वत, असस्वत, आग्नेय, अनाग्नेय भेद किये गये हैं।

कद, मूल, फल, फूल, पत्र आदि से भी आहार उपलब्ध होता है। कितने ही धान्यों के नाम गिनाये गये हैं। उत्सर्गों के समय भोज किये जाते थे। उपनयन, यज्ञ, स्मृत्यु, अध्ययन के आदि अतः एव गोष्ठी आदि के समय भोजों का प्रबंध होता था। भोजन अपने स्थान पर या मित्र आदि के स्थान पर किया जाता था। इन्द्रस, फल रस, धान्यरस आदि पानों का उल्लेख है। यवा, प्रसजा, अरिष्ट, द्रोतसुरा ये भक्ष्य थे। यज्ञाग्न—दूध, घृत, तैल आदि से बनाई जाती थी। गुह और शक्कर के भेदों में शर्करा, मच्छाडिका, यज्ञरगुल (याचकगुड) और पिक्कास का उल्लेख है। समुद्र, सौन्ध, सौचर्चल, पासुखार, यज्ञाखार आदि नमक के भेद किये गये हैं। मिठाइयों में मोदक, पिंडिक पप्पड, मुरेण्डक, साला वान्डिक, अम्बट्टिक, ओगलिक, यौग्निक ओचलक, पपभट्ट, सक्कुलिका, यूप, फेणक, अक्खयूप, अपदिहन पविनहक (पोतलग) वेलानिक, पत्तमज्जिन, सिद्धस्थिका, दीयक, ओक्कारिका, भदिहिरा, दीहसक्कुलिका, खार वट्टिका, खोश्क, दीयानिक [दीघल] दम्भीरिना, मिसरुण्डक, मयत्तक—तरह—तरह की मिठाइयाँ और खाद्यपदार्थ होते थे। अम्बट्टिक (आमरी या आम से बनी हुई मिठाई हो सकती है जिसे अघधी में गुलम्बा कहते हैं)। ओगलिक पौली नाम की मोठी रोटी और मुरण्डक छेने का बना हुआ मुरछा या तिलके लड्डू होने चाहिये। फेणक—फेणी के रूप में आज भी प्रसिद्ध है।

४१ वाँ धरियगडिका अध्याय है। इसमें मूर्तियों के प्रकार, आभरण और अनेक प्रकार की रत्न-सुरत की क्रीडाओं के नामों का संग्रह है। सुरत क्रीडाओं के तीन प्रकार कहे गये हैं—दिव्य, तिर्यक योनि और मानुषी। दिव्य क्रीडाओं में छत्र, भृगार, जप्पसो पायण (संभवतः बक्ष कर्दम नामक सुगंध की भेंट का प्रयोग होना है) मानुषी क्रीडा में—घट्ट, आभूषण, यान उपाणह माल्य, मुकुट, कधी, खान, विशेषक, गन्ध, अनुलेपन, चूर्ण, भोजन, मुखावासक आदि का प्रयोग किया जाता है। (पृ० १८२-६)

४२ वें अध्याय (स्वप्नाध्याय) में विद्व, अविद्व और अवतविद्व नामक स्वप्नों का वर्णन है। ये शुभ और अशुभ प्रकार के होते हैं। स्वप्नों के और भी भेद किये गये हैं। जैसे धृत जिसमें मेघगर्जन, आभूषणों का या सुवर्ण मुद्राओं का शब्द या गति आदिक सुनाई पड़ते हैं। गन्ध-स्वप्नों में सुगन्धित पदार्थ का अनुभव होता है। जैसे ही कुछ स्वप्नों में स्पर्शसुगन्ध, सुरत, जलचर देव, पशु, पक्षी आदि का अनुभव होता है। अनेक सगे सम्बन्धी भी स्वप्नों में दिग्गई पड़ते हैं जोकि मानुषी स्वप्न कहलाते हैं। स्वप्नों में देव और देविया भी दिखाई पड़ते हैं। सुवर्णक, रूप्य, काहा ण नामक सिक्के भी स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं। (पृ० १८६-९१)

४३ वें अध्याय में प्रवास या यात्रा का विचार है। यात्रा में उपानह, छत्र या सन्त, कत्तरिया (छुरी), कुंडिका, ओखली आवश्यक है। यात्री मार्ग में प्रपा, नदी, पर्वत, तडाग, ग्राम, नगर, जनपद, पट्टन, सन्निवेश आदि में होता हुआ जाता था। विविध रूप-रस-गंध-स्पर्श के आधार पर यात्रा का शुभाशुभ कहा जाता था और लाम-अलाम, जीवन, मरण, सुख, दुःख, सुकाल, दुष्काल, भय, अभय आदि फल उपलब्ध होते हैं। (पृ० १९१-१९२)

४४ वें अध्याय में प्रवास के उचित समय, दिशा, अवधि और गन्तव्य स्थान आदि के सम्बन्ध में विचार है। (पृ० १९२-९३)

४५ वें प्रवेशाध्याय नाम प्रकरण में प्रवासी यात्री के घर लौटने का विचार है। भुक्त, पीत स्थिति, कर्णतैल, अभ्यंग, हरिताल, हिंगुल, मैन्सील, अंजन समालम्भ (विलेपन), अलवनक, कलंजक, वण्णक, चुण्णक, अंगराग, उस्सिधण (सुंगवी सूघना), मक्खण (मुक्षण-मालिश), अप्पंग, उच्छन्दण (संभवतः आच्छादन), उच्चट्टण (उद्धर्तन उवटन), पवंस (प्रघर्षण द्वारा तैयार सामग्री), माल्य, सुरभिजोगसंविधानक [विविध गन्धयुक्त], आभरण और विविध भूषणों की संजोयणा [अर्थात् संजोना] एवं अलंकारों का मण्डन—इनके आधार पर प्रवासी के आगमन की आशा होती थी। इसी प्रकार शिविका, रथ, यान, जुग, कट्टमुह, गिल्ली, संदण [स्यंदन], शकट [शकट], शकटी और विविध वाहन, हय, गज, बलीवर्द, करभ, अश्व नर, खर, अजा, पडा नर, मरुत दिशा, ब्रज, प्रासाद, विमान, शयन आदि पर अधिरोहण, ध्वजा, तोरण, गोपुर, अट्टालक, पलाकासमारोहण, उच्छ्रयण के आधार पर थी, विचार किया जाता था। दूध, दधि, घी, नवनीत, तेल, गुड़, लवण, मधु आदि दिखाई दें तो आगमन होने की आशा थी। ऐसे ही पृथ्वी, उदक, अग्नि, वायु, पुष्प, धान्य, रत्न आदि से भी आगमन सूचित होता था। अंकुर, पुरोह, पत्र, किसलय, प्रवाल, टण, काष्ठ एवं ओखली पिठर, द्रविडलंक (संभवतः द्रवका उदंचन) रस, दूर्वा, छत्र, उपानह, पाउगा (पादुका) उप्पुमंड [उर्ध्वभांड संभवतः कमण्डलु], उभिखण [अज्ञात] फणख [कंधा] पसाणग [प्रसाधनक] कुप्पट्ट [संभवतः कुप्यपट्ट लंगोट], वणपेलिका (वर्णपेटिका-शृंगारदानी), विवट्टणग-अंजणी (सुरमेदानी और सलाई), आदसंग [दर्पण], सरगपरिमोयण [मद्य-आहार], बाधुज्जोपकरण [बाधुक्य-विवाह-विवाह की सामग्री], माल्य—इन पदार्थों के आधार पर आगमन की संभावना सूचित होती थी। फिर इसी प्रसंग में यह बताया गया है कि कौन सा लक्षण होने पर फिर वस्तु का प्रवेश या आगमन सूचित होता है। जैसे चतुरस्र चित्र सारवंत वस्तु दिखाई पड़े तो कार्पापण, रक्त-पीत सारवान वस्तु के दर्शन से सुवर्ण, श्वेत सारवंत से चांदी, शुक्ल शीतल से मुक्ता, धन सारवंत और प्रभायुक्त वस्तु से मणि का आगमन सूचित होता है। ऐसे ही नाना भांति की स्त्रियों के आगमन के निमित्त बताये गये हैं—[पृ. १९३-४]।

४६ वें प्रवेशण अध्याय में गृहप्रवेश संबंधी शुभाशुभ का विचार किया गया है। अंगचित्तक को उचित है कि घर में प्रवेश करते समय जो शुभ, अशुभ वस्तु

दिखाई पड़े उनके आधार पर फल का कथन करें। जैसे—चलीरुदं, अश्व, ऊर्ध्व, गर्दभ, शुक, मदनशालाका या मेना, कपि, मोर ये द्वारकोष्ठक या अलिन्द में दिखाई पड़े तो शुभ समझकर घर में प्रवेश करना चाहिए ब्रह्मस्थल में [समवत देवस्थान-पूजास्थान] अर्जर या जहा जल का बड़ा पात्र रखा जाता हो, उच्चर [धर्मस्थान या जहाँ चूल या भट्टी हो उपस्थान शाला में बैठने पर, उन्मुख शाला में या कपाट या द्वार के कोने में, आसन दिये जाने पर और अजलिक्म द्वारा स्वागत किये जाने पर और ऊपर महानस या रसोई घर में या मकान के निम्नोड अर्थात् उद्यान प्रदेश में यदि अंग विद्याचार्य वस्तुओं को अस्त-व्यस्त या टूटी-फूटी या गिरी-पड़ी देखे तो बाहर से सम्यग् रखनेवाली वस्तुओं की हानि बतानी चाहिए। रसोई घर में क्वा (करतूर या दूधी) की गिरी पड़ी देखे और मल्लक या मिट्टी के शराय आदि की हड्डी फैली हुई (आसखि=आकीण) देखे तो कुल भग का फल कहना चाहिए। अथवा अपने दास कमकरोँ से अर्थों की अप्राप्ति या कष्टों की संभावना कहनी चाहिए। रुप पासु, अंगार भग्नवृक्ष से हानि और कुल भग सूचित होता है। लकड़ी का रोगन उत्पन्न गया हो और सधि या जोड़ यदि ढीले हो तो कुटुम्ब की हानि और अर्थ की अस्थिरता समझनी चाहिए। यदि द्वार की सधि शिथिल हो और उसकी सिरदल [उत्तरद्वार=उत्तरगा गुजराती में देहली या नीचे की लकड़ी को अभी तक उच्चर कहते हैं] भग्न हो तो दृष्ट वस्तु की हानि होगी। यदि द्वारकपाट खुला हुआ हो तो दुष्ट से अर्जित धन चला जाता है। द्वार के नीचे की देहली और ऊपर का उत्तरगा (अधरत्तसम्मिर) टूटे या निकले हुए हों तो घर में कलेश होगा। सिल, वेल्ख (वेलु या वास) और पाक्—छाल में कोठे में रखे हुए जब खराब हो जाय या कीड़े दिखाई पड़े तो व्याधि समझनी चाहिए। कोठे में बाधा हुआ पल्लु-भेड़ा, अश्व पक्षी यदि कुछ विपरीत निमित्त प्रकट करे तो उसने भी हानि सूचित होती है। यदि घर के भीतर बालक धरती में लोटते हुए मूत्र, पुरीस में सने दिखाई पड़े तो हानि और इसके विपरीत यदि ये अलृप्त दिखाई पड़े तो वृद्धि जाननी चाहिए। आगन में लगे हुए पुष्प और फलों को आगन में भीतर लाया जाता देखा जाय तो वृद्धि सूचित होती है। ऐसे ही आगन में भाजन या बर्तनों को अखंड भार परिपूर्ण देखा जाय तो आय—लाभ सिद्ध होता है। आगन के आधार पर कई प्रकार के फलों का निर्देश किया गया है। आगन में यदि पोखी (चख) और णतक (एक प्रकार का पख, पाइयसदमहणवों) धीखरे हुए दिखाई पड़े और आसदक (बैठने की चाँकी) आदि भग्न हों तो हानि और रोग सूचित होता है। यदि आगन में अलृप्त आँर दृष्ट नर—नारी दिखाई दे तो समीति और लाभ, यदि क्रुद्ध दिखाई दे तो हानि सूचित होती है। यदि भरा हुआ अर्जर (जल का बड़ा घड़ा) अकारण टूट जाय, अथवा कौड़े या कुत्ते उसे भ्रष्ट कर दें तो गृहस्वामी का नाश सूचित होता है। इसी प्रकार अलिंजर अर्थात् जल का घड़ा और उसकी घटमचिका (पेटिया) के नये पुराने पन से भी विभिन्न विचार किया जाता है। भ्रमण के प्रदत्त आसन, सिद्धि अन्न से भी निमित्त सूचित होते हैं। ओदन में कीट, केश, लृण आदि से भी अशुभ सूचित होता है। भ्रमण के घर आने पर उससे जिस भाव और मुह से

कुशल प्रश्न (जवणीय) पूछा जाय उमके आधार पर वह सुख, दुःख का कथन करे । जैसे पराङ्मुख होकर पूछने से हानि और अभिमुख होकर पूछने से लाभ मिलेगा । रिक्तभाजन, उदकपूर्ण भाँड, फल आदि जो-जो वस्तुएँ घर में दिखाई पड़े वे सब अंगविद् के लिए इष्ट और अनिष्ट फल के सूचक होते हैं (पृ० १९५-७) ।

४७ वां यात्राध्याय है । इसमें राजाओं की सैनिक यात्रा के फलाफल का विचार किया गया है । उस संबंध में छत्र, शृंगार, व्यंजन, तालवृन्त, शस्त्र-प्रहरण, आयुध, आवरण, वर्म, कवच—इनके आधार पर यात्रा होगी या नहीं यह फलादेश बताया जा सकता है । यात्रा कई प्रकार की हो सकती हैं—विजयशालिनी (विजयका), आनन्ददायिनी (संमोदी) निरर्थक, चिरकाल के लिये, थोड़े समय के लिए, महाफलवाली, बहुत ह्लेशवाली, बहुत असवचनी, प्रभृत अन्नपानवाली, बहुत खाद्यपेय से युक्त, धनलाभवाली, आयवहुला, जनपदलाभवाली, नगरलाभवाली, ग्राम, खेरलाभवाली, अरण्यगमन-भृदिष्टा, आगम, निम्नदेश आदि स्थानों में गमन युक्त—इत्यादि । यात्रा के समय प्रसन्नता का भाव से विजय और अप्रसन्न भाव से पराजय या विवाद सूचित होता है । यात्रा के समय नया भाव दिखाई पड़े तो अपूर्व जय की प्राप्ति होगी । ऐसे ही वाहन-लाभ, अर्थलाभ आदि के विषय में भी यात्राफल का कथन कहना चाहिए । किस दिशा में और किस ऋतु में किस निमित्त से यात्रा संभव होगी यह भी अंगविज्ञा का विषय है [पृ० १८७-१९९] ।

४८ वें जयनामक अध्याय में जय का विचार किया गया है । राजा, राजकुलगण, नगर, निगम, पट्टण, खेड़, आकर, ग्राम, संनिवेश—इनके सम्बन्ध में कुछ उत्तम चर्चा हो तो जय समझनी चाहिए । ऐसे ही ऋतुकाल में अनुकूल वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, पुष्प, फल, पत्र, प्रवाल, प्ररोह आदि जय सूचित करते हैं । वस्त्र, आभरण, भाजन, शयनासन, यान, वाहन परिच्छेद आदि भी जय के सूचक हैं । छत्र, भृंगार, ध्वज, पंखा, शिविका, रथ, प्रासाद, अशन, पान, ग्राम, नगर, खेर, पट्टण, अनीपुर, गृहक्षेत्र, सन्निवेश, आपण, आराम, तडाग, सर्वसेतु आदि के सम्बन्ध में उन शब्द या रूप का प्रादुर्भाव हो तो जानना चाहिए कि विजय होगी । इन्हीं के सम्बन्ध में यदि विपरीत भाव अथवा हीन-दीन शब्द रूप की प्रतीति हो तो पराजय सूचित होती है । विजय के भी कितने ही भेद कहे गये हैं । जैसे अपने पराक्रम से, पराये पराक्रम से, बिना पुरुषार्थ के सरलता से विजय, राज्य की विजय, राजधानी या नगर की विजय, शत्रु के देश की विजय, आयवहुल विजय, महाविजय, जोणिबहुल विजय [जिसमें धन का लाभ न हो, किन्तु प्राणिओं का लाभ हो], शस्त्रनिपात द्वारा विजय, प्राणातिपातवहुल विजय, अहिंसा द्वारा मुदित विजय आदि । [पृ० १९९-२००]

४९ वें अध्याय में इसी प्रकार के विपरीत चिह्नों से पराजय का विचार किया है—[पृ० २०१-२] ।

५० वें उवहृत (उपद्रव) नामक अध्याय में शरीर के विविध दोष और रोग

आदि का विचार किया गया है। इसमें भी फलकथन का आधार ये ही वस्तु हैं जिनका यात्रा और जय के सम्बन्ध में परिगणन किया गया है। हा, शारीरिक त्रुटियों और भोगों की अच्छी सूची इस प्रकरण में पायी जाती है। जैसे काण, अन्ध, बध्न (ढोँटा), गडीपाद (हथीपगा, फीठपाव), खज, कुणीक (टेढ़े हाथगाला), आलुर, पलित, खरड (सिर में रक्षता या मेल की पपड़ी, गुनगती खोडो), तिलकालक, त्रिणण (त्रिवर्णता), चम्मकसील (मस्सा), विडिंग (सीप या श्वेत दाग, सरसत-किटिभ) दड्ड (दण्ड देश) किलास (कुष्ठ), कट्ट (सम्भवत बुट्ट या कुष्ठ) सिम्भ (सिम्भ या अम्भ) बुणिणह (कुनरा या टेढ़े मेढ़े नख), रस (क्षत) अरुव (अरूप), कायल (कामला), णच्छक (अग्रान्त) पिलक (पिल्ल नामक भुग्व रोग) चम्मसील, गलुक (गलगड) गड (गुलर के आकार की फुडिया) कोठ, कुट्टित (अस्थिभग), वातड (वात के कारण अणुवृद्धि) अम्हरि (अम्हरी पयरी), अरिस (अप) भगदर, कुच्छि रोग (अतिसार जलान्तर आदि) वातगुहि (वानगुल्म), शल, छट्टि (छादीवमन), हिक्क (हिचकी), अरायि (अपची नामक रोग-कठमाला), गलगड (गंधा या गिलहड), कठसालक (कठशालुक), शलुक=चन्दकी जड, अग्नेजी (टोन्सिलाईरिस), पट्टिरोग (पृष्ठिरोग), खण्डोड्ड (खण्डोण्ड-कटा हुआ ओष्ठ), गुहमेदे (करल, कपालदात - टेढ़े दात), खण्ड वत [टूटे हुए दात], सामदत [नाब दत-दातों का कालापन], ग्रीवा गोग, हथ्यछेज्ज [हस्तच्छेद], अगुलीछेज्ज, पादछेज्ज, शीपय्याधि, वातिक, पैत्तिक, श्लष्मिक, सानिपातिक आदि।

५१ वें अध्याय का नाम देवताविजय है। इसमें अनेक देवी-देवताओं के नाम हैं जिनकी पूजा-उपासना उस युग में होती होगी। जैसे यक्ष, गन्धर, पितर, प्रेत, उरु, आदित्य, अश्विणी, नक्षत्र, ग्रह, तारा, बलदेव, वासुदेव, शिव, वैस्तमण (वैश्रवण), रज्ज (रज्ज) विसाह (विशाख), सागर नदी, इन्द्र, अग्नि ग्रहा, उपेन्द्र, यम, वरुण, सोम, रात्री, दियस सिरी [श्री] अइरा (अचिरा= इच्छाणी) [देखिये पृ० ६९], पुछरी [पृथ्वी], एकणाना (संभवत एकानता) नवभिगा [नवभिन्ना], सुपदेवी, नागी, सुवर्ण, द्वीपकुमार, समुद्रकुमार, विशाकुमार, अग्निकुमार, वायुकुमार, स्तनितकुमार, विष्णुकुमार (द्वीपकुमार से लेकर ये भवनपतिदेवी के नाम हैं)।

लतादेवता, वासेदेवता, नगरदेवता, श्मशानदेवता, वच्चदेवता [वचदेवता], उकरडिक देवता [कडाकचगा फेंकने के स्थान के देवता]। देवताओं की उत्तम, मध्यम, अरर ये तीन फोटिया कही गईं। अथवा आय और मिलाफल या म्लेच्छ देवता ये तीन हैं [पृ० २०४-६]।

५२ वें अध्याय का नाम णम्भवत विजय अध्याय है। इसमें इन्द्र-धनुष, विष्णु स्तयिन, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, उदय अस्त, अमावास्या, पूर्णमासी, मंडल, धीधी, युग, सयत्सर, व्रत, मास, पक्ष, क्षण, लघु, मुहूर्त, उक्तापात, विशादाह आदि के निमित्तों से

फलकथन का वर्णन किया गया है। २७ नक्षत्र और उनसे होनेवाले शुभाशुभ फल का भी विस्तार से उल्लेख है (पृ. २०६-९)।

५३ वें अध्याय की संज्ञा उत्पान अध्याय है। पाणिनि के ऋग्यनादि गण (४.३.७३) में अंगविद्या, उत्पात, मंचत्सर मुहूर्त और निमिन्न का उल्लेख आया है। जो उस युग में अध्याय के फुटकर विषय थे। ग्रह, नक्षत्र, चन्द्र, आदिस्य, धूमकेतु, राहु के अप्राकृतिक लक्षणों को उत्पान मान कर उनके आधार पर शुभाशुभ फल का कथन किया जाता था। इनके कारण जिन-जिन वस्तुओं पर विपरीत फल देखा जाता था उनका भी उल्लेख किया गया है—जैसे प्रासाद, गौपुर, इन्द्रध्वज, नोरण, कोष्ठागार, आयुधागार, आयतल, चैत्य, यान, भाजन, वस्त्र, परिच्छेद, पर्यंक, अरंजर, आभरण, शस्त्र, नगर, अंतःपुर, जनपद, आरण्य, आराम—इन सब पर उत्पात लक्षणों का प्रभाव बताया जाता था [पृ० २१०-२११]।

अध्याय ५४ वें में सार-असार वस्तुओं का कथन है। सार वस्तुएँ चार प्रकार की हैं—धनसार, मित्रसार, ऐश्वर्यसार और विद्यासार। इनमें भी उत्तम, मध्यम और अवर ये तीन कोटियाँ मानी गई हैं। धनसार के अन्तर्गत भूमि, क्षेत्र, आराम, ग्राम आदि के स्वामित्व की गणना की जाती है। शयनासन, पान, भोजन, वस्त्र, आभरण की समृद्धि को गृहसार कहते थे। धनसार का एक भेद प्राणसार भी है। जो दो प्रकार का है—मनुष्यसार या मनुष्य-समृद्धि और तिर्यक्योनिसार अर्थात् पशु आदि की समृद्धि—जैसे हाथी, घोड़े, गौ, महिष, अजा, एडक, खर, उष्ट्र आदि का बहुस्वामित्व। धनसार के और भी दो भेद हैं—अजीव और सजीव। अजीव के १२ भेद हैं—वित्तसार, स्वर्णसार, रुप्यसार, मणिसार, मुक्तसार, वस्त्रसार, आभरणसार, शयनासनसार, भाजनसार, द्रव्योपकरण [नगदी] अब्जुपरज्ज सार [अभ्यवहार-खान-पान की सामग्री] और धान्यसार। बहुत प्रकार की सवारी की संपत्ति यानसार कहताती थी।

मित्रसार या मित्रसमृद्धि पांच प्रकार की होती थी। संबंधी, मित्र, वयस्क, स्त्री एवं मृत्यु कर्मकरा। बाहर और भीतर के व्यवहारों में जिसके साथ साम या सख्यभाव हो धनमित्र और जिसके साथ सामान्य मित्रभाव हो वह वयस्क कहा जाता है।

ऐश्वर्यसार के कई भेद हैं—जैसे नायकत्व, अमात्यत्व, राजत्व, सेनापतित्व आदि।

विद्यासार का तात्पर्य सब प्रकार के बुद्धिकौशल, सर्वविद्या एवं सर्वशास्त्रों में कौशल या दक्षता से है। (पृ० २११—२१३)

५५ वें अध्याय में निधान या गढ़ी हुई धनराशि का वर्णन है। निधान संख्या या राशि की दृष्टि से कई प्रकार का हो सकता है—जैसे शतप्रमाण, सहस्रप्रमाण, शतसहस्रप्रमाण, कोटिप्रमाण अथवा इससे भी अधिक अपरमित प्रमाण। एक, तीन, पांच, सात, नौ, दस, तीस, पचास, सत्तर, नब्बे, शत आदि भी निधान का प्रमाण हो सकता था। किस स्थान में निधान की प्राप्ति होगी इस विषय में भी अंगवित्त को

बताता पड़ता था जैसे प्रासाद में, माल या ऊँचे स्थान में, पृष्ठवश में, आलग्न (आलग्न अर्थात् प्रासाद आदि से मिले हुए विशेष स्थान सिद्धयी आले आदि), प्रकार गौपुर, अट्टालक, चूख, पर्वत, निगमपथ, देवतायतन, कूप, कृपिका, अरण्य, आराम, जनपद, क्षेत्र, गर्त, रथ्या, निवेशना, राजमार्ग, क्षुद्र रथ्या, निक्कुड रथ्या [गृहोद्यान मार्ग], आलग्न [आलमारी या आला], कुड्या, णिग [नीव छज्जा], प्रणालि रुपी वर्चकुटी, गर्भगृह, आगन, मवान का पिछवावा [पच्छावत्यु]।

निधान बताते समय हमका भी सकेन किया जाता था कि किस प्रकार के पात्र में गड़ा हुआ धन मिलेगा जैसे लोही [लोहे का बना हुआ गहरा डोलनुमा पात्र गुं चर], पचाह, अरजर, कुड ओखली, चार, लोहीनार (लोहे का चौड़े मुँह का वर्तन)। इनमें से लोहा, पचाह और ऊर्द्धिर (ऊर्द्धिका नामक भाजनविशेष बहुत बड़े निधान के लिए काम में लाये जाते थे)। कुड, ओखली, चार और लोहयार मध्यम आकृति के पात्र होते थे। छोटी में आचमनी, स्वस्ति आचमनी, चरक और कुरुलुडि (छोटी कुड डिका या कुरहाडी, कुरुडिया = घटिका, पाइयसदमहण्यौ)।

अगधित को यह भी सकेन देना पड़ता था कि निधान भाजन में रखा हुआ मिलेगा या सीने भूमि में गड़ा हुआ अथवा यह प्राप्य है या अप्राप्य। (१० २१३-२१४)

अध्याय ५६ की सज्ञा णिधिसुत्त या नीधिसुत्त है। पहले अध्याय में निधान का परिमाण, प्राप्तिस्थान और भाजन का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में निधान द्रव्य के भेदों की सूची है। वह तीन प्रकार का हो सकता है। प्राणयोनिगत, मृत्योनिगत और धातुयोनिगत। प्राणयोनिसंघटित-उपलब्धि मोती, शख, गयल (= सींग), बाल, दन्त, अस्थि आदि से बने हुए पात्रों के रूप में संभव है। मृत्योनि चार प्रकार की कही गई हैं-मूलगत, स्कन्धगत, पत्रगत, फलगत। धातु योनि का संघटन नय प्रकार के धातु, रत्न, मणि आदि से है - जैसे लोहिताक्ष, पुलक, गोमेद, मसारगंध, चारमणि-इनकी गणना मणियों में होती है। घिसकर अर्थात् चीरकर और कोर करके बनाई हुई गुरिया और मणके मणि, शख और प्रवाल से बनाये जाते थे। ये विद्व और अविद्व दो प्रकार के होते थे। उनमें से कुछ आभूषणों के काम में आते थे। गुरिया या मणके बनाने के लिये खड़-पत्थर मिश्र-मिश्र आकृति या परिमाण के लिये जाते थे - जैसे अजण [रगीन शिला], पापाण, शकका, लटुक [उला] डेहिया [डली] मच्छर [पहतरदार छोटे पत्थर], फल [खेदार सग या मणके]। इन्हें पहले चीरकर छोटे परिमाण का बनाते थे; फिर बिरे हुए टुकड़े को कोर कर [कोडिते] उस शकल का बनाया जाता था जिस शकल की गुरिया बनानी होती थी। कोरने के बाद उस गुरिया को खोदित अर्थात् घिसकर चिक्का किया जाता था। कड़े सग या मणियों के भित्तिरिक्त हाथीदंत और जंगली पशुओं के तब भी [दतठाहे] काम में लाये जाते थे। इन दोनों के कारीगरों को दतलेखक और नखलेखक कहा गया है। बड़े टुकड़ों को चीरने या

तरासने में जो छोटे टुकड़े या रेंजे बचते थे उन्हें चुण्ण कहा जाता था जिन्हें आजकल चुन्नी कहते हैं। इन सबकी गणना धन में की जाती है।

इसके अतिरिक्त कुछ प्रचलित मुद्राओं के नाम भी हैं, जो उस युग का वास्तविक द्रव्य-धन था। जैसे काहावण (कार्पापण) और णाणक। काहावण या कार्पापण कई प्रकार के बताये गये हैं। जो पुराने समय से चले आते हुए मौर्य या शुंगकाल के चांदी के कार्पापण थे उन्हें इस युग में पुराण कहने लगे थे, जैसा कि अंगविज्ञा के इस महत्वपूर्ण उल्लेख से (आदिमूलेसु पुराणे ब्रूया) और कुशाणकालीन पुण्यशाला स्तम्भलेख से ज्ञात होता है (जिसमें १०० पुराण मुद्राओं का उल्लेख है)। पृ० ६६ पर भी पुराण नामक कार्पापण का उल्लेख है। पुरानी कार्पापण मुद्राओं के अतिरिक्त नये कार्पापण भी ढाले जाने लगे थे। ये कई प्रकार के थे—जैसे उत्तम काहावण, मज्झिम काहावण, जहण्ण [जघन्य] काहावण। अंगविज्ञा के लेखक ने इन तीन प्रकार के कार्पापणों का और विवरण नहीं दिया। किन्तु ज्ञात होता है कि वे क्रमशः सोने, चांदी और तांबे के सिक्के रहे होंगे, जो उस समय कार्पापण कहलाते थे। सोने के कार्पापण अभी तक प्राप्त नहीं हुए, किन्तु पाणिनि सूत्र ४, ३, १५३ (जातरूपेभ्यः परिमाणे) पर हाटकं कार्पापणं यह उदाहरण काशिका में आया है। सूत्र ५।२।१२० [रूपादाहत प्रशंसयोर्यप्] के उदाहरणों में रूप्य दीनार, रूप्य केदार और रूप्य कार्पापण—इन तीन सिक्कों के नाम काशिका में आये हैं। ये तीनों सोने के सिक्के ज्ञात होते हैं। अंग विज्ञा के लेखक ने मोटे तौर पर सिक्कों के पहले दो विभाग किए—काहावण और णाणक। इनमें से णाणक तो केवल तांबे के सिक्के थे और उनकी पहचान कुशाणकालीन उन मोटे पैसों से की जा सकती है जो लाखों की संख्या में वेमतश्म, कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव आदि सम्राटों ने ढलवाये थे। णाणक का उल्लेख मृच्छकटिक में भी आया है। जहां टीकाकार ने उसका पर्याय शिवाड्डुटंक लिखा है। यह नाम भी सूचित करता है कि णाणक कुशाणकालीन मोटे पैसे ही थे, क्योंकि उन में से अधिकांश पर नन्दीवृष के सहारे खड़े हुए नन्दिकेश्वर शिव की मूर्ति पाई जाती है। णाणक के अन्तर्गत तांबे के और भी छोटे सिक्के उस युग में चालू थे जिन्हें अंगविज्ञा में मासक, अर्धमासक, काकणि और अट्टा कहा गया हैं। ये चारों सिक्के पुराने समय के तांबे के कार्पापण से संबंधित थे जिसकी तौल सोलह मासे या अस्ती रत्ती के बराबर होती थी। उसी तौल-माप के अनुसार मासक सिक्का पांच रत्ती का, अर्धमासक ढाई रत्ती का, काकणि सवा रत्ती की और अट्टा या अर्धकाकणि उससे भी आधी तौल की होती थी। इन्हीं चारों में अर्धकाकणि पञ्चवर (प्रत्यवर) या सबसे छोटा सिक्का था। कार्पापण सिक्कों को उत्तम, मध्यम और जघन्य इन तीन भेदों में बाँटा गया है। इसकी संगति यह ज्ञात होती है की उस युग में सोने, चांदी और तांबे के तीन प्रकार के नये कार्पापण सिक्के चालू हुए थे। इनमें से हाटक कार्पापण का उल्लेख काशिका के आधार पर कह चुके हैं। वे सिक्के वास्तविक थे या केवल गणित अर्थात् हिसाब-किताब के लिए प्रयोजनीय थे इसका निश्चय करना संदिग्ध है; क्योंकि

सुवर्ण कापापण अभी तक प्राप्त नहीं हुए। चादी के कार्पापण भी दो प्रकार के थे। एक नये और दूसरे मौर्य-शुंगकाल के बत्तीस रत्तीवाले पुराण कार्पापण। चादी के नये कार्पापण कौन से थे इसका निश्चय करना भी कठिन है। सम्भवतः यूनानी या शक-यवन राजाओं के दलवाये हुए चादी के सिक्के नये कार्पापण कहे जाते थे। सिक्का के विषय में अंगविज्ञा की सामग्री अपना विशेष महत्त्व रखती है। पहले की सूची में [पृ० ६६] खत्तपक और सतेरक इन दो विशिष्ट मुद्राओं के नाम भी आचुके हैं। मासक सिक्के भी चार प्रकार के कहे गये हैं। सुवर्ण मासक, रजत मासक, दीनारमासक और चौथा फल मासक जो तांबे का था और जिसका सबध णाणक नामक नये तांबे के सिक्के से था। दीनार मासक की पहचान भी कुछ निश्चय से की जा सकती है अर्थात् शुशाणयुग में जो दीनार नामक सोने का सिक्का चालू किया गया था और जो गुप्त युग तक चालू रहा, उसीके तोल मान से सवधित छोटा सोने का सिक्का दीनार मानक कहा जाता रहा होगा। ऐसे सिक्के उस युग में चालू थे यह अंग विज्ञा के प्रमाण से सूचित होता है। वास्तविक सिक्कों के जो नमूने मिले हैं उनमें सोने के पूरी तौल के सिक्कों के अष्टमांश भाग तक के छोटे सिक्के शुशान राजाओं की मुद्राओं में पाये गये हैं। (पंजाब सभालय सूची सख्या ३४, ६७, १२३, १३५, २१२, २३७) किन्तु सम्भावना यह है कि षोडशांश तौल के सिक्के भी बनते थे। रजकमापक से तात्पर्य चादी के रौप्यमापक से ही था। सुवर्ण मासक वह मुद्रा प्राप्त होती है जो अस्सी रत्ती के सुवर्ण कापापण के अनुपात से पांच रत्ती तौल कर बनाई जाती थी।

इसके बाद कार्पापण और णाणक इन दोनों के निधान की सख्या का कथन एक से लेकर हजार तक किन लक्षणों के आधार पर किया जाना चाहिए यह भी बताया गया है। यदि प्रश्नकर्त्ता यह जानना चाहे कि गढ़ा हुआ धन किसमें बचा हुआ मिलेगा तो भिन्न-भिन्न अंगों के लक्षणों से उत्तर देना चाहिए—यैली में (यधिका) चमड़े की पैली में (चम्मकोस), कपड़े की पोदली में (पोट्टलिकागत) अथवा अट्टिपगत (अटी की तरह घल में लपेटकर), सुत्तबद्ध, चक्रबद्ध, हेत्तिपढ—य पिछले तीन शब्द विभिन्न बंधनों के प्रकार थे जिनका भेद अभी स्पष्ट नहीं है। कितना सुवर्ण मिलने की सम्भावना है इसके उत्तर में पांच प्रकार की सोने की तौल कही गई है अर्थात् एक सुवर्णभर, अष्टभाग सुवर्ण, सुवर्णमासक (सुवर्ण का सोहलवा भाग), सुवर्ण वाकिणी [सुवर्ण का बत्तीसवा भाग] और पल [चार कप के बराबर]।

५८ वें अध्याय का नाम णट्टकोमय अध्याय है जिसमें कोश के नष्ट होने के समय में विचार किया गया है। नष्ट के तीन भेद हैं—नष्ट, प्रमृष्ट (नष्टवस्ती छीन लिया गया) और हारित [जो चोरी हुआ हो]। पुन नष्ट के दो भेद किए गये हैं—सजीव और अजीव। सजीव नष्ट दो प्रकार के है—मनुष्ययोनिगत और तिर्यक् योनिगत। तिर्यक् योनि के भी तीन भेद हैं—पक्षी, चतुष्पद और सरिसप। सरिसपों में दन्वीकर, मडली और राजिल (राक्षस) नामक सर्पों का उल्लेख किया गया

हैं। मनुष्यवर्ग में प्रेक्ष्य, आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का उल्लेख है। इनमें भी छोटे-बड़े अनेक भेद होते थे। सम्बन्ध की दृष्टि से भ्राता, वयस्य, भगिनी, ब्याल, पति, देवर, ज्येष्ठ, मातुलपुत्र, भगिनीपति, भ्रातृव्य, मातृव्यमा पितृव्यमा आदि के नाम हैं। अजीव पदार्थों की सूची में प्राणयोनि के अन्तर्गत दूध, दही, तक्र, कृचिय (कृचिक=रखड़ी), आमधित (=आमधित=मट्ठा या दूध में मथी हुई कोई वस्तु), गुद्गदधि, रमालादधि, मंथु (सं. मंथ) परमाण (परमान्न, खीर), दधिताव (छोंकी हुई दही या कढ़ी), तक्रौदन (तक्रौदन), अतिकूरक (विशेष प्रकार का भात, पुलाव) इत्यादि। मूलयोनिगत आहार की सूची में शाली, ग्रीही, कोद्रव, कंगू, रालक (एक प्रकार की कंगरी), वरक, जौ, गेहूँ, मास, मूँग, अलसन्द्रक (धान्य विशेष) चना, पिप्फावा (गुज० चाल, सेमका बीज), कुलन्था (कुलथा), चणविका (=चणकिका - चने से मिलता हुआ अन्न, प्राच्य चणइया, ठाणांग सूत्र ५-३), मसूर, तिल, अलसी, कुमुम्भ, सायां।

इस प्रकरण में कुछ प्राचीन मद्यों के नाम भी गिनाये हैं - जैसे पम्पणा (सं. प्रसन्ना नामक चावल से बना मद्य, काशिका ५,४,१४ संभवतः श्वेत सुरा या अवदातिका) निष्ठिता (=निष्ठिता, मद्यविशेष महंगी शराब, संभवतः द्राक्षा से बनी हुई), मधुकर (मधुवेकामद्य) आसव, जंगल (ईख की मदिरा), मधुग्मेरक (मधुरसेरक पाठान्तर अशुद्ध है। वस्तुतः यह वही है जिसे संस्कृत में मधुमेरेय कहा गया है, काशिका १२,६०), अरिष्ट, अट्टकालिका, इसका शुद्ध पाठ अरिष्टकालिका या जैसा कुछ ग्रन्थों में है। कालिका एक प्रकार की सुरा होती है, काशिका ५,४,३, अर्थशास्त्र २,२५), आलवासव (पुराना तेज मद्य), सुरा, कुसुकुंडी (एक प्रकार की श्वेत मधुर सुरा), जयकालिका।

धातु के बने आभरणों में सुवर्ण, रूप्य, तांबा, हारकूट, त्रपु (रांगा), मासा, काललोह, वट्टलोह, सैल, मत्तिका का उल्लेख है। धातु निर्मित वस्त्रों में सुवर्णपट्ट (किम-खाव), सुवर्ण खचित (जरी का काम) और लौहजालिका (पृ. २२१)। इसी प्रसंग में तीन सूचियाँ रोचक हैं - घर, नगर और नगर के बाहर के भाग के विभिन्न स्थानों की। घर के भीतर अरंजर, ऊष्ट्रिका, पल्लु [सं. पल्य - धान्य भरने का बड़ा कोड़ा], कुडथ, किज्जर, भोखली, घट, खट्टभाजन (खोदकर गाढ़ा हुआ पात्र), पेलित्त (पेलिका संभवतः पेटिका), भाल (घर का ऊपरी तल), वातपाण [गवाक्ष], चर्मक्रोप (चमड़े का थैला), विल, नाली, थंम, अंतरिया (अंत के कोने में बनी हुई कोठी या भंडरिया), पस्तरिया (पार्श्वभाग में बनी हुई भंडरिया), कोट्टागार, भत्तघर, वासघर, अरस्त (आदर्श भवन या सीसमहल), पडिकम्मघर (प्रतिक्रमणगृह), असोयवणिया [अशोक वनिका नामक गृहोद्यान], आपुपल, पणाली, उदकचार, पच्चाङ्क (वर्चस्थान), अरिष्टा-गहण (कोपगृह जैसा स्थान), चित्तगिह (चित्रगृह), सिरिगिह (श्रीगृह), अग्नि-होत्रगृह, स्नानगृह, पुस्तघर, दासीघर, वेसण।

नगर के विभिन्न भागों की सूची इस प्रकार है - अन्तःपुर या राजप्रासाद, भूमन्तर [भूम्यन्तर - संभवतः भूमिगृह], सिंघाडग (शृंगारक), चउक्क (चौक), राजपथ,

महारव्या, उम्साहिया [अगात, समवत परकोटे के पीछे की ऊँची सड़क], प्रासाद, गौपुर, अट्टालक, पन्ना (प्रन्दी नामक वृक्ष), तोरण, द्वार, पर्वत, पासकूल [(अशान), वृम [मृत्प] पल्लव [एडक], प्रणाली, प्रजात [= प्रपात गड्ढा], वण्य, तडाग, दहफ लिहा (हृदयरेखा), वय [वज्र-गौकुल अथवा माग या रास्ता] ।

नगरग्राह स्थानों की सूची इस प्रकार है—ध्वज, तोरण, देवागार, दुक्क (दृष्ट), पर्वत, माल, थम, पल्लव [द्वार की लकड़ी] पाली (तलाव का बाध) तडाग, चउका, वप्र, आराम, दमशान, चन्चभूमि (चर्चभूमि), मडलभूमि, प्रपा, नदी, देवायतन दन्धवण, (दग्धवन), उद्धियपट्टग (ऊँचा स्थान), जणवाड़ (यशवाटक) सगामभूमि (सग्रामभूमि) ।

५८ वा चित्ति अर्थात् अध्याय है। जैन धर्म में जीव-अजीव के विचार का विषय बहुत विस्तार से आता है। यहाँ धार्मिक दृष्टिकोण से उस सन्ध में विचार न करके केवल कुछ सूचियों की ओर ध्यान दिलाना इष्ट है। जीव, अजीव—इनमें जीव दो प्रकार का है—एक सत्सारी और दूसरा निन्द। सत्सारी जीव के सम्बन्ध में याचनविवृद्धि, भोग, चेष्टा, आचार-विचार चूहाकर्म (चोल), उपनयन, तियि (पत्र विशेष), उत्सव, समाज, यज्ञ आदि विशेष आयोजनों का उल्लेख है। सत्सार चार प्रकार के होते हैं—दिव्य मानुष तिर्यंच, नारकी। देवताओं की सूची में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं—चध्रवण, विष्णु, रुद्र, शिव कुमार, स्कन्द, विशाख [इन तीन नामों का पृथक् उल्लेख पुशाननाल की मुद्राओं पर भी पाया जाता है]। ब्रह्मा, यलदेव, वासुदेव, प्रद्युम्न, पर्वत, नाग सुपर्ण, नदी, अल्ला [एक मातृ देवी], अन्जा अङ्गनी (पृ० ६९ २०४ पर भी यह नाम आचुरा है), माडपा [मातृका], सउणी (शकुनी, समवत सुपर्णी देवी), एकाणसा [एकाणसा नामक देवी जो कृष्ण और बलराम की वहिन मानी जाती है] सिरी [श्री लक्ष्मी], सुनी, मेधा, किर्त्ती [कीर्ति], मरस्वती नाग, नागी, राक्षस-राक्षसी, असुर, असुरकन्या, गन्धव गन्धर्वा, विपुरुष-विपुरुष-या, जप्स-जप्सी, अप्सरा गिरीनुमारी, समुद्र, समुद्रकुमारी, दीपकुमार-दीपकुमारी, चद्र, आदित्य ब्रह्म, नभत्र तारागण, वातव-या यम, वरुण सोम, इन्द्र, पृथ्वी, निशाकुमारी, पुरदेवता वास्तु देवता, पर्वदेवता [दुर्गन्धित, स्वान के अधिष्ठातृ देवता], सुमानदेवता [दमशानत देवता]—पितृदेवता, चारण, त्रिधाधरी, त्रिआदेवता, महर्षि आदि। इस सूची में कई बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो देवताओं की यह सूची जैनधर्म की मान्यताओं की सीमा में संकुचित न रहकर लोक से मगृहीत की गई थी। अतएव इसमें उन अनेक देव-देविओं के नाम आये हैं जिनकी पूजा परंपरा लोक में प्रचलित थी। इसमें एक ओर तो प्रायः वे सब नाम आये हैं जिनकी मान्यता महा नामक उत्सवों के रूप में पूवकाल में चली, आती थी जैसे वेस्समण मह, न्दमह, निवमह, नदीमह, यलदेवमह, वासुदेवमह, नागमह, जप्समह, पच्यनमह, समुद्रमह, चद्रमह, आदित्यमह, इन्द्रमह आदि। दूसरे कुछ वैदिक देवता जैसे वरुण, सोम यम, कुछ विशेष रूप से जैन देवता जैसे दीपकुमारी, निशाकुमारी, अग्नि

देवता के साथ अग्निघर और नागदेता के साथ नागघर का उल्लेख विशेष ध्यान देने योग्य है। नागघर या नागभवन या नागस्थान, नागदेवता के मन्दिर थे जिनकी मान्यता कुशाणकाल में विशेष रूप से प्रचलित थी। मथुरा के शिलालेखों में नाग-देवता और उनके स्थानों का विशेष वर्णन आता है। एक प्रसिद्ध नागभवन राजगृह में मणियार नाग का स्थान था जिसकी खुदाई में मूर्ति और लेख प्राप्त हुए हैं। स्कंद, विशाख, कुमार और महासेन ये चार भाई कहलाते थे जो आगे चलकर एक में मिल गये और पर्यायवाची रूप में आने लगे; पर द्रुविष्क के सिक्कों पर एवं काश्यप संहिता में इनका अलग-अलग उल्लेख है, जैसा कि उनमें से तीन का यहाँ भी उल्लेख है। श्री-लक्ष्मी की पूजा तो शुंगकाल से बराबर चली आती थी और उसकी अनेक मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। किन्तु मेधा और बुद्धी का देवता रूप में उल्लेख यहाँ नया है।

मनुष्य योनि के सम्बन्ध में पहले स्त्री, पुरुष और नपुंसक - इन तीन भेदों का विचार किया गया है और फिर पिता, माता आदि संबंधियों की सूची दी है। तदनन्तर पक्षी, चतुष्पद, परिसर्प, जलचर, कीट, पतंग, पुष्प, फल, लता, धान्य, तैल, वस्त्र, धातु, वर्ण, आभरण आदि की विस्तृत सूचियाँ दी गई हैं जिनसे तत्कालीन संस्कृति के विषय में उपयोगी सूचना प्राप्त होती है। जलचर जीवों में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका अंकन मथुरा की जैन कला में विशेष रूप में पाया जाता है। इन्हें सामुद्रिक अभिप्राय (marine motifs) कहा जाता है। जैसे हत्थिमच्छा (हाथी का शरीर और मछली की पूछ मिली हुई, जिसे जलेभ या जलहस्ति भी कहा जाता है), मगमच्छा (मृगमत्स्य), गोमच्छा (गौमत्स्य), अस्समच्छा (आधी अश्व की, आधी मत्स्य की), नरमत्स्य (पूर्वकाय मनुष्य का और अधः काय मत्स्य का) (अं० triton)। मछलियों की सूची में कुछ नाम विशेष ध्यान देने योग्य हैं। जैसे सकुचिका (सकची मच्छ) चम्मिरा (चर्मज, मानसोल्लास), घोहणु, वड्ढमच्छ (वज्रमच्छ), तिमितिमिंगल, वालीण, सुंसुमार, कच्छभमगर, गद्दम कप्पमाण (shark) रोहित, पिचक, (पिच्छक, मानसोल्लास), णलमीण (नलमीन, अं० eeL.), चम्मिराज, कल्लाडक, सीकुन्डी, उप्पातिक, इंचिका, कुंडुकालक, सित्त मच्छक। (पृ० २२८)

वृक्षों की सूची में चार प्रकार के वृक्ष कहे गये हैं—पुष्पशाली, पुष्पफल-शाली, फलशाली, न पुष्पशाली न फलशाली। पुष्पशाली तीन प्रकार के हैं—प्रत्येक पुष्प, गुलुक पुष्प, मंजरी। एक-एक फल अलग लगे तो प्रत्येक पुष्प, फूलों के गुच्छे हों तो गुलुकपुष्प और पुष्पों के लम्बे-लम्बे झुंगे लगे तो मंजरी कही जाती है। रंगों की दृष्टि से पुष्पों के पांच प्रकार हैं—श्वेत, रक्त, पीत, नील और कृष्ण पुष्प। गंध की दृष्टि से पुष्पों के तीन प्रकार हैं—सुगंध पुष्प, दुर्गन्ध पुष्प, अत्यंतगंध पुष्प। फलदार वृक्ष फलों के परिमाण की दृष्टि से चार वर्गों में बाँटे गये हैं—बहुत बड़े फलवाले [कायवंत फल,] जैसे कटहल, तुम्बी, कुष्मांड, जिह्मकाय (मझले आकार के फलवाले जैसे कैथ, वेल, विचले (मज्झिमाणांतर) फलवाले जैसे आम, उदुम्बर

और छोटे फलवाले जैसे बड़, पीपल, पीलू, चीरोजी, फालसा, बेग, करीदा । वर्गीकरण की क्षमता का और विकास करते हुए कहा गया है कि भक्ष्य और अभक्ष्य दो प्रकार के फल होते हैं । पुनः वे तीन प्रकार के हैं—सुगन्ध, दुर्गन्ध और अत्यन्त सुगन्ध । रस या स्वाद की दृष्टि से फलों के पांच प्रकार और हैं—तीने, कड़वे, खट्टे, फसैले और मीठे । अशोक, सप्तपर्ण, तिलक ये पुष्पशाली वृक्षों के उदाहरण हैं । आम, नीम, बकुल, तामुन, दाशिम ये ऐसे वृक्ष हैं जो पुष्प और फल दोनों दृष्टिओं से सुन्दर हैं । गन्ध की दृष्टि से वृक्षों के कई भेद हैं—जैसे मूल गन्ध (जिनकी जड़ में सुगन्ध हो), स्कन्धगत गन्ध, त्वचगत गन्ध, सारगत गन्ध, [जिसके गूदे में गन्ध हो] निर्यासगत गन्ध [जिसके गोंद में सुगन्ध हो], पत्रगत गन्ध, फलगत गन्ध पुष्पगत गन्ध, रसगत गन्ध । रसों में कुछ विशेष नाम उल्लेखयोग्य हैं—गुग्गुलु त्रिगत (गुग्गुलु से बनाई गई कोई विट्ति), सज्जलस (सर्ज वृक्ष का रस), इक्कास (समयत नीलोत्पल कमल से बनाया हुआ द्रव, देशीनाममाला १, ७९ के अनुसार (इक्कास=नीलोत्पल या कमल), सिरिवेद्रक (थ्रीपेद्रक—देवदार वृक्ष का नियाम), चदन रस, तेलवणिक्कस (तेलपणिक लोगन अथवा चदन का रस), कालेयकरस (इस नाम के चदन का रस), सहकार रस (इसका उल्लेख वाण ने भी स्पष्टरित में किया है), मातुलग रस, कदमदरस, सालफल रस । उस समय भाति भाति के तेल भी तैयार होते थे जिनकी एक सूची भी दी हुई है—जैसे कुसुम तेल, अनसी तेल, रचिषा तेल [= परद तेल] करज तेल, उणिहपुष्णामतेल (पुष्पाग के साथ उयाला हुआ तेल) तिल तेल (तिल तेल), उसणी तेल [उसणी नामक किसी ओषधि का तेल, समयत वैदिक उपाणा], यल्ली तेल, सासय तेल [सरसों का तेल], पतिरज तेल, सिग्गु तेल (सांजन का तेल), कपिर तेल, तुरस्क तेल [तुरस्कनामक सुगन्धी विशेष], मूलक तेल, अतिमुस्तक तेल । नाना प्रकार के तेल वृक्ष, गुग्गुलु, यल्ली, गुच्छ, घल्य (झुग्गे) और फल आदि से बनाये जाते थे । घटिया बटिया तेलों की दृष्टि से उनका वर्गीकरण भी बनाया गया है । तिल, अतसी, सरसों कुसुम के तेल प्रत्यक्ष या नीची श्रेणी के रेश-परग, इगुदी, सांजन के मज्झिमाणतर वग के, मोतिया और पधकरी (अमात) के तेल मध्यम वर्ग के और कुछ दूसरे तेल श्रेष्ठ जाति के होते हैं । चपा और चादनी [चदणिका] के फूलों (पुष्प=पुष्प) से, जाही और जूही के तेल भी बनाये जाते थे । अनेक प्रकार के कुछ अर्थों के नाम भी गिनाये गये हैं । (पृ० २३२, पृ० २७) वस्त्र, भाजन, आभरण और धातुओं के नाम भी गिनाये हैं । सुवर्ण, वपु, ताम्र, सीसक काललोह, बटलोह, फसलोह, हारफूट, (आरफूट), चादी—ये कई प्रकार की धातुएँ यतन बनाने के काम में आती थीं । इसके अतिरिक्त वैद्य, स्फटिक, मसारगल्ल, लोहिताक्ष, अजगपुलक, गोमेद, सस्यक (पद्मा), सिलप्पवाल, प्रवाल, वज्र, मरकत और अनेक प्रकार की क्षारमणि इनसे कीमती यतन बनाये जाते थे । वृष्णमृत्तिका, वर्णमृत्तिका, सगमृत्तिका, विपाणमृत्तिका पाडुमृत्तिका, ताम्रभूमि मृत्तिका (हिरमिट्टी) मुरम्भ (मोरम), इत्यादि कई प्रकार के मिट्टियाँ यतन बनाने और रंगने के काम में आती थीं ।

इस प्रकार मृत्तिकाभय, लोभभय, मणिभय, डालभय - कई प्रकार के भोजन बनते थे ।

वस्तुतः इस अध्याय में दैनिक जीवन में संबंध रखने वाली मनुष्यात्मक सामग्री का भेदनिर्देश पाया जाता है । (पृ० २२३-२३४)

५९ वें अध्याय का नाम काल अध्याय है । जिसमें २७ पटल हैं । पटल पटल में काल विभाग के नाम हैं । दूसरे में गुणों का विवेचन है । तीसरे पटल में उत्पात और चौथे में काल के सूक्ष्म विभागों का उल्लेख है । पांचवें पटल में २७ वें पटल तक जीव-अजीव पदार्थों और प्राणियों का काल के साथ संबंध कहा गया है । बागवत् पटल गणना है । क्योंकि इसमें वह कतु जीव बागवत् मार्गियों के क्रम से प्रकृति में होने वाले वृक्ष, वनस्पति, पुष्प, सन्ध्य, कतु आदि के परिवर्तन गिनाये गये हैं । उदाहरण के लिये फाल्गुन मार्गिने में सन्ध्य में कहा है- फाल्गुन मान में नर-नारिओं के मिश्रित मिलकर उत्सव मनाते हैं और मुद्रित होते हैं । उस समय शीत ठंड जाता है और कुछ-कुछ उष्णभाव आ जाता है । जिस समय आस्रमंजरी निकलती है और कोयल शब्द करता है उस समय गाने-बजाने और हँसी-खुशी के साथ स्त्रीपुरुष आपनक प्रमोद में मस्त होते हैं । जया, इन्द्रीवर, व्यामाक के पुष्पों से आंदोलित कतु का नाम घमने है जिसमें मनुष्य मस्त होकर नाचने लगते हैं, घमने लगते हैं । स्त्रीपुरुषों के मिश्रित मिश्रित-जया-प्रसन्नो में लगे हुए नाना भांति से अपना मंडन करते हैं-उनका नाम फाल्गुन मान है । इन ४२ श्लोकों को अपने साहित्य का सर्वोत्तम प्राचीन वारामासा कहा जा सकता है । (पृ० २४३-२४४)

सत्रहवें पटल में प्रातःकाल से लेकर संध्याकाल तक के भिन्न-भिन्न व्यवहार बताये गये हैं । जिसमें प्रातराग, मध्याह्न भोजन, उद्यान भोजन आदि हैं । बीसवें पटल में रामायण, भारत और पुराणों की कथाओं का भी उल्लेख है ।

साठवें अध्याय में पूर्वभय अर्थात् देवभय, मनुष्यभय, तिर्यक्भय और नैरयिकभय के जानने की युक्ति बताई गई है । इसीके उत्तरार्ध में उक्त भय के जानने की युक्ति का विचार है ।

इस प्रकार यह अंग विज्ञा नामक प्राचीन शास्त्र सांस्कृतिक दृष्टि से अनि महत्वपूर्ण सामग्री से परिपूर्ण है । निःसन्देह इसकी शब्दावली अनेक स्थलों में अस्पष्ट और गूढ़ है । इस ग्रन्थ की कोई भी प्राचीन या नवीन टीका उपलब्ध नहीं । प्राकृत कोष भी इन शब्दों के विषय में सहायता नहीं करते । वस्तुतः तो स्वयं अंग विज्ञा के आधार पर वर्तमान प्राकृत कोषों में अनेक नये शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता है । इस ग्रन्थ पर विशेषरूप से स्वतंत्र अर्थ-अनुसंधान की आवश्यकता है । तुलनात्मक सामग्री के आधार पर एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह संभव हो सकेगा कि वस्त्र, भोजन, आभूषण, शयनासन, गृहवस्तु, फलफूल, पुष्पवृक्ष, यान, वाहन, पशु

पत्थी, धातु, रत्न, देवीदेवता, पर्व, उत्सव, व्यवहार आदि से सम्बन्धित जो मूल्यवान् शब्दसूचिया इस ग्रन्थ में सुरक्षित रह गई हैं, उनकी यथाथ व्याख्या की जा सके। इस ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद सांस्कृतिक इतिहास के विद्वान लेखक इस सामग्री का समुचित उपयोग कर सकेंगे। यहाँ हमने कुछ शब्दों पर विचार किया है बहुत से अभी अस्पष्ट रह गये हैं। फिर भी जहाँ तक सम्भव हो सका है, सांस्कृतिक अर्थों की दृष्टि से अगविद्या के अध्ययन को आगे बढ़ाने का कुछ प्रयत्न यहाँ किया गया है।

वसंतगढ़ की प्राचीन धातु प्रतिमाएँ

डे० डॉ. उमाकान्त प्रेमानन्द शाह (प्रा. प्र. वि. - दिल्ली, इलाहाबाद)

भूतपूर्व निरोही रियामन्तमें चांतपरा (गढ़) नामक ग्राम है। उनका प्राचीन नाम वसंतगढ़ था। अहमदाबाद - दिल्ली के रेलवे गस्ते पर सज्जनगढ़ स्टेशन से करीब पांच मील दूर बस - रास्ते से वसंतगढ़ (चांतपरागढ़) जा सकते हैं। आबूगढ़ स्टेशन से उत्तर में करीब २८ मील पर सज्जनगढ़ स्टेशन है।

करीब बीस - चालीस वर्ष पूर्व वसंतगढ़ से एक प्राचीन शिलालेख मिला है। एपिग्राफीया इन्डिका वॉल्यूम ९, पृ० १९१ में आगे में यह प्रतिलिपि शिलालेख प्रसिद्ध हुआ है। उस लेख के अनुसार (वि०) संवत् ६८२ में किमी सन्यदेव ने एमझूरी (वर्तमान गुजरात में यह देवी खिमेंलमाता या क्षेमार्पा कही जाती है)। माता का मन्दिर बनवाया था। लेख के अनुसार उस प्रदेश पर वर्मलान और उनके प्रादेशिक अधिकारी राज्जिल या राजिल का शासन था।

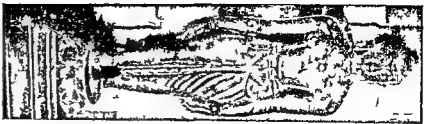
वर्मलान भिलमाल (वर्तमान भोनमाल) का राजा था। भोनमाल आबू के उत्तर-पश्चिम ८० मील दूर वर्तमान जालोर जिले में है। संस्कृत भाषा के मकाकवि माघ के कथनानुसार उनके पितामह सुप्रभदेव वर्मलान के मन्त्री थे। यह वर्मलान वसंतगढ़ के उल्लेख वाला वर्मलान होगा। इस शिलालेख में वसंतगढ़ को बटाकर कहा गया है।

वि. सं. १०९९ का पूर्णपाल का एक शिलालेख जो वसंतगढ़ से मिला है उस में सूर्य और ब्रह्मा के मन्दिरों का उल्लेख है। अभी भी वसन्तगढ़ में इन मन्दिरों के अवशेष हैं।

वसन्तगढ़ में मेवाड़ के राणा कुम्भा ने किला बनवाया था जिसके अवशेष आज भी हैं। वहाँ एक प्राचीन सूर्यमन्दिर था जिस के अवशेष डॉ. देवदत्त रामकृष्ण भाण्डारकर ने खोज कर अपने रीपोर्ट में प्रकाशित किये थे और जिसकी कला का एक चित्र, स्मिथ और कौट्टिन्टन के ग्रन्थ, हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इन्डिया एन्ड सीलोन, चित्र नं. १९ सी. चित्रफलक ७८ वी में प्रकाशित हुआ है। ये सूर्यमन्दिर के अवशेष गुप्तोत्तर-कार्लान कला (Post Gupta Art) के हैं। राजपूताना म्युजियम, अजमेर में नं. २९८ का शिल्प-ब्रह्माणि मातृका की प्रतिमा है जो वसन्तगढ़ से आई है और जो करीब ई० स० की ७-८ वीं सदी की कला का नमूना है।

१ वसन्तगढ़ के प्राचीन अवशेषों और वसन्तगढ़ के प्राचीन नाम 'वड' या 'वडाकर' आदि की चर्चा के लिए देखो, प्रोफेसर रीपोर्ट ऑफ दी आरक्योलॉजिकल सर्वे आफ इन्डिया, वेस्टर्न सर्कल, जुराई १९०८ से मार्च १९०६, पृ ४९ से आगे।

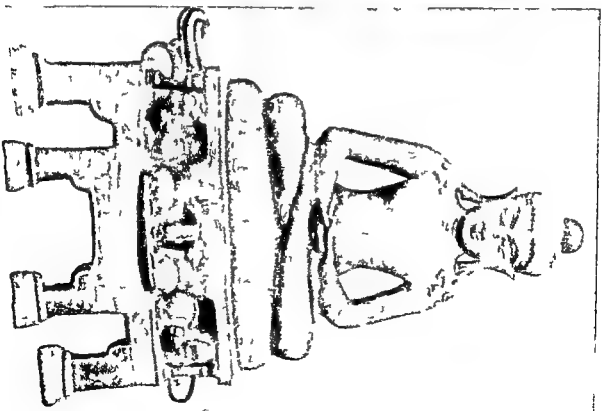
आकृति न १

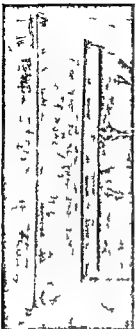
आकृति न २

आकृति न ३ (श्री ऋषभनेत्र प्रतिमा)

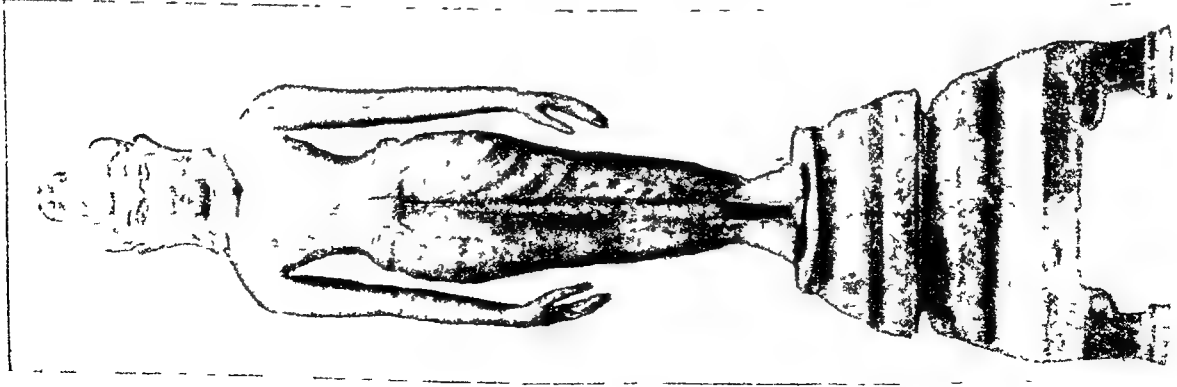

लेख आकृति न १ अ

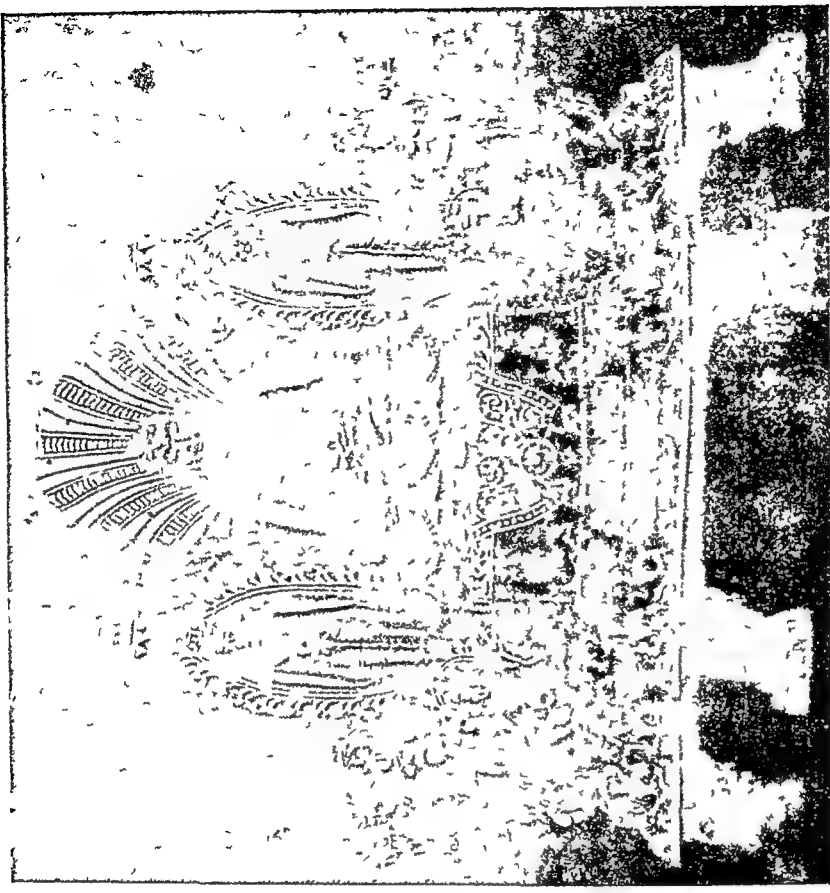

चि न ७७७ नमनाह-पाडगावा (ताल)

इ स ७०० २५ नमनाह-पीडगावा (ताल)

आकृति नं. ४ ई मन् ७०० लगभग, चयनगढ (गज)

आकृति नं. ४ (२) के चयनगढ-गिडवाडा (गज)

आज से करीब पचास या कुछ ज्यादा वर्ष पूर्व वसन्तगढ़ में श्री शान्तिनाथ जैन मन्दिर के भग्नस्थानों से प्राचीन जैन धातुप्रतिमाओं का संग्रह मिला था। उस मन्दिर का अभी तो जीर्णोद्धार हो चुका है। इसी मन्दिर में शान्तिनाथजी की एक प्रतिमा पर वि.सं. १५०७ का लेख है। वसन्तगढ़ के पास एक दूसरा छोटा सा गांव है जहाँ एक शिलालेख में वि.सं. १६०० में दो जन साधु वसन्तगढ़ के तीर्थकी यात्रा को गये थे ऐसा उल्लेख है। प्राचीन जैन कथाग्रन्थों में वसन्तगढ़ नामक नगर के उल्लेख आते हैं। यह ग्रन्थोक्त वसन्तगढ़ और यह घाँतपरागढ़-वटाकर-वसन्तगढ़ एक है ऐसा निश्चितरूप से तो हम नहीं कह सकते, मगर हो सकता है कि श्री हरिमठसूरि की सम्मराहृष-कहा में वर्णित वसन्तगढ़ यही स्थान हो। श्री हरिमठसूरि का समय ई० स० ७ वीं शती का उत्तरार्ध है।

जब यह धातुप्रतिमासंग्रह मिला तब इस स्थान में पूजा आदि की योग्य व्यवस्था शायद न होने के कारण यह संग्रह वसन्तगढ़ से बाहर चला गया और इसका मुख्य हिस्सा पिंडवाड़ा के जैन मन्दिर में रक्खा गया है। कुछ प्रतिमाएँ नजदीक के दूसरे स्थानों में भी चली गई होगी, मगर इसकी हकीकत हमें मालूम नहीं। कोई जन भाई अगर इनको खोज कर प्रकाशित कर सके तो अच्छा होगा।

सज्जनरोड स्टेशन से करीब दो मील दूर वस-सर्विस से पिंडवाड़ा जा सकते हैं। वहाँ के श्री महावीरस्वामी-मन्दिर में अभी इन प्रतिमाओं की पूजा हो रही है। ई० स० १९४० या १९४१ में मैं जब वहाँ गया था तब कुछ प्रतिमाएँ (आकृति न ४-५-६) दिवार के साथ जड़ी हुई, मगर पूजा में थीं और कुछ वैसी बिन जड़ी हुई पूजा में थीं। दो बड़ी कायोत्सर्ग-स्थित-जिन प्रतिमाएँ गर्भगृह के प्रवेशद्वार के पास दोनों बाजू पर एक एक पूजा में थीं। किन्तु एक और कमरे में अपूजित, कुछ घण्डित ऐसी थोड़ी प्रतिमाएँ भी थीं जिन में से वहाँ के पूजारी ने थोड़ी सी लाकर मेरे को लिखाई थी। इन के जो फोटो मैंने लिए थे उनमें से एक वहाँ आकृति न ३ रूपसे शामिल किया है।

इन धातुशिल्पों के विषय में इतिहास-प्रेमी मुनिश्री कल्याणचिजयजी ने स्व. से प्रथम नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नया संस्करण, वर्ष जिल्द १८, अंक २ पृ० २२१-२३१ में एक लेख लिखा था। जिस में काउसगिया पर के लेख का अवतरण और कुछ प्रतिमाओं के विषय में थोड़ी चर्चा, वर्णन आदि दिये थे। श्री सारामाई नवाय ने अपने प्राचीन जैन तीर्थों वाले पुस्तक में इस काउसगिया का फोटो और इस लेख का पाठ दिये थे। उमाकांत शाह कृत आइकॉनोग्राफी ऑफ दी जैन मॉडेस सरस्वती नामक लेख जो इ.स. १९४१ में जर्नल ऑफ दी बॉम्बे युनिवर्सिटी में छपा था उस में इस संग्रह की एक मनोहर और कला तथा शिल्पशास्त्र की दृष्टि से महत्त्व की सरस्वती-प्रतिमा का फोटो दिया गया था। फिर उसी की कला की चर्चा वसन्तगढ़ की एक दूसरी प्रतिमा के चित्र के साथ और अकोटा की कुछ धातुप्रतिमाओं

के चित्र सहित बुलेटिन ऑफ दी प्रिन्स ऑफ वेल्स म्यूझियम, बम्बई, वॉ. १, अङ्क १ में A female chaurie-bearer from Akota and the school of Ancient west लेख में मैंने दी थी। अभी ललितकला अकोडोमी का वार्षिक, “ललितकला” नामक कलाविषयक सामयिक में Bronze Hoard From Vasantgad, पृ० ५४-६५ में वसन्तगढ़ की धातुप्रतिमाओं की चित्रों सहित चर्चा इस लेखक ने की है। यहां उसका सार-भाग दिया जाता है।

वसन्तगढ़ की इन धातुप्रतिमाओं में सबसे ज्यादा महत्त्व की दो प्रतिमायें हैं। दोनों बड़े आकर्षक काउसिंगिया हैं। धातु के बड़े पीठ पर विकसित द्विगुणित (double) विश्व-पद्म पर एक-एक जिनकायोत्सर्गमुद्रामें ध्यान में खड़े हैं। दोनों शिल्प एक ही शिल्पी ने बनाये हैं।

इनमें से आकृति २ वाली प्रतिमा श्री आदिनाथ या ऋषभदेव की है जो स्कन्ध पर फैले हुए केशान्त—hair locks—से सूचित होती है। ऋषभदेवजी ने चतुर्मुष्टि-लोच किया था और शिर के पिछले भाग के केश जिनकी लट्टें खंघों को शोभा दे रही थीं उनका इन्द्र की विह्वलति से ऋषभदेवजीने लोच करना छोड़ दिया था। यह प्रतिमा करीब ४२ इंच ऊँची है और पीठ (pedestal) १०×१४×१०.५ इंच का है। दूसरी प्रतिमा [आकृति १] जो इसी शैली की बनी हुई, एक ही शिल्पी की बनाई हुई है, कौन से तीर्थंकर की है वह निश्चित नहीं हो सकता। यह मूर्ति करीब ४० इंच ऊँची है। पीठ पर न कोई लांछन अङ्कित किया गया और न कोई अन्य साधन है जिससे हम इस प्रतिमा की पहिचान कर सकें। इसी प्रतिमा के पीठ पर एक लेख है [आकृति० १ अ] जो स्व. महामहोपाध्याय श्री. गौरीशंकर ओझाजी ने पढ़ा था और मु. श्री कल्याणविजयजीने अपने लेख में प्रसिद्ध किया था। यह इस तरह है—

नीरागत्वादिभावेन सर्वज्ञत्वविभावकं ।
ज्ञात्वा भगवतां रूपं जिनानामेव पावनं ॥
द्रो (णो ? णे) वक (? यक ?) यशोदेव.....।
.....रिदं क्षेत्रं जैनं कारितमुत्तमं ।
भवशतपरंपराज्जितगुरुकर्मत ... अर्जो.....
.....वरदर्शनाथ शुद्धसद्ज्ञानलाभाय ॥

संवत् ७४४

साक्षात्पितामहेनेव सर्वरूपविधायिना ।
शिल्पिना शिवनागंन कृतमेतज्जिनद्वयम् ॥

इस लेख से स्पष्ट है कि दोनों काउसिंगियाप्रतिमाये ब्रह्मा जैसे सर्वरूपों के विधाता, शिल्पी शिवनाग ने सं० ७४४ (=ई० स० ६८७) में बनाई थीं।

इन दोनों शिल्प का बड़ा महत्त्व है। ईसा की सातवीं सदी के अन्त भाग में

स्पष्ट रूप से बने हुए ये दोनों शिल्प पश्चिम भारतीय कला के इतिहास के महत्व के सीमाचिह्न बन गये हैं। यह कला विशेषतः राजस्थान और गुजरात-सौराष्ट्र में फैली है। उसकी उत्पत्ति भी पश्चिमी भारत में इसी प्रदेश में हुई। मरुदेश के शृङ्गधर (शारंगधर होना चाहिये) नामक कलाकार ने इस शैली का सर्जन किया। शीत नामक राजा के दरबार में आध्वय पा कर इस कलाकार ने देवदेवियों के रूपों का निमाण किया और चिरंजीवी मित्रकारी भी की। मन्त्रालय की उसने मित्तिचित्रों (I rescues and Murals) और धातु या पाषाण के शिल्प बनाये। यह उल्लेख बौद्ध लामा तागनाथ के वयान से हमें मिलता है।

आज तक इस प्राचीन पश्चिमी भारतीय कलाशैली (School & Ancient West) का अस्तित्व स्वीकृत नहीं हुआ था। क्योंकि इस शैली की कलाकृतियाँ पहिचानी नहीं गई थीं। गुप्तकला और गुप्तोत्तर कालीन पाल-शैली से हमारे कला-मनसुपपरिचित थे। किन्तु स्पष्ट समय देते हुए लेखक पश्चिमी भारत के शिलालों से अज्ञात थे।

हम देख सकते हैं कि ये दोनों तीर्थंकर की प्रतिमायें न तो गुप्तशैली की या गुप्तकालीन हैं और न वे गुप्तोत्तर-कालीन मारनाथ की या नानादा, बुद्धिहार आदि स्थानोंकी पाल-शैली की हैं। यह स्पष्ट है कि दोनों शिल्प उस निश्चित शैली के हैं जिससे मिलते-जुलते इनसे पहिले या पीछे बने हुए कई शिल्प सारे राजस्थान, गुजरात और मध्यभारत के पश्चिमी हिस्सों में आज भी उपलब्ध हैं।

पाल शैली का जन्म इसा की आठवीं सदी के अन्तभाग में हुआ। ये दोनों शिल्प सातवीं सदी के अन्तभाग के हैं। मगर ये दोनों शिल्प पश्चिमी भारतीय कला के उद्भव के समय के नहीं हैं। किन्तु इनका समय निश्चित होने से हम कह सकते हैं कि इस कला का उद्भव ई. स. ६७७ से पूर्व किसी समय में हुआ।

यह समय कौन सा था? मरुदेश के इस कलाकार शारंगधर ने जिस के दरबार में आध्वय पाया वह शील राजा कौन था?

यह शिलादित्य हर्षवर्धन नहीं हो सकता। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। और पहाँ हर्ष के बाद हर्ष के साम्राज्य का अन्त हुआ। कन्नौज से जो कुछ इस शैली के शिल्प मिले हैं उनसे ज्यादा राजस्थान और गुजरात में मिले हैं। फिर हर्ष का समय ईसा की सातवीं सदी का प्रारम्भ है। इस समय के पूर्व के और इसी के समकालीन इसी कला के उत्तर मन्त्र गुजरात में यशोदा के पास अकोटा से मिले हैं। अतः हर्ष के पूर्व के निर्माता राजा शारंगधर को आध्वय दिया-यह राजा हो सकता है यलभी का शिलादित्य प्रथम अगर नाम धर्मादित्य, जिसका समय है ई. स. की छठी सदी का अन्त भाग। हमारे विचार से इस समय में पश्चिम भारतीय प्राचीन कला का जन्म हुआ। इस अनुमान को कई और कई और कारण से एक पुष्टि मिलती है।

गुप्त-साम्राज्य को हूणों के आगमन से जो आघात लगा तो उस भारतीय विद्या और कलाविषयक प्रवृत्ति को भी थोड़ा सा आघात हुआ। उसके परिणामस्वरूप गुप्तों की राजधानी छोड़कर कुछ पण्डित और कलाकार गुप्तों के सामन्तों के पास या गुप्तों के दूरवर्ती-सीमावर्ती-प्रदेशों में चले गये। थोड़े ही समय में भारतीय पुनरुत्थान हुआ। गुप्त सम्राट् की पहिली समृद्धि तो न रही, किन्तु उनके प्रादेशिक अधिकारी, सामन्त आदि जो ज्यादा शक्तिशाली होने लगे, निश्चित रूपसे राज्यशासन और विद्या-कलाके नये केंद्र बना सके। सौराष्ट्र में वलभी में ऐसे एक केंद्र बना। मैत्रकों के शासन में वलभीपुर एक बड़ा विद्या और कला का केंद्र बना। मैत्रकों के ताम्रपत्रों से हम देख सकते हैं कि बौद्ध आचार्य स्थिरमति जैसे महापण्डित वलभी में थे। जैन आचार्य मल्लवादी भी वलभी में थे। कई बौद्ध विहारों को दान दिये गये का उल्लेख ताम्रपत्रों में मिलता है। और मैत्रकों का साम्राज्य करीब २००-२५० वर्ष तक चला। ऐसे केंद्र में मरुदेश के कलाकार शारंगधर को राज्याश्रय मिलना ज्यादा समुचित लगता है।

प्राचीन पश्चिम भारतीय कला (School of Ancient West) के प्राचीन नमूने अब हमें मिले हैं। अक्रोटा की जीवन्तस्वामी की धातुप्रतिमा जो करीब ई. स. ६०० या इससे कुछ पूर्व की (ई. स. ५५० आसपास की) है - इसी शैली की है। ऊँची दीवारवाली ईरानी अनशक टोपी (पाद्य) जैसा, किन्तु पद्म से अलङ्कृत, मुकुट-युक्त इस प्रतिमा में महावीर स्वामी ने जो धोती पहनी है वह पश्चिमी भारत के शिल्पों में सबसे ज्यादा प्रचलित ढंग की है और इस में पाटली का एक हिस्सा बायें उर (जंघा) प्रदेश पर जाता है। ऐसे ढंग से या तो धोती ही पहनी जाती है या एक अलग पर्यसत्क लगाया जाता है।

इसी कला का एक और मनोज्ञ धातुशिल्प है जो मीरपुर से मिली हुई ब्रह्मा की प्रतिमा है। अभी वह करांची के संग्रहालय में है (देखो, (Indian Metal Sculpture, by Chintamani Car fig, 3)। यह शिल्प भी गुप्त कला की छायायुक्त होने पर भी इसी नयी शैली का है।

जयपुर प्रदेश में आवानेरी से मिले हुए सुन्दर शिल्प अभी Lalit-Kala, no. 1 में प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें Plate, Lxii, fig. 7 में एक स्त्रीपुरुष की युगलमूर्ति है जो करीब ई० स० ६००-६५० की है। यहाँ स्त्री-आकृति की वेशभूषा में वह पर्यसत्क स्पष्ट दिखाई देता है।

बाग की गुफाओंकी चित्रकारी, शिल्पकारी इसी शैली की है। इस कलाशैली में पांचवी सदी की गुप्तकला की प्राधान्यतः छाया होने से सामान्यतः ऐसे चित्र और शिल्प गुप्तकला के नमूने माने गये थे; किन्तु उत्तरकालीन और पश्चिम भारतीय कलाकी विशेषताओं को देखकर अब ऐसे चित्र और शिल्प का फिर सूक्ष्म निरीक्षण कर के निर्णय करना चाहिये।

इस शैली की एक और कायोत्सगस्थित-जिनप्रतिमा वसन्तगढ़ से मिली है जो पीठ सहित करीब २२ ७ इंच ऊँची है। वह भी अद्राज से इस ७०० आसपास की है (चित्र नं ४)। यह शैली राजस्थान में विशेषतः प्रचलित थी। इस यात का प्रमाण हमें मिश्रमाल के एक जैन मंदिर में सुरक्षित तीन काउसगिया प्रतिमाओं से मिलता है (देखो, ललितकला, अंक १, प्लेट १०, आकृति ३) इन तीनों में धोता या अथर्वरूप पहनने के तरीके और कमरबन्ध की (रेशमकी) रस्सी की गाँठ और उसके दोनों छोरों (endr) को अर्द्धचन्द्राकार कमान (arch) जैसे रखने का प्रचार और धोती के मध्यभाग को दोनों पाद के बीच में से ले कर बायीं जघा पर ले जाने का ढंग (या तो मध्यभाग से अलग पर्यस्तक इस तरह ले जाने का ढंग) आदि का निरीक्षण करने से प्रतीक होगा कि मिश्रमाल की तीनों प्रतिमायें वसन्तगढ़ के तीनों काउसगिया से कुछ पीछे के समय की हैं और शायद ई० स० की आठवीं सदी की हैं।

वसन्तगढ़ से पद्मासनस्थ ऋषभदेव की एक और प्रतिमा मिली है [आकृति ३] उसके पीठ के ऊपर सिंहासन है जिसके मध्य में धर्मचक्र और हरिण-युगल हैं। यह प्रतिमा अनुमान से ई० स० ७००-७२५ आसपास की बनी होगी। इस के दोनों बाजू यक्ष, यक्षिणी होंगे जो अभी अलग हो गये हैं और उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु सिंहासन की एक और विस्तारित धातुकी पट्टिका से यह अनुमान कर सकते हैं।

ई स ६४० के आसपास बनी हुई पार्वनाथ की तीनतीर्थी प्रतिमा अकोटा से मिली है। नागेंद्र कुल में सिद्धमहत्तर की शिष्या "रामिल्ल्यार्जिका" की (प्रतिष्ठित) यह प्रतिमा है-ऐसा इस के पीछे उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है। सिंहासन की बाजूमें यक्ष और यक्षिणी बैठे हैं और नीचे पीठ है। पीठ के ऊपर के भाग में आठ प्रहों के शिर हैं। पार्वनाथ भगवान के दोनों बाजू कायोत्सगस्थान में खड़े एक एक तीर्थंकर हैं जिन की धोती पर "पाँचणी" की शैली का अलंकरण है। इस ढंग की तीर्थंकर प्रतिमाओं का प्रचार पश्चिम भारत में इस समय में स्पष्ट बढ़ा। वसन्तगढ़ से तीन ऐसी बड़ी प्रतिमायें मिली हैं। अकोटा की प्रतिमा (देखो, ललितकला अंक १, प्लेट १, चित्र ८) से इन तीनों प्रतिमाओं (आकृति ४, ५, ६) की तुलना से स्पष्ट होता है कि वसन्तगढ़वाली तीनों प्रतिमायें अकोटा की तीनतीर्थी से पीछे के समय में बनी हैं। भगवच्छ में प्रतिष्ठित एक प्रतिमा जो शक सं ९१० में (ई स ९८८ में) नागेंद्रपुरल पार्थिवल्लगणि ने बनवाई थी, जिस का चित्र मैंने ललितकला, अंक १ में प्लेट १३, आकृति १०-११ में दिया है उससे पूर्वकालीन वसन्तगढ़ की तीनों प्रतिमायें हैं। मैंने ललितकला अंक १ में मेरे लेख में अनुमान किया था कि आकृति नं ६ वाली प्रतिमायें आठवीं सदी ई स के मध्य की होंगी। किन्तु उस समय इन में आकृति ४ के पीछे का लेख (आकृति नं-४ अ) और आकृति नं ५ के पीछे का लेख (आकृति नं ५ अ) का पता नहीं था। अभी भी दौलतसिंहजी लोढ़ा मेरी चिन्ता से पिंड पाया जा कर इन दोनों लेखों के फोटो ले आये हैं। मैं जब पिंडवादा गया था तब ये प्रतिमायें दीवार के साथ सीमन्टे से जड़ी हुई दोन से इनके पीछे का लेख

का पता लगाना अशक्य था। आकृति ४ करीब १८ ईंच ऊँची है और आकृति ५ करीब १६ ईंच ऊँची है। आकृति ४ के पीछे का लेख जो आकृति ४ अ में दिया गया है वह इस तरह है—

(१) ॐ देवधर्मोयं यक्षसंनिवेशित देवद्रोणां द्रोणश्रावके —

(२) न सं ९२६ श्रावण शुदि ५ जीयटपुत्रे ण ।

अतः यह प्रतिमा वि. सं. ९२६ (ई. स. ८६९-७०) में प्रतिष्ठित हुई। जीयटपुत्र ने आकृति नं. ५ वाली दूसरी प्रतिमा भी बनवाई प्रतीत होती है (देखो लेख, आकृति न. ५ अ) ऐसा उसके लेख से प्रतीत होता है —

(१) ॐ द (दे) व धर्मोयं यक्षश्रावक जीयटपुत्रेण

(२) कारितोयंजिनत्रयः ॥ सं० ९२६ श्रावण वदि ५

ये दोनों प्रतिमायें गुर्जर-प्रतीहार राजा मिहिर भोज के राज्यकाल की होने से इस प्रतापी राजा के समय की पश्चिम भारतीय कला का हमें विश्वसनीय अच्छा ज्ञयाल आता है।

आकृति नं ६ वाली प्रतिमा भी करीब इसी समय की है। आकृति ७ वाली प्रतिमा छोटी है; मगर वह भी करीब सं० ८५० आसपास की हो सकती है।

एक छोटी सी धातुप्रतिमा जो श्री आदीश्वर की है (आकृति नं. ८) वह भी वसन्तगढ़ से मिली थी। उसकी पीठ (Pedestal) के मध्य में धर्मचक्र और दोनों बाजू पर एक-एक ऋषभ हैं। करीब ६-७ वीं सदी की प्रतिमाओं में धर्मचक्र के दोनों तरफ हरिणयुगल के वजाय तीर्थंकर के लांछन रक्खे गये देखने में आये हैं। इस प्रतिमा में भामंडल की रचना का प्रकार स्मरण में रखने योग्य है। यह प्रकार पीछे के समय में पश्चिम भारत में ज्यादा प्रचलित न रहा; किन्तु गोलार्कृति या ईपत्-लंब अन्य जो हमें अकोटा की प्रतिमाओं से मिलता है वह प्रचलित रहा। यह बात स्पष्ट है कि यह प्रतिमा ई. स. ८५० की बड़ी प्रतिमाओं (आकृति ४, ५, ६) से प्राचीन है। मुखाकृति, शरीर का प्रमाण और रचना आदि से यह भी स्पष्ट है कि यह पश्चिम भारतीय कलाशैली की है। इसका निर्माणकाल अनुमान से ई. स. ७००-७२५ या कुछ पूर्व हो सकता है—पीछे नहीं।

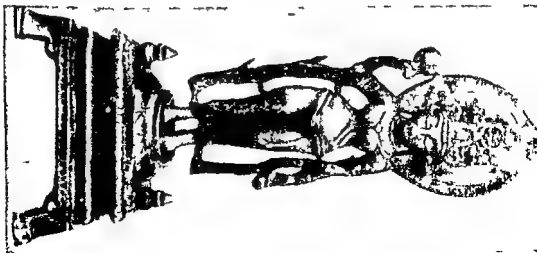
वसन्तगढ़ से एक सुन्दर प्रतिमा पिंडवाडा में आयी है जो करीब १५.५ ईंच ऊँची है। यह छोटी सी मनोज्ञ प्रतिमा श्रुतदेवता या सरस्वती (आकृति ९) की है। एक हाथ में पद्म और दूसरे में पुस्तक है। विकसित पद्म पर खड़ी देवी के दोनों तरफ पूर्णकलश हैं जो मथुरा की कुषाणकालीन सरस्वती की प्रतिमा में परिचारक के हाथ में देखे जाते हैं। प्रतिमाविधान या मूर्तिशास्त्र (Iconography) की दृष्टि से यह प्रतिमा प्राचीन रूढ़ि का अनुसरण करती है। सरस्वती के ऐसे प्राचीन स्वरूप

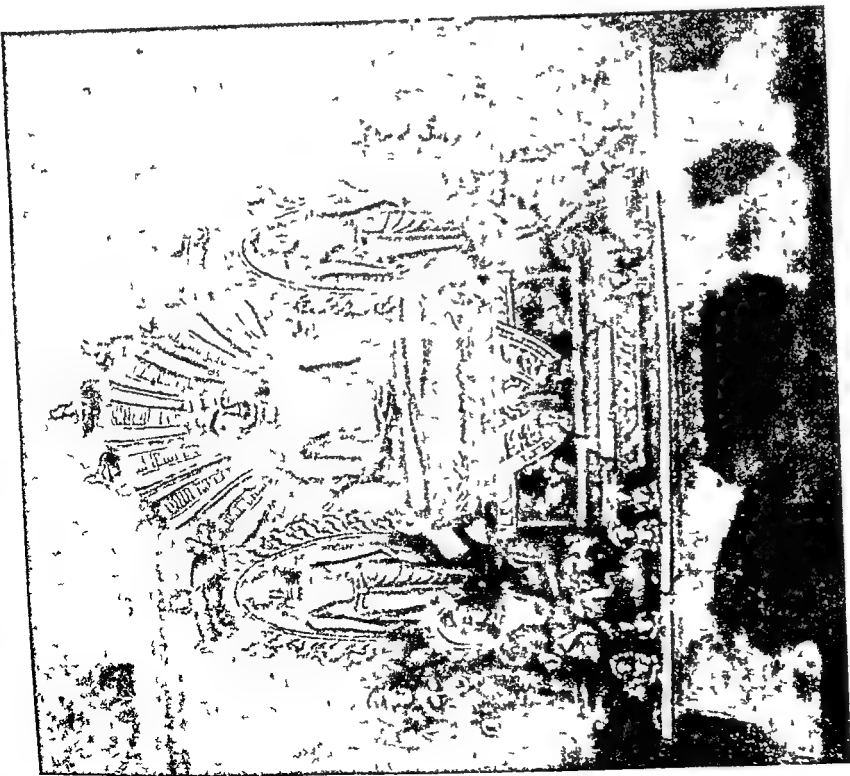
श्री पारश्वनाथ तीन तीर्थी-आवृति न ७
वि स ८५० लगभग
चमतगढ-पीडवाडा (राज)

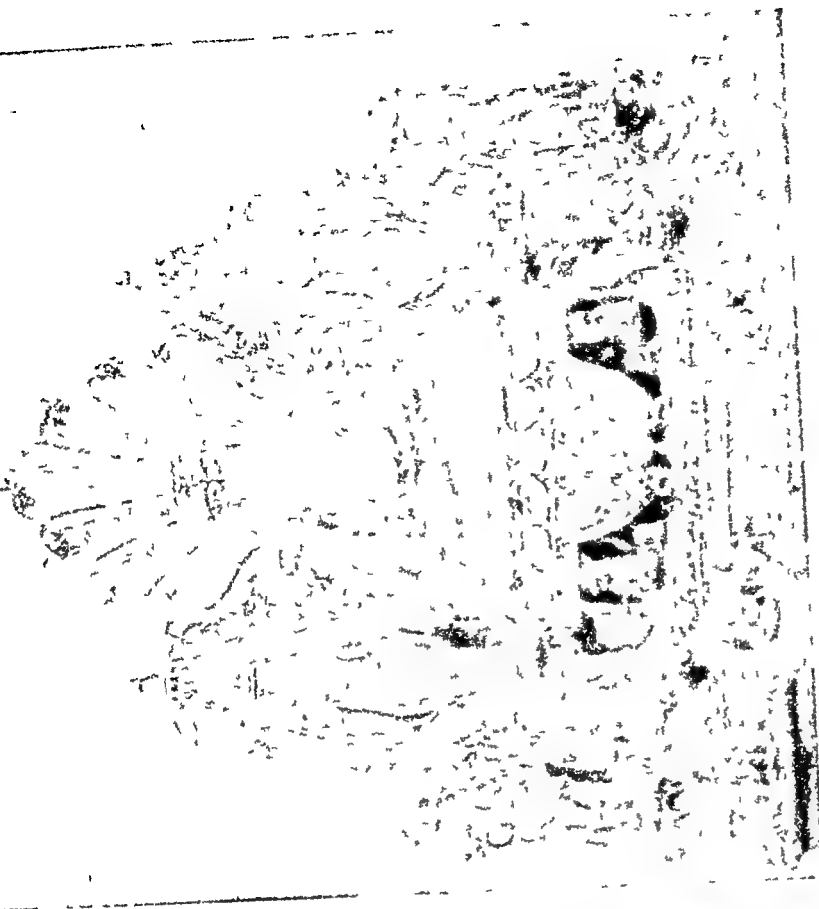
चमतगढ-(राज)
श्री जाम्बीश्वर-प्रतिमा आवृति न ८
वि स ८००-८५ के लगभग

श्री देवा प्रतिमा-आवृति न ९, १६ स ७०० लगभग
चमतगढ-पीडवाडा (राज)

आकृति नं. ५

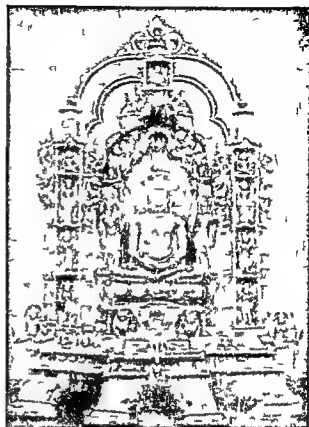
आकृति नं. ६

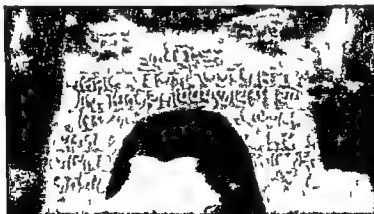
आकृति नं १० इ म ९-१० वीं शती

आकृति नं ११

लेख आकृति नं १ (अ)

उमरगढ़-पीडराहा

आकृति नं. १३ सलेख

वसंतगढ़-पींडवाड़ा (राजस्थान)

की चर्चा इस प्रतिमा के चित्र के साथ में ने Iconography of the Jaina Goddess Saraswati (Journal of the University of Bombay, September 1941) में की है। वसन्तगढ़ की इस प्रतिमा में मुकुट और देवी का धनुष का अलङ्करण दर्शनीय हैं। प्राचीन पश्चिमी भारतीय कला का यह एक उत्कृष्ट नमूना है और इ. स. ७०० आसपास के समय में यह प्रतिमा बनी हो ऐसा अनुमान होता है।

आकृति नं. १० में दर्शित पार्श्वनाथ-प्रतिमा करीब १३ इंच ऊँची है जो तोरणयुक्त है। दोनों स्तम्भ के ऊपर भाग में छोटी चर्य-कमान (Chryta window ornament) और प्रतिमा के सिर के ऊपर के भाग पर भी ऐसी गजाव-आकृति थी। इससे प्रतीत होता है कि यह प्रतिमा ई. स. ९ वीं सदी के अन्त या १० वीं सदी के आदि के भाग में बनी हो सकती है। भगवान् पार्श्वनाथ के दोनों बाजू में चामरधर खड़े हैं और पीठ से लगे हुए पक्षपर यक्ष-यक्षिणी हैं। सिंहासन और तोरणस्तम्भ के धीव में धरणेन्द्र और पद्मावती हैं। अभी उसमें पार्श्वनाथ की यक्षिणी अग्निका रही है। इसकी आकृति १ शैली से भी लगता है कि यह प्रतिमा इ. स. ९००-९५ के पीछे की नहीं होगी। ई. स. १०३१-३५ की बनी हुई तोरण-युक्त पार्श्वनाथ की पद-सीविक्र एक प्रतिमा वसन्तगढ़ से मिली है जिसे देखने से (आकृति ११) यह हमारा अनुमान युक्तियुक्त लगेगा। इस प्रतिमा के पीछे लेख है (आकृति ११ अ) —

सप्त १०८८

महत्तमेन चचेन सज्जनेन च कारितम्
दयामनागतनयेन विंश पुण्याय भद्रया
फोरिटक गृहचैत्ये श्रावकेण सुवासना
सूर्यचन्द्रमसी यावद्भद्रता जनपूजितम् ॥

अब इस के बाद की ई. स. १०९४-९५ की एक और प्रतिमा आकृति नं. १० में देखिये। यह प्रतिमा करीब १९२ इंच ऊँची है, जब आकृति नं. ११ वाली प्रतिमा करीब १७२ इंच ऊँची है। आकृति १२ के पीछे का लेख (देखो आकृति १२ अ) इस तरह है—

सप्त ११५१ धीहिल्लतनुजधाध (तनुज धाध) जसोवर्द्धन [सप्त] क [१]
मोचीकर दिम रुच्य चतुर्विंसति (विंशति) पटक [पटक]

हमारे लिए यह धातुशिल्प महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन पश्चिमी भारतीय कला के अन्त का और नयी प्रादेशिक मध्यकालीन शैलियों के उद्भव का सन्निहितकाल का यह समय है। स. १०८८ वाली प्रतिमा भी इसी सन्निहितकाल की है; किन्तु उसमें गुर्जर-प्रतिहारों के समय के प्राचीन शिल्पों की छाया विशेषतः है।

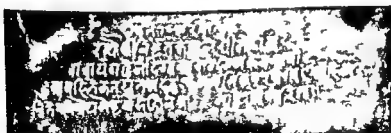
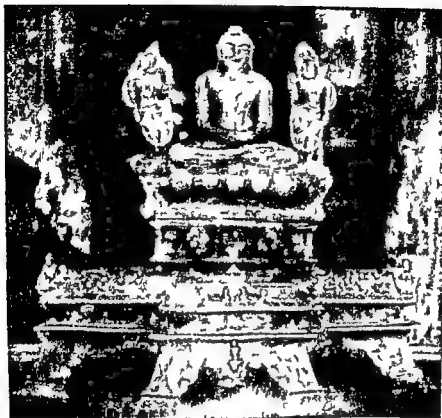
पाठकों की जानकारी के लिए इसी सन्निहितकाल की स. ११०२-ई. स. १०४५-४६ की एक और प्रतिमा, उसके लेख सहित, आकृति १३ और १३ अ में दी गई है।

आबू-सिरोही के नजदीक के (पुरानी सिरोही निवासन के) कई गांवों में प्राचीन जैन धातुप्रतिमाएँ हैं। इनमें से एक अजारी से मिली हुई, नं. १०९२ [इ. स. १०३५-३६] की यहां आकृति १४ और १४ अ में प्रदर्शित की है।

ईसी अजारी के मंदिर में दयाम पाषाण की एक सरस्वती प्रतिमा है जो प्राभाविक मानी जाती है, सुप्रसिद्ध है। आकृति नं. १५ में प्रदर्शित यह प्रतिमा नं. १२६९ में श्री शान्तिसूरि के द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी। मध्यकालीन कला और प्राचीन पश्चिमी भारतीय कला के बीच में जो अन्तर है वह पाठकों को इससे स्पष्ट प्रतीत होगा।

आरति न १८

संग-आरति न १४ (अ) अजारी (सिगाहा राज)

आकृति नं. १५ वि. सं. १२६९. अजारी (सिरोही-राज.)

संस्कृत में जैनों का काव्यसाहित्य

लेखक डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरी, एम ए पी एच डी

संस्कृत-संस्कार की गई-परिष्कृत भाषा का नाम है। इसे अमरवाणी, त्रैवभाषा आदि नाम से भी सम्मानित किया जाता है। इसमें युगों तक भारतीय संस्कृति और सभ्यता की अविच्छिन्न धारा बहती रही तथा इसने अपनी ज्ञान विज्ञान की धारा से भारतीय पाण्डित्य को अनुप्राणित किया है। इस भाषा ने भारत समुद्र पर पेंस प्रवर मेघावी पण्डितों को पैदा किया है, जिनकी विद्वत्ता पर आज भी सत्कार मुग्ध है। इसके विशाल साहित्य की प्रतिद्वन्द्विता संसार की कोई भी भाषा नहीं कर सकती। इस भाषा के साहित्य की सेवा भारत के तीन प्रधान धर्मों-जैन, बौद्ध एवं ब्राह्मण-के विद्वानों ने समान रूप से की है। संस्कृत का गौड़ ज्ञान उनकी विद्वत्ता की कसौटी समझा जाता था।

भारतीय भस्तिष्क संस्कृत वाङ्मय में विशेष रूप से प्रस्फुटित हुआ था, इस लिए वह सभी ढंग के विद्वानों द्वारा समारूढ था। भारतीय संस्कृति की दोनों धाराओं-धर्मण और ब्राह्मण-ने इसके साहित्य की समृद्धि में स्पर्धा से काम लिया। यद्यपि धर्मण-संस्कृति के उपासक विद्वानों की रुचि साधारणतः जनसामान्य की भाषा 'प्राकृत एवं अपभ्रंश' के प्रति तथा पीछे देशीय बोलियों के प्रति थी क्योंकि उन्हें बहुजनहिताय अपने उपदेश जनता की भाषा में देने पड़ते थे। तो भी अपने उन सिद्धांतों को दार्शनिक कसौटी में कसने के लिए, विद्वत्समाज-मान्यता प्राप्त करने के लिए एवं साहित्य के विविध अंगों की प्रतिस्पर्धा में अपने वर्ग के साहित्य का गौरव स्थापित करने के लिए, इन विद्वानों ने संस्कृत वाङ्मय के समृद्ध करने में बड़ा भारी योग दिया है। आज यही कारण है कि जैन विद्वानों की, सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण, छन्द, अलंकार, काव्य, नाटक, चम्पू, कोप, वैद्यक, ज्योतिष, गणित, राजनीति, सुभाषित, कथा, पुराण और चरित आदि के क्षेत्र में बहुमूल्य रचनाएं उपलब्ध हैं।

जैन साहित्य की विशाल धारा ईसा की ५-६ वीं शती पूर्व से अब तक अनवरत बहती आ रही है। प्रारम्भिक शताब्दियों में मले ही वह अर्धमागधी और अन्य प्राकृतों में लिखा गया हो, पर ईसा की ३ री शताब्दी से अब तक जैन विद्वानों ने प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के साथ संस्कृत में भी बड़ी तत्परता के साथ साहित्य सृजन किया है। उपलब्ध संस्कृत साहित्य में तत्त्वार्थसूत्र के रचयिता गृध्रपिच्छ उमास्वामी को सर्वप्रथम लेखक माना जाता है। इनके बाद समन्तभद्र, सिद्धसेन, पूज्यपाद, अमलक, हरिभद्र आदि सहस्रों विद्वान् आचार्यों ने अपने पवित्र ज्ञान से इसे पुनात किया है।

मध्यकालीन भारत में जिन लगन और प्रेरणा के साथ जैन विद्वानों ने संस्कृत साहित्य की सेवा की है वह इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों से सदा अंकित रहेगा। इस युग में भारतीय ज्ञान-विज्ञान का ऐसा कोई अंग शेष नहीं रहा जिसमें जैन विद्वानों ने अपनी मौलिक कृतियाँ संस्कृत में न लिखी हों। और पीछे देश-काल की परिस्थितियों के अनुरूप इन विद्वानों ने संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि में बराबर योगदान किया है।

नीचे लिखी पक्तियों में हम जैनो के संस्कृत भाषा में लिखे गये विशाल काव्य-साहित्य का दिग्दर्शन करेंगे। इसके प्रधान अंगभूत हैं - चरित एवं पुराण, कथा-साहित्य, प्रबन्ध-साहित्य, ललित-साहित्य, दृश्य-श्रव्य काव्य, समस्यापूर्ति, स्तोत्र, सुभाषित एवं अभिलेख-साहित्य।

चरित एवं पुराण-साहित्य :-

जैनो के चरित और कथासाहित्य का मूल उद्गम आगम ग्रन्थ और उनके भाष्य, चूर्ण एवं टीकाएँ ही हैं। इन्हीं के आधार पर तथा प्रचलित भारतीय साहित्य के आधार पर जैन कवियों ने संस्कृत में इस विशाल साहित्य की सृष्टि की है। चरित एवं पुराण शब्द से हमारा आशय उस विपुल साहित्य से है जिसमें प्रागैतिहासिक काल के पुरातन ६३ महापुरुषों (२४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण एवं ९ बलदेव) का वर्णन है। पुरातन पुरुषों के चरित के लिए दिगं सम्प्रदाय में पुराण एवं चरित ये दोनों शब्द बराबर प्रयुक्त हैं - जैसे हरिवंश-पुराण और हरिवंशचरित पद्मपुराण और पद्मचरित; परन्तु ज्वेताम्बर साहित्य में केवल चरित शब्द का प्रयोग दिखना है - जैसे त्रिपटिशलाकापुरुषचरित, पाण्डवचरित, महावीरचरित आदि। चरित शब्द पुराण की अपेक्षा हमें एक विस्तृत साहित्य का बोध कराता है। इसमें महा-पुरुषों के व्यक्तिगत चरित तो हैं ही; पर इसके सिवाय अनेकों सन्तों और साधुओं के चरित भी अन्तर्भूत होते हैं। पुराण शब्द से अभिप्रेत है पुरातन पुरुषों का चरित ही।

ब्राह्मण साहित्य की भांति दिगं जैन साहित्य में 'पुराण' शब्द का प्रयोग 'इतिहास शब्द' के साथ आता है तथा कभी-कभी पुराण और इतिहास समानार्थक माने गये हैं; परन्तु आज जिस वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास का निर्माण हो रहा है, उस कसौटी में ये पुराण इतिहास नहीं कहे जा सकते; भले ही इतिहास के निर्माण में इनका एकांश योगदान हो। ब्राह्मण सम्प्रदाय के साहित्य में पुराणों का अपने ढंग का विकास है। वहाँ १८ पुराण एवं १८ उपपुराण माने जाते हैं तथा इनके अतिरिक्त भी और पुराण हैं; परन्तु जैनियों का यह साहित्य उनसे भी निराला है। यहां संख्या तो

१ 'पुरातन पुराणं स्याद्' भगवज्जिन सेन

२ दामनन्दि 'पुराणसारसंग्रह' आदिनाथचरित, श्लोक २

कोई नियत नहीं, पर २४ तीर्थंकरों के २४ चरितों या पुराणों को प्रधानता दी जाती है। किन्तु यहाँ भी रामायण के कथानक के समान पञ्चपुराण एवं पञ्चमचरित, महाभारत के समान अपने ही ढंग के हरिवंशपुराण एवं पाण्डवपुराण हैं। ब्राह्मण मान्यता के अनुसार पुराणों के वर्ण्य विषय हैं—सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित। यन्ने ही जैन पुराणों के प्रतिपाद्य विषय हैं—१ क्षेत्र (तीनलोको का वर्णन) २—काल (तीनों काल) ३ तीर्थ [सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र] ४—सत्पुरुष तथा ५—उनकी पाप से पुण्य की ओर प्रवृत्ति आदि।

चरित एव पुराण—लेखक, कवि सत्पुरुष को अपने वर्णन का विषय बनाकर उसके जीवन से सम्यग्धित सभी नैतिक एवं धार्मिक भावनाओं का निरूपण करता है ताकि जन-साधारण उनसे प्रभावित हो सकें और उसे अपना आदर्श बना कर अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठ सकें। हमें पुराणों से मालूम होता है कि एक साधारण स्तर का व्यक्ति किन उच्चादर्शों को पालकर कैसे त्याग और तपस्या के बल से उन्नत हो सना है। इसी लिए चरितग्रन्थों का मनुष्यों के चरित्र-निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है और उनकी श्रद्धा भी उनके प्रति अगाध देखी जाती है।

इन ग्रन्थों में जैन धर्म के गभीर से गभीर तत्त्वों की चर्चा को दृष्टान्त, प्रतिदृष्टान्त देकर अनेक रोचक कथा-कहानियों से ऐसा प्रिय बनाया गया है कि ये जनसाधारण को झुंक् न मालूम हो सकें। इतना ही नहीं, इन पुराणों का महत्त्व एक और बात से बताया जा सकता है, यह कि एक ओर तो ये अतिप्राचीन, ऐतिहासिक एवं अध ऐतिहासिक अनुधृतियों के भण्डार हैं तो दूसरी ओर अनेक जनप्रिय कथानकों के आकर भी। जैन धर्मियों ने घौड़ धर्मियों की भांति ही अपने उपदेशों को प्रचलित कथा कहानियों से सजाया तथा लौकिक महत्त्व की कहानियों को सामाजिक कहानियों के रूप में परिचित किया। इस प्रकार भारतीय जनता के कथाओं और कहानियों के प्रति जन्मजात स्नेह का उपयोग जैन चरितकारों ने उन्हें अपने धर्म की ओर अधिक से अधिक आकर्षित करने में किया। एक ओर महत्त्व की बात यह है कि जैन पुराणों में भारतीय कथानक साहित्य के ऐसे बहुत से रत्न मिलते हैं कि जो दूसरी जगह अप्राप्य हैं। यहाँ अनेकों अनुधृतियों और कथाओं की प्राचीन रोचक परम्परायें भी सुरक्षित मिलती हैं; जैसे कि प्राचीन काल में प्रचलित वृष्ण मार्ग और राम मार्ग की एक घारा जैनों के 'हरिवंश पुराण' तथा 'पञ्चमचरित' से ज्ञात होती है।

जैन चरितों एवं पुराणों में त्रेसठ महापुरुषों का जीवनचरित्र दिया गया है—यह बात ऊपर कह चुके हैं। परन्तु प्रायः ऐसा माना जाता है कि तीर्थंकर के नाम-परक पुराणों के बीच शेष—चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण आदि शलाका पुरुषों का भी

वर्णन आ जाता है, अतः २४ तीर्थंकरों के २४ पुराणों को ही प्रधानता दी गई है। तीर्थंकरों के ये चरितग्रन्थ बहुत तो स्वतंत्र रूप में और बहुत संग्रहरूप में मिलते हैं। स्वतंत्ररूप से लिखे गये चरितों की संख्या अनेक हैं। इनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, सोलहवें शांतिनाथ, बावीसवें नेमिनाथ, तेवीसवें पार्श्वनाथ और चौबीसवें महार्वार के चरितों पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं, क्योंकि इनके जीवन-चरित जैनों में बहुत प्रिय माने गये हैं। इस प्रकार के चरितों में कवि असग (१० वीं श.) के 'शांतिनाथ पुराण' और 'महावीर चरित', सुराचार्य (११ वीं श.) का 'नेमिनाथ चरित', देवसुरि का 'शांतिनाथ चरित' (स. १२८२) भावदेव का 'पार्श्वनाथ चरित' (सन् १२५५) तथा भट्टारक सकलकीर्ति के अनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। संग्रह रूप से रचित ग्रन्थों में कवि परमेष्ठी के वागर्थसंग्रह ग्रन्थ का नाम सुना जाता है जिसके आधार पर भगवज्जिनसेन और उनके सुयोग्य शिष्य गुणभद्र ने 'आदिपुराण' और 'उत्तरपुराण' के रूप में 'महापुराण' नामक एक विशाल काव्य ग्रन्थ लिखा। इसमें ६३ महापुरुषोंका चरित दिया है। आचार्य मल्लिपेण (सं. ११०४) ने भी संग्रह रूप में एक 'महापुराण' लिखा। इस प्रकार के ग्रन्थों में आ० हेमचन्द्र (१२ वीं शती.) का 'त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित' विशेषरूप से उल्लेखनीय है। पीछे अनकों जैनाचार्यों ने 'चतुर्विंशति पुराण' नाम से ग्रन्थों की रचना की तथा महत्त्वपूर्ण पुराणों के संक्षिप्त संस्करण करके संग्रहरूप में 'पुराणसारसंग्रह' नाम से अनेक ग्रन्थ लिखे।

इन चरितों और पुराणों में हिन्दुओं के चिरपरिचित तथा जैनोंद्वारा शलाकापुरुष रूपसे मान्य ऋषभ, भरत, सगर, राम, लक्ष्मण, रावण, कृष्ण, बलराम, जरासिन्ध आदि का यथायोग्य चरित्र-चित्रण मिलता है।

तीर्थंकरों के पुराणों के अतिरिक्त जैन विद्वानों ने भारतीय जनता की अतिशय प्रिय राम-कथा एवं महाभारत की कथाओं को महत्त्व देकर उन पर भी स्वतंत्र रूप से ग्रन्थ लिखे हैं। इनमें रविषेण का 'पद्मपुराण' या पद्मचरित सन् ६७९ ई. में रचा गया था। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में इस कथा पर इससे पूर्व और समकालीन अन्य ग्रन्थ भी लिखे गये हैं। पीछे संस्कृत में राम-कथा का वर्णन गुणभद्र अपने 'उत्तरपुराण' के ६५ वें पर्व में और आ० हेमचन्द्र ने 'त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित' के ७ वें पर्व में किया है जिसका नामान्तर 'जैन रामायण' भी है।

पीछे १६ वीं शताब्दी में देवघिजयगणि ने 'रामचरित' तथा १६-१७ वीं शताब्दी में भट्टारक सोमसेन, भट्टारक धर्मकीर्ति और भट्टारक चन्द्रकीर्ति ने 'पद्मपुराण' नामक कई ग्रन्थों की रचना की। इसी तरह महाभारत की कथा पर पुत्राटसंधीय जिनसेन ने

१ भारतीय ज्ञान पीठ, बनारस में प्रकाशित

२ गुलामचन्द्र चौधरी द्वारा सम्पादित - पुराणसारसंग्रहकी भूमिका [भा ज्ञानपीठ, बनारस],

३. माणिकचन्द्र दिग. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई से प्रकाशित

सन् ७८३ ई में 'हरिवंशपुराण' की १६ सर्गों में रचना की। इसी तरह १५ वीं शताब्दी के लगभग भट्टारक सकलवैदिक और उनके शिष्य चित्तदास ने एक दूसरा 'हरिवंश' ३० सर्गों में रचा। इसी कथानक को 'पाण्डव-चरित' नाम से १२ वीं शताब्दी के लगभग मल्लधारी देवप्रभसूरि ने तथा १५११ ई में भट्टारक शुभचन्द्र ने 'जैन महाभारत' नाम से व्यास पाण्डवपुराणों की रचना की। अवधर श मापा में तो इस प्रकार की अनेकों रचानायें ८ वीं श० से १६ वीं श० तक की मिली हैं।

ये जैन चरित और पुराण ग्रन्थ न केवल सन्तों के जीवन, उनके सिद्धान्त और कथाओं की दृष्टि से महत्त्व के हैं, बल्कि इनमें समसामयिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास एवं सभ्यता पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए हम पुनाड सचीय बंधमानपुर (काठवागड) के आचार्य जिनसेन के 'हरिवंशपुराण' को ही लें। इस पुराण में ग्रन्थकार ने १ केन्द्र अपने समय (सन् ७८३ ई) के प्रमुख राज्य और राजाओं का उल्लेख किया है, बल्कि भग० महावीर से लेकर आगे चलने वाली जैन आचार्यों की एक अधिष्ठित परम्परा, अवती की गद्दा पर आसीन होनेवाले राजवंश तथा राजभवंश (जिसमें नि प्रसिद्ध राजा जिनमादित्य हुआ है) और और भग० महावीर के समय से लेकर गुप्तवंश एवं कर्ली के समय तक मध्यदेश पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की परम्परा का उल्लेख किया है। इसी तरह जिनसेन का 'आदिपुराण' वि जैनो के लिए एक विषयकोश है जिसमें उन लोगों के लिए ज्ञातय प्राय सभी बातों का यथन मिलना है। उसी रचना एक महाकाव्य के रूप में भी गई है। यह ब्राह्मण पुराणों के ढंग का ही एक महा पुराण है। इस ग्रंथ में उन १६ स्वरूपों का जैन रूपान्तर दिया गया है जो कि जन्म से मृत्यु तक एक व्यक्ति के जीवन के साथ लगे हैं। इसमें अनेक प्रकार की दुर्भावल पहलिया, स्थानों की व्याख्या, नगरनिमाण के सिद्धांत, अनेक भौगोलिक शब्द, राज्यतन्त्र का उद्गम, राज्याभिषेक, शासक के आवश्यक कर्तव्य और शिक्षा आदि पर भी महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाले गये हैं। इसी तरह रचिषेन का 'पद्मपुराण' उन पुराणों में से है जो रामकथा की प्राचीन अनेक परम्पराओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। ३५१ रामकथा पर कम्बोडिया, मलाया, रोतान और तिब्बत से जो ग्रन्थ मिले हैं उनसे भी उक्त कथा की अनेक धाराओं का पता लगता है। अनुसन्धान के विद्यार्थी के लिए उन सबका अध्ययन एक बड़ा ही रोचक विषय होगा। 'पद्म पुराण' से राम की त्का और कुछ प्राचीन जैन तीर्थों की स्थिति का भी परिचय होता है। आचार्य हेमचन्द्र के 'त्रिपिटि-दालाकापुराणचरित' में तत्कालीन गुजरात नम्राद जयसिंह सिद्धगज और उसके उत्तराधिकारी सद्वाद कुमारपाल के समय की नामाविक स्थिति, नीति, आचार्य, धर्मरुचि, शासन-पद्धति, दण्ड, आर्थिकस्थिति, व्यापार और उसके माग, विषय शिक्षण, चिकित्सा आदि का ज्ञान होता है। इन ग्रन्थ के परिशिष्ट स्वरूप 'परिशिष्टपत्र' में नन्दों एवं मौर्यों के विषय में तथा चाणक्य एवं

१. जैन प्रकाशक मन्ना प्रकाशन ॥ प्रकाशित

२. रंगन एवं चित्ति कृष्णजी, कश्मिर म प्रकाशित

शकटाल के सम्बन्ध में अनेकों महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य ज्ञात होते हैं ।

इसी तरह यदि अन्य पुराणों के अध्ययन प्रस्तुत किये जाय तो वे बड़े रुचिकर सिद्ध होंगे ।

कथासाहित्य :

पुराणों और चरितों के समान ही जैनों का कथासाहित्य अतिसमृद्ध है । जैन सन्त अच्छे कथाकार थे और उनका इन कहानियों से क्या अभिप्राय था इसके सम्बन्ध में कहा जा चुका है । विशेष बात यह है कि अन्य साहित्यिक अंगों की अपेक्षा इस साहित्य से हमें सामान्य जनजीवन की एक अच्छी झांकी मिलती है ।

जैनाचार्यों ने कथाओं के सामान्यतः चार मौलिक विभाग किये हैं :—अर्थकथा, कामकथा, धर्मकथा और संकीर्णकथा । इनमें धर्मकथा को उनसे सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ को निरूप्य माना है । धर्मकथा से उनका आशय उस कथा से है जिसमें क्षमा, मार्दव आदि १० आत्मधर्मों की साधना, अणुव्रत आदि १२ व्रतों का पालन तथा क्षुधा, तृषादि २२ परीपहों पर विजय आदि का वर्णन प्रधान हो । काव्यशास्त्र-विशारदों ने काव्यशास्त्र के नियमों के पालन पर तथा अर्थगांभीर्य एवं लौकिक सम्मत प्रसिद्धियों पर जोर देकर जिस कथानक रचना का विधान किया है उसे जैनाचार्यों ने संकीर्ण कथा कहा है तथा अभीष्ट नहीं माना ।

धर्मकथा के अन्तर्गत हमें अनेक प्रकार की कहानियाँ, आख्यान और चरित्र मिलते हैं जिनमें जीवन्धर, यशोधर, श्रीपाल आदि धर्मवीरों की, व्रत-नियमों के पालन में अपने समस्त जीवन को लगा देने वाले स्त्री-पुरुष पात्रों की, पुराणों में वर्णित तपःसूर संतों की तथा भव-भवांतरों में पुण्य-पाप कर्मों को अर्जित कर उनका फल भोगने वाले व्यक्तियों की कथाएँ पाते हैं । इन कथाओं का उद्देश्य जैन मान्यताओं का दृष्टान्त के साथ प्रचार करना है तथा पाठकों एवं श्रोताओं के मन पर उक्त धर्म की विशालता और शक्ति का प्रभाव बैठाना है । इस तरह जैन धर्मसम्मत धार्मिक एवं नैतिक आदर्शों की समाज के बीच स्थापना करना इन कथाओं का उद्देश्य है । ये कहानियाँ शुष्क सिद्धान्तों और आचार-नियमों की चर्चावस्तु मात्र ही नहीं हैं; प्रत्युत अनेक शिक्षाप्रद उपदेशों के समय वे यथार्थ में जनमनोरंजन के लिए भी बनायी गई हैं ।

जैन पुराणों और चरितों में उनके अंगभूत यद्यपि अनेक कथाएँ मिलती हैं; फिर भी पीछे कुछ का विकास कर उन पर स्वतंत्र ग्रन्थ लिखे गये हैं । सुविधा की दृष्टिसे इन ग्रन्थों को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं । प्रथम श्रेणी में आख्यायिकाएँ और काव्यात्मक ढंग से लिखे गये कथानक तथा दूसरी श्रेणी में कथाओं के संग्रहरूपमें रचे गये कथाकोष

आते हैं। प्रथम श्रेणी के उदाहरण स्वरूप जयनन्दि का 'वरागचरित', सिद्धिपि की 'उपमितिभवप्रपञ्चा कथा' तथा धनपाल की 'तिलकमजरी' आदि कथाग्रन्थ प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 'वरागचरित' की रचना आ० जयसिंहनन्दि ने (ई ७ वीं शताब्दी) काव्यात्मक शैली में ३१ सर्गों में की है। वराह एक पौराणिक व्यक्ति है और वह धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थों का विधिवत् पालन कर अन्त में मोक्ष जाता है। सिद्धिपि की 'उपमितिभवप्रपञ्चाकथा' (सन् ९०६ ई०) आठ प्रस्तावों में विभक्त एक साद्वैतक कथा है जो कि भारतीय साहित्य में अपने ढंगका निराला है। इसमें ससारी जीव अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए निरुद्ध अवस्था से उद्विग्न क्रमशः क्रोध, मान, माया आदि पर विजय प्राप्तकर मोक्ष जाता है। कथा में मानसिक विचारों को रूपक देने के कारण इसमें तत्कालीन युग की अनेक मायतारों और विविध सामाजिक चित्रण मिलते हैं। 'तिलकमजरी' का हमने गद्यन्यायों में वर्णन किया है। अन्य कथानकों में 'उत्तम चरित कथामक', 'चम्पक श्रेष्ठ कथामक' (१५ वीं श०), 'मृगावती चरित' आदि आते हैं। इनमें कुछ कथानकों की संस्कृत देशीभाषाओं से प्रभावित है।

दूसरी श्रेणी के कथासाहित्य में कुछ ऐसे सग्रह मिले हैं जिनमें एक बड़ी कथा के अनन्तर अनेक छोटी कहानियाँ प्रसंगानुसार दी गई हैं। इस तरह के ग्रन्थों में नागदेव (ई १४ वीं) के दो ग्रन्थ 'सम्यक्च कौमुदी और मदनपराजय' तथा हानसूरि का 'रत्नचूडाकथा' (१५ वीं श०) मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रन्थ मिले हैं जिनमें स्वतंत्र रूप से कथाओं का सफलन किया गया है जैसे हरिपेण का 'कथाकोप' (वि स ९८९) प्रभाचन्द्र का 'कथाकोप' (११ वीं श०) देवप्रभसूरि का 'कथारत्नकोप' (वि स ११५८) तथा अन्य ग्रन्थ पुण्याध्व कथाकोप आदि।

कथासाहित्य में उपहासात्मक कहानियाँ तो जैन विद्वानों की अपनी देन हैं। प्राकृत में हरिभद्र का 'धूर्ताख्यान', इस दिशा में पहला प्रयत्न है। संस्कृत में सद्य तिलक का 'धूर्ताख्यान' हरिपेण की धर्मपरीक्षा (स १०४४) तथा अमितगति की 'धर्मपरीक्षा' (स १०७९) उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं।

इसके अतिरिक्त जैन विद्वानों ने भारतीय कथासाहित्य की रक्षा में भी पर्याप्त परिश्रम किया है। संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कथाग्रन्थ 'पञ्चतन्त्र' का एक पाठान्तर जैनाचार्य पूनभद्रवृत्त 'पञ्चाख्यायिका' (सन् ११९९) नाम से तथा दूसरा ग्रन्थ 'पञ्चाख्यानोद्धार' (सन् १६६०) मिला है। इसी तरह 'सिंहासन द्वाविशिका' की एक

१ माणिकचन्द्र दिग जैन ग्रन्थालय, बनारस से प्रकाशित

२ बंगाल एशियाटिक सोसा० कलकत्ता से प्रकाशित

३ निणय सागर प्रेस, बनारस से प्रकाशित

४ डा भा ने उपाध्ये द्वारा लिखित बृहत्कथाकोप की मूिका देखें।

५ सिपी जैन ग्रन्थमाला से प्रकाशित।

अंक का वर्णनान्तक नाटक है जिसमें उक्त कथानक का जैन रूपान्तर प्रस्तुत किया गया है। कवि यशश्चन्द्र ने भी जैन पौराणिक कथावस्तु पर 'राजीमती प्रबोध नाटक' लिखा है।

मध्यवर्गीय चरित्र को चित्रण करनेवाले जैन नाट्य ग्रन्थों में रामचन्द्रसूरि के 'मल्लिकामकरन्द' 'रौहिणीमृगाङ्क' एवं 'कौमुदीमित्रानन्द' उल्लेखनीय हैं। प्रकाशित 'कौमुदीमित्रानन्द' मध्यवर्गीय कथा पर एक सुखान्त नाटक है। इसकी कथा वस्तु में अनेकों घटनाएं कहानियों जैसी जोड़दी गई हैं। मित्रानन्द अनेक चमत्कारिक घटनाओं के बाद अपनी प्रेयसी कौमुदी को पालेता है। इस प्रकार के नाटकों में 'जिनप्रभसूरि' के शिष्य रामभद्र (१३ वीं शता.) ने ६ अंकों में 'प्रबुद्ध रौहिणेय' नाटक लिखा जिसमें रौहिणेय चोर की कथा दी गई है। इस श्रेणी के नाटकों में शाकम्भरीश के मन्त्री धनदेव के पौत्र यशश्चन्द्रकृत 'मुद्रित-कुमुदचन्द्र' प्रकरण भी आता है। इसमें गुजरात के प्रसिद्ध सम्राट् जयसिंह सिद्धराज (सन् १०९४-११४२) के दरबार में दिग० कुमुदचन्द्र और श्वेतांबर मुनि देवसूरि के बीच वादविवाद को पांच अंकों में वर्णन किया गया है। यद्यपि इसमें नाटकीय वस्तु न के बराबर है; परन्तु तर्क शैली के संवाद मनोहर हैं।

ऐतिहासिक महत्त्व के नाटकों में वीरसूरि के शिष्य जयसिंह सूरि द्वारा ५ अंकों का 'हम्मीरमद' मर्दन' (१३ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध) मिलता है। इससे मुसलमानों के प्रारम्भिक आक्रमण के समय गुजरात और उसके पड़ोस के राज्यों की दुर्दशा तथा उस समय महामात्य वस्तुपाल की बुद्धिचातुरी एवं राजनीतिक चतुरता का अच्छा परिचय मिलता है। इसी प्रकार दूसरा ग्रन्थ, कृष्णार्पि गच्छ के आचार्य प्रसन्नचन्द्र सूरि के शिष्य नयचंद्र सूरि (१४ वीं शता०) की 'रम्भामंजरी' नाटिका है। इससे गाहड़वाल वंश के राजा गोविन्दचन्द्र, विजयचन्द्र और जयचन्द्र के सम्बन्ध की कुछ ऐतिहासिक बातें मालूम होती हैं। इस नाटिका का नायक जयचन्द्र (जैत्रचंद्र) है।

साङ्ग रूपक नाटकों में चौलुक्य नृपति अजयपाल (सन् १२२९-३२) के मन्त्री यशःपाल ने 'मोहपराजय' नामक महत्त्वपूर्ण नाटक लिखा। इसमें मोह, लोभ, दोष आदि दुर्गुणों और कृपा आदि सद्गुणों को पात्र बनाया गया है और कृपासुन्दरी द्वारा सम्राट् कुमारपाल के परिणय की कथा अर्थात् उसके जैन धर्म में दीक्षित होने की

१ जैन आत्मानन्द ग्रन्थमाला, भावनगर से प्रकाशित

२. जैन आत्मानन्द ग्रन्थमाला, भावनगर :।

३ यशोविजय ग्रन्थमाला, बनारस से प्रकाशित।

४. गायकवाड भोरियण्टल सिरीज, नवौदा से प्रकाशित

५. रामचन्द्र केवलराम शास्त्री बम्बई द्वारा प्रकाशित।

× गायकवाड भोरियण्टल सिरीज, स ९.

वस्तुवर्णित की गई है। यह कृष्णमिश्र के नाटक 'प्रबोधचन्द्रोदय' के समान ही बड़ा रोचक है। इस कोटि के अन्य नाटकों में देवचन्द्रगणिकृत 'मानमुद्राभजन' और जिन-समुद्रसुरिकृत 'तत्त्वप्रबोध नाटक' (स १७३०) भी उल्लेखनीय हैं।

दृश्य काव्य की अपेक्षा विशेष रूप से श्रव्य काव्यों की रचना में जैनाचार्य प्रवृत्त हुए हैं। इसके विविध अंगों की महत्त्वपूर्ण कृतियां संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हुई हैं। इन कृतियों को गद्य, पद्य, लघुकाव्य तथा चम्पू में विभक्त किया गया है।

गद्यकाव्य—संस्कृत साहित्य में गद्य काव्यों की संख्या बहुत कम है। ई० की ६ वीं शता० से ८ वीं शता० तक गद्य-साहित्य के कुछ नमूने सुवन्धु की 'पासवदत्ता,' वाण की 'कादम्बरी' एवं 'हर्षचरित' तथा कवि दण्डी के 'दशकुमारचरित' के रूप में मिले हैं।

फिर दो शताब्दी के बाद धनपाल की 'तिलकमञ्जरी' (१० वीं शता० और चाद्रीभसिंह के 'गद्य चिन्तामणि' (१२ वीं शता०) के रूप में जैन गद्य काव्यों के दर्शन होते हैं। ये दोनों भाग जैनाचार्य थे। 'तिलकमञ्जरी' एक गद्य आख्यायिका है जिसमें तिलकमञ्जरी और समरकेतु के प्रेम सम्बन्ध की कहानी है। नायिका के नाम से इस ग्रन्थ का नाम रखा गया है। गद्यों के बीच कहीं-कहीं पद्य भी आ गये हैं जो कि लम्बे गद्यों को पढ़ने वाले पाठकों के लिए विधाम का काम देते हैं। यद्यपि कवि ने शैली और भावों में कहीं कहीं वाण की कादम्बरी का अनुकरण किया है तथापि यह अपने वर्णन-वैविध्य एवं वैचित्र्य के कारण वाण से आगे बढ़ गया है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में धारा के परमार राजाओं की वैगिसिंह से लेकर भोज तक वंशावलि दी गई है जो परमार वंश के इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ में सांस्कृतिक जीवन, राजाओं का वैभव, उनके विनोद के साधन, तत्कालीन गोष्ठियां, अनेक प्रकार के यत्नों के नाम, नायिक तन्त्र, युद्धास्त्र आदि का जीता-जागता वर्णन मिलता है। कवि धनपाल अपने समय के मान्यकवि थे। ये परमार राजा मुन्ज की समा के सदस्य थे तथा राजा द्वारा सरस्वतीपद से विभूषित किये गये थे। ये कवि प्राकृत के भी अच्छे पण्डित थे। उनमें 'पादपलञ्जी' नामक प्राकृत कोश की रचना की है। ये प्रसिद्ध मुनि शोभन के भाई थे।

द्वितीय गद्य ग्रन्थ गद्यचित्रामणि है। इसके लेखक आ० चाद्रीभसिंह सरल से सरल और गद्य रूप में कठिन से कठिन संस्कृत लिखने में पटु थे। उन्हें जीवचर की कथा अतिप्रिय थी। इस कथा को लेकर उन्होंने सरल संस्कृत में ११ लम्बों में अनेक नीतिवाक्यों से परिपूर्ण 'क्षत्रचूडामणि' नामक एक काव्य लिखा तथा इसी कथा पर प्रौढ संस्कृत में 'गद्यचिन्तामणि' लिखा जिसमें भी ११ लम्बे हैं। काव्य में पदालित्य, ध्वनीय शब्दविन्यास, स्वच्छन्द घटन-विस्तार, मुगमरीति से कथाबोध, चित्त को विस्मय

१ काव्यमात्रा निम्न सागर प्लेस बन्दर से प्रकाशित।

२ वाणी विज्ञान प्लेस, तबारा द्वारा प्रकाशित।

कराने वाली कल्पनायें, अनेक धर्मोपदेश आदि विशेषताये हैं। तत्कालीन सांस्कृतिक चित्रण-नात्वा प्रकार के वाद्य, वस्त्र, भोजनगृहवर्णन, आकाश में उड़ने के यंत्र, कन्दुक-क्रीडा आदि का बड़ा मनोहारी वर्णन मिलता है। आचार्य आर्यनन्दि का जीवन्धर को शिक्षान्त उपदेश कादम्बरी में गुकनास द्वारा चन्द्रापीड को दिये उपदेश की-थाट्ट दिलाता है। वादीभसिंह का दूसरा नाम ओउयदेव तथा गुरु का नाम पुष्पसेन था। इसका समय ११ वीं शता. का उत्तरार्ध एवं १२ वीं का पूर्वार्ध माना जाता है।

सिद्धसेन गणि की 'बन्धुमती' नामक 'आख्यायिका का भी गद्य काव्य के रूप में नाम सुना जाता है; पर वह अभी तक' उपलब्ध नहीं हुई है।

पद्य काव्यों में लघुकाव्य के रूप में जैन विद्वानों ने अनेक काव्य लिखे हैं जिनमें वादिराज का 'पार्श्वनाथ चरित' (१०२५ ई.) वादीभसिंह का 'क्षत्रचूडामणि' (१२ वीं शताब्दी), महासेन का 'प्रद्युम्नचरित' (१२ वीं शता०), मुनिचन्द्र का 'शान्तिनाथ चरित' (१३ वीं शता०), अभयदेव का 'जयन्तविजय' काव्य' (सं. १२७८), अर्हदास का 'मुनिसुव्रत' काव्य' (१३ वीं शता०) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महाकाव्यों में वीरनन्दि का 'चन्द्रप्रभ* महाकाव्य' (१० वीं शता०), हरिश्चन्द्र का 'धर्मशर्मास्युदय*' (१२ वीं शता०), चाग्मट का 'नेमिनिर्वाण+ महाकाव्य' और वस्तुपाल का 'नरनारायणानन्द महाकाव्य' (१३ वीं श०) उत्तम माने गये हैं। इनमें हरिश्चन्द्र का 'धर्मशर्मास्युदय' माघ के शिशुपाल के अनुकरण पर बहुत सुन्दर काव्य है। इसमें सरसपदों की योजना, विविध छन्दों और अलंकारों की छटा दृष्टव्य है। 'नेमिनिर्वाण' और 'नरनारायणानन्द' की शैली और कवि-कल्पना अपूर्व हैं। इन काव्यों को जैनाचार्यों ने काव्यशास्त्रियों द्वारा सम्मत महाकाव्यों के गुणों से सम्पन्न बनाया है। इनमें विस्तृत रूप से ऋतुओं का वर्णन, संध्या, प्रातः, चन्द्रोदय, रात्रि, सुरत एवं वनक्रीडा आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन काव्यों में नवों रसों का प्रदर्शन करते हुए अन्त में वैराग्य से शान्तरस द्वारा ग्रन्थसमाप्ति की गई है।

श्लेषमय चित्रकाव्यों में हमें दिग० जैन धनञ्जय (वि. ९ वीं श०) का अपूर्व काव्य 'द्विसंधान×' अपरनाम राघवपाण्डवीय मिलता है। १८ सर्गों के इस काव्य के प्रत्येक छन्द से रामकथा और पाण्डवों की कथा का अर्थ निकलता है। द्विसंधान का अर्थ है दो अर्थों का बोध करानेवाला। इसी कोटि की दूसरी रचना इहद्वन्द्व के आचार्य हेमचन्द्रसूरि की 'नाभेय नेमिकाव्य-' (१२ वीं शता०) है। इसके प्रत्येक छन्द से आदिनाथ और नेमिनाथ की कथा निकलती है।

१ वाणिविलास प्लेस, तजोर। २ माणिक्यचन्द्र दिग जैन ग्रन्थमाला, बम्बई।

३ यशोविजय ग्रन्थमाला, बनारस। ४ निर्णय सागर प्लेस, बम्बई।

५. जैन सिद्धान्त भवन, आरा। *--* निर्णय सागर प्लेस, बम्बई।

+ गायकवाड और सिरीज, बड़ोदा।

×. निर्णयसागर प्लेस, बम्बई। - जिनरत्नकोश, भाग १, पृ. २१०।

अतएव यह यथावेना आवश्यक है कि उपलब्ध संस्कृत साहित्य में श्लेषमय चित्रकाव्यों की रचना में जैन ही सर्वप्रथम थे और धनञ्जय की कृति इस कोटि के काव्यों में सप्रथम रची गई है। पीछे १५ वीं शताब्दी से २० वीं शताब्दी तक जैन कवियों ने इन दिशा में अनेक रचनाएँ लिखीं। उनमें महोपाध्याय समयसुन्दर [सं १६४९] द्वारा विरचित 'अष्टलक्ष्मी' काव्य भारतीय साहित्य का ही नहीं, विश्वसाहित्य का अद्वितीय रत्न है। इस ग्रन्थ में 'राजा नो ददसे मौल्यम्' इन आठ अक्षरों वाले वाक्य के १०२२४०७ अर्थ किये गये थे तथा ग्रन्थ बादशाह अकबर को 'समर्पण' किया था। पीछे ग्रन्थकार ने केवल आठ लाख अर्थ रख शेष को स्थानपूर्ति के लिए छोड़ दिया है। यह ग्रन्थ जैन विद्वानों के बुद्धिवैभव का जीता जागता नमूना है। इस कोटि की अन्य रचनाओं में दिगम्बरेश्वरकीर्ति के शिष्य प जगन्नाथ (सं १६९९) की दो रचनाएँ 'सप्तसधान' और 'चतुर्विंशतिमधान' भी उल्लेखनीय हैं। पिछले ग्रन्थ में श्लेषमय एक ही श्लोक से २४ तीर्थंकरों का अर्थबोध होता है। इसी प्रकार उपाध्याय, मेघविजय की रचना 'सप्तसधान' (सं १७६०) भी अनुपम है। यह काव्य ९ सर्गों में लिखा गया है। प्रत्येक श्लोक से ऋषभ, शान्ति, नेमि, माधव, धीर इन पांच तीर्थंकरों एवं राम और कृष्ण इस तरह ७ महापुरुषों के चरित्र का श्लेषमय वर्णन है। प्रत्येक श्लोक से ७-७ अर्थ निकलते हैं। इस धेणी के और भी ग्रन्थ जैन ग्रन्थ सचिया में मिलते हैं।

जैन साहित्य की त्रिषय विशेषताओं में से पादपूर्ति काव्य भी एक है। ये काव्य बहुसख्या में उपलब्ध हुए हैं। अजैन संस्कृत साहित्य में इस प्रकार का साहित्य नहीं के बराबर है। ऐसे काव्यों का निर्माण करना अति कठिन ही होता है। कवि लोक व्यापी प्रभाववाले वाक्य से प्रभावित हो उस मूल काव्य के रहस्य को हृदयङ्गम करता है और उसकी पदावलियों को, उनके मूल भाव, अर्थ और पदालित्य आदि शृणों की रक्षा करते हुए, अपनी पदावलियों के बीच डालना शुरू करता है और उन दोनों में सादृश्य स्थापित कर देता है। जो कवि ऐसे कार्य में सहज प्रार्थ होनेवाली भविलपूर्ता और निरस्तता आदि से अपने काव्य को बचा सके और जिसके काव्य पढ़ने में काव्य ममज्ञ भी मौलिक कार्य जैसा आनन्द लेने लगे, वही कवि यथार्थ में सफल एवं गौरवाम्बित समझा जाता है।

इस प्रकार की रचनाओं में जिनसेन (९ वीं शताब्दी) का 'पादार्थस्युदय' सप्रथम काव्य है। यह ३६४ मन्दाक्रान्ता शृणों का एक खण्डकाव्य है। इसके प्रत्येक छन्द में मेघदूत के पक्षों के चरणों को एक या दो करके समस्यापूर्ति के ढंग से प्रन्तर्गमित किया

१ जैन मिश्रा: भास्कर, भाग ८ किरण १, पृष्ठ २५, १।

२ रावत्री सत्ताराम दोगी, भागपुर द्वारा प्रकाशित।

३ जैन साहित्यसूचक समा, मूल से प्रकाशित।

४ निम्ब रायचन्द, कन्नड।

ये सभी ग्रन्थ गुजरात एवं उसके पड़ोसी राज्यों के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से बड़े ही महत्त्वशाली हैं।

चम्पू :- मध्यकालीन जनरुचिने गद्यपद्यके मिश्रण रूप में चम्पूकाव्यों की देन दी। उपलब्ध चम्पूओं में त्रिविक्रमभट्ट का नलचम्पू (सन् ९१५ ई.) सर्व प्रथम है। इसके बाद हमें चम्पू का विकसित और प्राढ़ रूप सोमदेव के जैन चम्पू 'यशस्तिलक' (सन् ९५९) में मिलता है। इसकी समानता का संस्कृत साहित्य में कोई दूसरा काव्य नहीं। यह चम्पू केवल गद्यपद्य का श्रेष्ठ उदाहरण ही नहीं है; बल्कि जन और अजन धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों का भण्डार, राजतंत्र का अनुपम ग्रन्थ, विविध पद्यों की निधि, प्राचीन अनेक कहानियों, दृष्टान्तों और उद्धरणों का सुन्दर संग्रह और अनेक नवीन शब्दों का कोष है। सोमदेव की यह कृति उनके कवि हृदय में सम्पन्न विज्ञानपाण्डित्य एवं साहित्यिक प्रतिभा का द्योतक है। इस चम्पू में यशोधर की पौराणिक कथा का वर्णन है जो घरेलू घटना पर आश्रित एक यथार्थ कहानी है। इस दुखान्त घटना के चारों ओर एक प्रकार से नैतिक एवं धार्मिक उपदेशों का जाल बुना गया है। सोमदेव के कवित्व की यह सबसे बड़ी कसौटी है कि वे व्यभिचार एवं हत्या पर आश्रित एक कथा पर सुवन्धु और याग की शैली पर उपन्यास लिखने का साहस कर उसमें सफल हुए। वास्तव में समस्त संस्कृत साहित्य में यशस्तिलक ही अकेला ऐसा काव्य है जो दाम्पत्य जीवन की घटना को ले, उसके कृत्रिम प्रेमभाग को छोड़ भाग्यचक्र के खेल और जीवन के कठोर सत्यों का निरूपण करता है। ग्रन्थ आठ आश्वासों में विभक्त है जिसमें अन्तिम तीन आश्वासों में जैन श्रावकाचार का वर्णन है। कवि का दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'नीतिधाक्या' 'सूत' है। यशस्तिलक की रचना राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के सामन्त चालुक्य अरि-कैसरी तृतीय के राजकाल में हुई। इसमें तत्कालीन संस्कृति एवं सभ्यता की अनेक बातों का सुन्दर वर्णन है।

द्वितीय जैन चम्पू 'जीवन्धर' चम्पू है जिसकी रचना महाकवि हरिचन्द्र ने की है। इसमें जीवन्धर का खरिब ११ लम्बकों में वर्णित है। इस चम्पू में यशस्तिलक जैसी प्रकर्षता तो नहीं; पर रचना सरलता और सरसता की दृष्टि से यह प्रशंसनीय है। पद्यों की अपेक्षा गद्य रचना चमत्कारपूर्ण है। ग्रन्थ में अलंकारों की योजना सुन्दर ढंग से की गई है।

इस कोटि का तृतीय ग्रन्थ 'पुरुदेवचम्पू' है। इसे कवि आशाधर के शिष्य अर्हदास कवि ने (१३ वीं शता०) लिखा है। चम्पू में आठ स्तवक हैं जिनमें भग.

१ निर्णय सागर प्रेस, बम्बई।

२ माणिकचन्द्र दिग. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई

३ बाणीविलास प्रेस, तंजोर.

४ माणिकचन्द्र दिग. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई।

आदिनाथ का चरित, वर्णित है। रचना में अध्यामीय की अपेक्षा शब्दों के चयन में विशेष ध्यान दिया गया है। सबत्र अर्थालंकार की अपेक्षा शब्दालंकार अधिक दिखता है। ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ की रचना जिनसेन के महापुराण को सामने रखकर की गई है, क्योंकि ग्रन्थ में यत्र तत्र उक्त पुराण के कहीं तो पूरे पद्य और कहीं एक या दो श्रवण दिखाई देते हैं।

अन्य जैन काव्यों में मण्डन कवि का 'काव्यशृंगार मण्डन' और हर्षमण्डनगणिक की 'मध्याह्न व्याख्या' चम्पू शैली पर लिखे गये काव्य हैं।

सुभाषित—जैन विद्वानों ने सदाचार और लोकव्यवहार का उपदेश देने के लिए स्तत्र रूप से सुभाषित पदों का भी निर्माण किया है। इनमें प्रायः जैन धर्ममन्मत सदाचारों एवं विचारों से रचित उपदेश प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसे तो जैन पुराणों और अन्य साहित्यिक रचनाओं में सुभाषित पद भरे पड़े हैं। पर केवल उनका ही अध्ययन करनेवालों को तथा विविध प्रसंगों पर दूसरों को सुनाने आदि के लिए उनकी स्तत्र रूप से रचना की गई है।

इस प्रकार के ग्रंथों में सोमदेवसूरी का 'नीतिवाक्यामृत' उल्लेखनीय है। यद्यपि यह ग्रन्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों पर व्यवस्थित शास्त्र-तत्र के निरूपण के लिए बनाया गया है; पर इसमें दैनिक व्यवहार में लाने योग्य अनेक सुभाषित पड़े हैं। इन वाक्यों की प्रधानता के कारण ग्रन्थ का नाम नीतिवाक्यामृत रखा गया है। दूसरा ग्रन्थ अमितगति आचार्य का 'सुभाषित रत्नसदोद' (सं १७५०) इस विषय का प्रमुख ग्रन्थ है। इसमें सासारिक विषय निराकरण, ममाहंकारत्याग, इन्द्रियनिग्रहोपदेश, छीगुणदोषविचार आदि बत्तीस प्रकरण हैं। तीसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ आचार्य हेमचन्द्र का 'योगशास्त्र प्रकाश' है। इसमें योग का अर्थ न तो ध्यान है और न ध्यान की पद्धति। ग्रन्थ में धर्मात्माओं के नित प्रति कर्तव्य के लिए धार्मिक उपदेश ही सुभाषित वाक्यों के रूप में दिये गये हैं।

इन कोटि में अन्य ग्रन्थों में विविध आचार्यहृत 'सूक्तमुक्तामाली' नाम की अनेक रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं जिनमें सोमप्रभसूरी (१३ वीं शताब्दी) हृत १०० प्रकीर्णक सुभाषितों का संग्रह महत्त्वपूर्ण है। यह मर्तुहरि के नीतिशतक की शैली पर रचा गया है जिसमें अहिंसा, शील, सौमन्य आदि विषयों का संक्षिप्त एवं मर्मस्पर्शी विवेचन किया गया है। इसका प्रथम पद्य सिद्धर प्रकर से शुरू होता है जिसमें ऐसे 'सिद्धर प्रकर काव्य' कहते हैं। इस प्रकार के अन्य ग्रंथों में महिषेय का 'सज्जन विरायहम' (१२ वीं शताब्दी) हरितेन का 'कर्पूरप्रकर' दर्शनविषयगणिक का 'अन्योचि'

१—श्री हेमचन्द्राचार्य प्रभातनी, नं १७, पृष्ठ १।

२—सफिकचन्द्र दिग० जैनग्रन्थमाला, पृष्ठ १। ३—मित्रा नगर धर्म, पृष्ठ १।

४—जैन आत्मनन्द सभा, मज्जनपर ॥

शतक' और हंसविजय-गणिका 'अन्योक्ति-मुक्तावलि' (सं. १६७९). राजशेखरसुरिकृत 'उपदेशचिंतामणि', सोमप्रभाचार्यकृत, 'शृंगारवराग्यनन्तर्गणी' ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं।

स्तोत्र :—संस्कृत में जनों का भक्ति-काव्य बहुत ही विशाल है। इसे 'स्तुति' स्तोत्र या स्तव नाम से कहा जाता है। इन स्तोत्रों में कुछ तो तीर्थकरों और मुनियों की स्तुति के रूप में तथा कुछ २४ तीर्थकरों की तथा उनके शासनदेव-देवियों की स्तुति के रूप में है। इनमें जितने ही तो अवदालंकारों से पूर्ण तथा श्लेषमय भाषा में रचे गये हैं। बहुत से तो पादपुति के रूप में और कितने ही तार्किक शैली में लिखे गये हैं।

जैन समाज में सबसे प्रिय दो स्तोत्र माने गये हैं :— पहला तो आचार्य मानसुंग का 'भक्तामर' स्तोत्र जो कि प्रथम तीर्थकर की स्तुति के रूप में रचा गया है और दूसरा सिद्धसेन या कुमुदचन्द्र का 'कल्याणमन्दिर' स्तोत्र जिसमें पार्श्वनाथ की स्तुति की गई है। यह भक्तामर की अपेक्षा कुछ अलंकारमय काव्य है। इसी तरह कवि धनञ्जय (९ वीं शता.) का 'विप्राप्रहार' स्तोत्र और वादिराज सुरि (११ वीं शता.) का 'एकभाव' स्तोत्र भी समाज में प्रिय हैं। २४ तीर्थकरों में ऋषभदेव, शीतलनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर के नाम पर अनेक स्तुतियाँ लिखी गई हैं। चौबीस तीर्थकरों के समुदित रूप में समन्तभद्र का 'स्वयम्भूस्तोत्र' अति महत्त्व का है। कृष्णभद्रसुरि की चतुर्विंशतिका एवं धनपाल क आता शोभनमुनिकृत 'शोभनस्तुति', अपरनाम, चतुर्विंशति, जिनस्तुति, अदिस्तुतियाँ यमकालंकारप्रधान हैं।

श्लेषमय स्तोत्रों में विवेकसागर रचित 'व्यतिरागस्तव' (३० अर्थ) नयचन्द्रसुरि (सं. १२५८) कृत 'स्तंभपार्श्वस्तव' [१४ अर्थ] तथा सोमतिलकसुरि एवं रत्न-शेखरसुरि रचित अनेकों स्तोत्र हैं। इसी तरह उपादपुति स्तोत्रों की संख्या भी बहुत बड़ी है। उसमें भक्तामर और कल्याणमन्दिर स्तोत्रों के छन्दों को लेकर समस्या-पुति के रूप में 'ऋषभ-भक्तामर' (समयसुन्दरगणिका), शान्ति भक्तामर (लक्ष्मी तिलक कृत), नेमिभक्तामर अपरनाम प्राणप्रियकाव्य (रत्नसिंहसुरिकृत), 'वीर भक्तामर' (श्रीधर्मवर्धन गणिकृत), नेमि भक्तामर एवं जैनधर्मवस्तोत्र अथवा अभिनव कल्याणमन्दिर स्तोत्र (भावप्रभसुरिकृत), आदि उल्लेखनीय हैं। तार्किक शैली पर समन्तभद्र का 'आत्ममीमांसा' स्तोत्र सिद्धसेन की 'द्रावि-शिकाप' और हमचन्द्र के 'अयोग-व्यच्छेद' एवं 'अन्ययोग्यव्यच्छेद' स्तोत्र हैं जिनपर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं।

१. जिनरत्न भास्कर

२. काव्यमाला, सप्तममुच्छ्रक, निर्णयसागर पेंस बम्बई

३. — " —

— " —

अभिलेख साहित्य — संस्कृत में जनों का अभिलेख साहित्य भी बड़ा विशाल है। यह साहित्य हमारे देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से महत्व प्राप्ति होने के साथ-साथ उच्च कोटि के कवियों का सुन्दर नमूना है। यह साहित्य हमें शिला-पत्रों, ताम्र-पत्रों, और स्तम्भ-लेखों के रूप में जैन मन्दिरों तथा जनेतर धार्मिक स्थानों से प्राप्त हुआ है। इन पर प्रकृति की परिवर्तनशील दृष्टि का बहुत कम असर हो सका है। जैन मिलालेख विशेषकर उत्तरप्रच्छिमी एवं दक्षिणी भारत में प्रचुरमात्रा में मिले हैं। इनमें सूर्याचय विरचित 'वीजापुर का मिलालेख' (स १०५३), विजयकीर्ति रचित 'दुर्गुण्ड मिलालेख' (स ११४०), विष्णुपुराण, यमोदेव कृत 'सासवह मिलालेख' (स १२००), माधुरसमीय गुणभद्रकृत विजोलिया का शिलालेख (स १२२२) आदि उत्तर प्रच्छिमी भारत के लेख काव्यशास्त्र की दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। दक्षिण भारत से धर्मपुत्रगोला और अन्य अनेकों स्थानों से महत्त्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इनमें कदम्बरवाचों से सम्बन्धित जैन लेख और अहो राजा प्रशास्ति (सन् ६३४ ई०) — संस्कृत काव्यशास्त्र की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। दक्षिण भारत के अभिलेख प्रायः पद्मटमिथित संस्कृत में हैं—जहाँ कि उत्तर भारत के विशुद्ध संस्कृत एवं प्राकृत में प्राप्त हैं। जैनाचार्यों द्वारा विरचित जैन और अजैन स्थानों से प्राप्त शिलालेखों को देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि जैन विद्वान् अपने क्षेत्र और युग के बड़े मान्य विद्वान् थे, इतिहास में उनकी पड़ी गिनी थी। उनकी विद्वत्ता से आकर्षित हो अन्य लोग भी उनसे मिलने के लिए काव्य लिखाकर ले जाते थे और उनसे अपने स्थान को सुशोभित करते थे।

जैनाचार्यों ने ऐतिहासिक महत्त्व के तिथिकर्म को चोर्तित करनेवाली पट्टावलियाँ और गुणवलियाँ भी बनाई हैं जिनमें भगवत् महावीर के याद से उनके धर्म को चलाने वाले अनेकों आचार्यों की परम्परा के साथ-साथ कतिपय राजवंशों और भोष्टिवंशों की परम्परा मिलती है। ये पट्टावलियाँ भी काव्य साहित्य के बड़े सुन्दर नमूने हैं। इस प्रकार की पट्टावलियों में श्रीसेतनाणपट्टावली, शुभमयद्राचार्य पट्टावली, मूलसधपट्टावली तथा काण्ठासधगुणवली, पयःपतपतारुण्युवावली आदि प्रमुख हैं।

ऐतिहासिक साहित्य के रूप में जैन ग्रन्थों के आरम्भ की सुविधाएँ और अन्त की प्रशस्तिपत्र भी जैन संस्कृत साहित्य की बड़ी भारी निधि हैं। इनके महत्त्वपूर्ण समग्र 'पुस्तक प्रशस्ति समग्र' और 'प्रशस्ति समग्र' नाम से प्रकाशित हुए हैं।

इस प्रकार जैन विद्वानों ने अपनी खुशमुखी प्रतिभा से संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया और अनेकों साहित्यिक अंगों के आविष्कार करने में जो कि अपने साहित्य में भी नहीं है अपने सुद्विबंभव का परिचय दिया है।

विश्व-मैत्री और विश्व-शान्तिके सच्चे विधायक विश्व-वत्सल

भगवान महावीर

ले. — पं. लालचन्द्र भगवान, बड़ौदा.

चैत्रशुक्ला त्रयोदशीका पवित्र दिन भगवान महावीर के जन्म-कल्याणकसे पावन होकर चिरस्मरणीय हुआ है। आजसे २५५५ वर्ष पहिले इस धन्य मंगल दिन इस महा-पुरुषने पूर्वदेशके क्षत्रियकुर्ण्ड में जन्म लेकर अपने जन्म से भारतदेशको गौरवशाली बनाया था - अपूर्व जन्म-महोत्सव मनाया गया था। सूर्य जैसे महावीरका उदय हुआ था। सच्ची अहिंसा, प्राणि-मात्रकों अभयदान, विश्व-मैत्री और विश्व-शान्ति के अमूल्य बोध-पाठ सीखानेवाले विश्व-बन्धु प्रभु महावीर के जन्म से सर्वत्र अपूर्व उद्योत-प्रकाश चमका था। जगत् में सुख-शान्तिका वातावरण फैल गया था। प्राणिमात्र में सुख, शान्ति, आनन्द का संचार हुआ था।

भगवान् महावीर के पवित्र जीवन-चरित्र कई प्राचीन विद्वानोंने, कवियोंने, पूर्वाचार्यों ने प्राकृत और संस्कृत भाषामें हजारों गाथाओं और श्लोकों में विस्तार से रचे हैं, कई प्रकाशित हुए हैं। तथा भगवान् महावीर का तत्त्वज्ञान मय सर्व जीव-हितकर सद्गुपदेश भी कई ग्रन्थों में दर्शाया है। कल्याण चाहनेवाला कोई भी सज्जन उनके जीवन से और सद्गुपदेशों से बोध-पाठ सीख कर स्व-पर-कल्याण सिद्ध कर सकता है। यहाँ स्पष्ट संस्मरणरूप संक्षेप में सूचित किया जाता है।

मातृ-भक्ति

क्षत्रियाणी माता त्रिशलादेवी को आए हुए १४ महास्वप्नों से भगवान् महावीर का जन्म सूचित हुआ था। माताकी कुक्षिमे रहते हुए भी भगवान् ने मातृ-भक्ति दर्शाई थी। अपनी हलन-चलन से माताको कष्ट न हो, इस आशय से वे स्थिर-निश्चल बन गये थे। उधर माताको अमंगल शंका से उद्वेग-खिन्नता हुई थी। इसको लक्ष्य में लेकर महावीरने गर्भावस्था में सातवें महिने में ही ऐसा अभिग्रह ग्रहण किया था कि 'माता-पिताकी विद्यमानता में मैं प्रव्रज्या नहीं स्वीकारूंगा और उनकी जीवन्त अवस्था में मैं श्रमण नहीं होऊंगा।' माता-पिताको अपने विरहसे भविष्य में कोई अनिष्ट आपत्ति न हो-इस हेतु से मति, भ्रत, अवधिज्ञान नामक तीन ज्ञान धारण करनेवाले महावीर ने वैसी अभिग्रह-प्रतिज्ञा स्वीकारी थी। इस प्रसंग से मातृ-पितृ-भक्तिका अमूल्य बोध-पाठ निज जीवन के प्रारम्भ में ही महावीरने जगत् को सीखाया था।

भगवान् महावीर की जन्म-महिमा दिक्कुमारिकाओं ने तथा देवेन्द्रोंने सहपरिवार डंबरसे अलौकिक स्वरूप में की थी।

वर्धमान महावीर

महावीर जैसे सुपुत्रके गर्भ में आने से ही पिता क्षातशत्रुविध महााराजा सिद्धार्थ का कुल, कुटुम्ब, राज्य सत्र प्रभार से उदयमान हुआ था। धन-धन्य से, ऋद्धि-समृद्धि से, जय-विजय से, मान-सन्मान आदि से वृद्धि पाया था। इस हेतु से बालक के जन्म होने के बाद माता-पिता ने दश दिन सत्र विशिष्ट उत्सव मना कर बारहवें दिन क्षाति-जनादि को भोगनादि सम्मान-सत्कार कर सर्वजनसमक्ष इस बालक का गुण-निष्पन्न 'वर्धमान' नाम प्रकट किया था। लेकिन उनके असाधारण वीर्य-पराक्रम, गुण सौच-समहा कर लोगों ने पीछे से उनको 'भगवान् महावीर' नाम से उद्घोषित किया था।

धीर-वीरता

बाल्यवय में भी वर्धमान कुमार ने निर्भयता का एत धीर-वीरता का केवल परिचय ही नहीं, समान-वयस्कों को जीवन-प्रगति का अमूल्य मंत्र सीखाया था। स्वयं विशिष्ट ज्ञानी होने पर भी असाधारण गर्भीरता का अनुभव कराया था।

विवाह

युवावस्था में भी उचित शिष्ट आचरण आचरने में वे कभी चूके न थे। माता-पिताके वचन को मान दे कर उन्होंने यशोदा नामक राजकुमारी का पाणि-ग्रहण किया था। २८ वर्ष की वय होने तक महावीर ने आदर्श गृहस्थाश्रम को विभूषित किया था। प्रियदर्शना पुत्री की प्राप्ति भी हुई थी।

भावसाधु

माता-पिता के स्वर्गवास होने पर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने से अनासक्त वैराग्य-धासित महावीर ने प्रव्रज्या (दीक्षा) स्वीकारने की अपनी इच्छा ज्येष्ठ बन्धु नन्दीवर्धन आदि के समक्ष प्रकट कर उनकी अनुमति चाही थी, बन्धुजनों ने विज्ञप्ति की कि— 'माता-पिता के तात्कात्रिक विरह-दुःख से दुःखी हम लोगों को आपके वियोग से और अधिक दुःखी न बनायें, दो वर्ष हमारे सांनिध्य में रह कर क्षाति दो' भगवान् महावीर बन्धु-जनों के वचन को मान दे कर दो वर्ष और सत्सार में वसे, लेकिन शील-संपन्न (प्रह्लाचारी) भावसाधु बन कर रहे थे।

सावत्सरिक-दान

महावीर ने तीसवें वर्ष में निज धन-संपत्ति का सदुपयोग, सद्व्यय, विनियोग किया था। प्रकट उद्घोषणा-पूर्वक प्रति प्रभात सावत्सरिक (वर्षतक) दान दिया था। करोड़ों सोने के अनर्गल दान से दीन, दुःखी, दलित याचकों को सन्तुष्ट कर जगत् के दारिद्र्य को दूर किया था। दान-धर्म का स्वयं आचरण करके विद्वत् को दान-धर्म पतञ्जल्य रूप से सीखाया था। इस तरह राज्य-धैर्य, ऋद्धि-समृद्धि और कौटुम्बिक मोह का परित्याग किया था।

प्रव्रज्या

संसार से निःस्पृह विरक्त बन कर महावीरने तीस वर्षकी भरयुवावस्थामें संयम के कठिन सन्मार्ग पर संचरण किया था। स्वयं पंचमुष्टि केश-लुंचन कर के खड्ग की धार पर चलने जैसी दुष्कर प्रव्रज्या (दीक्षा) स्वीकारी थी। देवों, दानवों और मानवों के विशाल समूह के समक्ष जीवन-पर्यन्त समभावमय सामायिक में रहने की प्रतिज्ञा की थी। मन, वचन और काया से हिंसा आदि किसी प्रकार की पाप-प्रवृत्ति वे स्वयं नहीं करेंगे, इतना ही नहीं, दूसरों से पापप्रवृत्ति नहीं करावेंगे और ऐसी किसी भी पाप-प्रवृत्ति का अनुमोदन भी नहीं करेंगे—ऐसी अचल प्रतिज्ञा स्वीकारी थी। उसी समय महावीर को मनःपर्याय नामक चतुर्थ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।

उत्कृष्ट साधक

अहिंसा, संयम और तप के ऐसे उत्कृष्ट मार्ग में प्रयाण करने में महावीर ने कष्टों-विघ्नों की तनिक भी परवा न की थी। भयंकर उपद्रवों से, उपसर्गों से वे कभी न डरे-न डिगे, वे कभी हताश-निराश न हुए। अपने ध्येय से वे कभी चलित नहीं हुए। कई दुष्ट देव-दानवों ने उनको कष्ट पहुँचाने में लेश भी कमी नहीं रखी थी एवं अधम पामर मानवों ने और क्रूर हिंसक तिर्यंच जातिने भी उनको कष्ट पहुँचाने में किसी तरह की न्यूनता नहीं की थी; लेकिन मेरूपर्वत जैसे धीर महावीर ने समभावमें रह कर संपूर्ण सहिष्णुता का, अटल अडगवृत्तिका अनुपम उदाहरण दिखलाया था। भयंकर में भयंकर प्राणान्त कसौटी होने पर भी वे अद्भुत धैर्य से सच्चे वीर प्रतीत हुए, न कभी अनुकूल प्रलोभनों से भी ललचाए गए। भारत के निश्चयशाली सच्चे साधु, संत, क्षमाश्रमण, महात्मा कैसे होते थे ? और कैसे होने चाहिए ? आदर्श निःस्पृह योगीश्वर कैसे होते हैं ? - उनका असाधारण श्रेष्ठ दृष्टान्त भगवान् महावीर ने अपनी उत्तमोत्तम जीवन-चर्यासे दिखलाया है।

महान् तपस्वी

भगवान् महावीर जैसा उत्कृष्ट सहनशील-क्षमामूर्ति और महान् तपस्वी दूसरा कोई जगत में मिलता नहीं है। शायद ही मिल सके। महान् वीरने उच्च साधु-ताकी साधक-दशामें करीब साढ़े बारह वर्षों की उग्र तपस्या में केवल ३४५ ही पारणे किये थे। कभी छमासी, तो कभी चारमासी, कभी दोमासी तो कभी एक मासी जैसी निर्जल उपवास की तपस्या क्रमशः चालू रखी थी। ऐसे तपस्वी हो कर वे बहुधा एकान्त निर्जन वन आदि प्रदेश में खड़े पैर खड़े रहकर उत्तम ध्यानस्थ दशा में ही सदा लयलीन रहते थे, कभी प्रमाद नहीं करते थे। धुंधा या तृषा, ठंडी, गरमी अथवा चारिस की परवा नहीं करते थे। दिन और रातमें भी अपने उच्च ध्यान में वे सदा मग्न रहते थे।

अद्भुत क्षमादि सद्गुण

चंड कौशिक जैसे भयंकर दृष्टिविष सर्पने दंश दिया था। भगवान् ने उसको भी

प्रतिषेध वे कर उपशान्त बनाया था। कई दुष्टों ने ध्यानस्थ महावीर के पैरों के बीच अग्नि प्रज्वलित कर खीर पकाई थी। अन्य गोवालोंने मारने की कोशिश की थी। कानों में सजद लीले भी भोंके थे। सगम नामक अधम असुर ने अत्यंत असह्य आणान्त उपसर्गों से बहुत परेशान किया था। ऐसे कई भयकर में भयकर उपसर्गों के समय भी महावीर समभाव में रहे थे, ध्यानसे चलायमान नहीं हुए थे। 'क्षमा वीरस्य भूषणम्' क्षमा वीरका भूषण होता है—इस कथन को महावीर ने अपने हृत्पान्तसे चरि सार्थ किया था। इस कारण सच्चे क्षमाभ्रमण वे कहे जाते हैं। एक कविने इस प्रसंग पर कहा है कि—

“बल जगद्—ध्वंसन—रक्षण—क्षमं, एषा च सा सगम के वृताणसि।

इतीव सचिन्त्य विमुष्य मानस, रूपेव रोपस्तच नाथ। निर्ययी ॥”

भाषार्थ — हे नाथ ! महावीर ! जगत् का ध्वंस और रक्षण करने में समर्थ ऐसा बल आप में होने पर भी, ऐसे भयभीत सगम जैसे तुच्छ देव पर जो आप ने एषा वृत्ति मानो ऐसा सौच कर, प्रीति से तुम्हारे मनको छोड़कर रोप नीकल गया मालूम होता है।

सर्वज्ञ महावीर

भगवान् महावीर ने अद्भुत क्षमा के साथ, मार्दव, आर्जव, निस्पृहता, इन्द्रिय दमन, मनो—निग्रह आदि (समयके—चारित्र्य के) इन उच्च भावों सद्गुणों ने जीवन को उत्कृष्ट प्रकार से भीतमोत कर लिया था। राग, द्वेष, मोह आदि दुर्जन अहितकर आत रिक भरियाँ पर विजय प्राप्त कर लिया था। ऐसी उच्च प्रकार की अद्भुत साधना के प्रभाव से महावीर ने ४२ वर्ष की वय में पातीकर्मों का विनाश कर फल ज्ञान परिपूर्णज्ञान प्राप्त किया था। जिससे जगत् का कोई भी भाव—रहस्य छिपा नहीं था। धर्ममान, भूत और भविष्य काल का लोकालोक का सर्व स्वरूप—ज्ञान उनको हात हुआ था—इससे वे सर्वज्ञ, जिन, अर्हन् नामों से प्रसिद्ध हुए थे। देवेन्द्रों, दानवेन्द्रों और मानवेन्द्रों के पूज्य हुए थे। आठ महाप्रातिहार्यों से विभूषित बने थे। देवोंने दिव्य-शक्ति से उनके अद्भुत व्याख्यान—पीठ की समवसरण की श्रेष्ठ रचना की थी।

अर्धमार्गधी भाषामें धर्मोपदेश

भगवान् महावीर ने परिपूर्ण ज्ञान पाने के बाद लोक-कल्याण के लिए लोक भाषा प्राकृत—अर्धमार्गधी नाम से प्रसिद्ध भाषा द्वारा प्राणीमात्रको दिनकर हो ऐसा धर्म—प्रवचन किया था। इस भाषा का सर्वप्रथम प्राचीन अदार देशभाषाओं ने दे। भारत की मुख्य देशभाषाओं का निकट सम्बन्ध उसमें प्रतीत होता है। इसी कारण से ही प्राचीन नाट्यकृतियों में भी स्त्री, विदूषक आदि कई पात्रोंकी भाषा अर्धमार्गधी-भाषा प्रकरणकी रक्खी जाती है। यह भारत—नाट्यशास्त्र आदि से भी सूचित है।

वाणी - प्रभाव

चौतीस अतिशय-विशिष्ट सर्वज्ञ भगवान् महावीर पावापुरी में पधारे थे । उनकी वाणी अत्यन्त मधुर, आकर्षक, प्रभावक ३५ गुणों से उत्कृष्ट थी । एक योजन तक उनकी अवाज पहुँच सकती थी । इतनी मर्यादा में रहे हुए सब कोई उनकी वाणी सुन सकते थे । देव और दानव, आर्य और अनार्य, मित्र-मित्र देशवासी भी अपनी-अपनी भाषा में भगवान् महावीर की वाणी समझ सकते थे । यह उनका विशिष्ट प्रभाव था ।

उस समय पावापुरी नाम से पहिचानी जाती अपापापुरी में यज्ञ-प्रसंग से कई ब्राह्मण विद्वद्बर्ग एकत्र हुआ था, जिस में वेद-वेदांगविद् उच्च कोटि के ११ विद्वान् इन्द्रभूति गौतम आदि भी विशाल शिष्य-परिवार-सहित वहाँ आए हुए थे ।

गणधर-तीर्थ-स्थापना

अपने को सर्वज्ञ मानने-मतानेवाले उन उच्च ११ विद्वानों में भी जीव, कर्म, पुण्य-पाप, वन्ध-मोक्ष आदि विषयों में संशय था । भगवान् महावीर ने सुमधुर वाणी से सप्रमाण युक्ति-प्रयुक्ति से उनके संशयों को दूर किया । परिणाम में वे सब भगवान् महावीर के शिष्य हो गए, प्रव्रज्या स्वीकार कर साधु बन गए । पाँच सौ शिष्यों के गण परिवारवाले इन्द्रभूति गौतम आदि ११ प्रकाण्ड विद्वान् महावीर के मुख्य गणधर-पट्टशिष्य हुए थे ।

भगवान् महावीर के तत्त्वज्ञानमय सदुपदेश अर्थ-भाव को उन गणधरों ने बुद्धिमय पट से साक्षात् झेला और उसे असाधारण प्रतिभा से सूत्र-सिद्धान्त रूप में ग्रन्थन किया । अर्धमागधी भाषा में ग्रथित वह जिन-प्रवचन द्वादशांगी-स्वरूप में विभक्त किया गया था । काल-क्रम से न्यूनरूप में आज भी वह विद्यमान है । भगवान् महावीर के प्रवचन का सच्चा हार्द समझने के लिए अर्धमागधी भाषा का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है । भारत के मुख्य देशों की मातृभाषा का मूल उसमें है, लेकिन संस्कृत के पक्षपाती कई विद्वानों ने उसका गम्भीर तुलनात्मक मर्मस्पर्शी अभ्यास आगे नहीं बढ़ने दिया । भाषाऽऽर्य तब कहे जा सकते हैं, जब भारत की इस प्राचीन अर्धमागधी भाषा का रहस्य पहिचानें और उसका प्रचार करें । परदेशी भाषाओं के अभ्यास का भी प्रवन्ध करनेवाली यहाँ की युनिवर्सिटियाँ निज देश-भारत की प्राचीन प्रधान भाषा-अर्धमागधी का अध्ययन-अध्यापन के लिए उचित आदर-प्रवन्ध नहीं कर सकी हैं-यह नितान्त सोचनीय है, लज्जास्पद बात है ।

भगवान् महावीर ने गणधरकी और साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकारूप चतुर्विध संघकी स्थापना की । इस तरह तीर्थकी स्थापना करने से वे २४ वें तीर्थंकर कहे जाते हैं । उनसे पूर्व में ऋषभदेव से पार्श्वनाथ तक २३ तीर्थंकर इस अवसर्पिणी काल में हो गए हैं ।

अहिंसा को प्राधान्य

भगवान् महावीर के धर्म-प्रवचन में अहिंसा को प्रधान पद दिया गया है ।

उसको लक्ष्य में रख कर सत्य, अस्तेय (अचौर्य), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रतोंकी योजना है। सर्वथा पालन कर सके ऐसे साधु-साधियों के लिए महाव्रतों की ओर अंश से पालन कर सके ऐसे श्रावक व्यापिकाओं के लिए अणुव्रतों की व्यवस्थित योजना है। कई राजा-महाराजा, रानी-महारानी, राजकुमारों और राजकुमारिकाएँ, तथा अनेक मंत्री, धेड़ो, साथ-साथ और अधिकारीगण एवं इतर जन-समूह भगवान् महावीर से प्रतिबुद्ध हो कर उसका अनुयायी बना था और निज शक्ति के अनुसार सदाचारमय व्रत-परिपालन करता था।

अहिंसा से सुख, शान्ति

जहाँ हिंसा है—वहाँ भय है, द्वेष है, अप्रीति है, अविद्यास है, उद्वेग है, दुःख है, अशान्ति है और अहिंसा है—यहाँ निर्भयता है, द्वेष—शमन है, वहाँ प्रीति है, विश्वास है, वहाँ सुख और शान्ति है। विद्यमेनी से विद्व-शान्ति सुलभ हो सकती है। विद्व-शान्ति स्थापन करने में अहिंसा ही अमोघफल-सफल उपाय है। भगवान् महावीर के उदार प्रवचन में अहिंसा को सिर्फ मानवों की रक्षा में ही मर्यादित, सङ्कुचित नहीं मानी है, सचराचर-विद्व के समस्त प्राणी—गण निभय उन्हें, किसी को किसीसे भी भय—द्रोह—क्लेश—वर्धना न हों, सब कोई को शान्ति मिले, सब कोई का हित हो। सब जीव जीना चाहता है, सुख सबको प्रिय है—इष्ट है, दुःख सबको अप्रिय है—अनिष्ट है—ऐसा सौच समझ कर, मन, वचन और काया से ऐसी प्रवृत्ति करें, कष्टों और अनुमति दें—जिससे किसी को भी क्लेश, दुःख न हो, सबको सुख शान्ति प्राप्त हो। 'आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्' अर्थात् अपने को जो प्रतिकूल—अनिष्ट—दुःखकर प्रतीत होते हैं, वैसे आचरण दूसरों के प्रति नहीं आचरने चाहिए—यही उपदेश का सारांश—तात्पर्य है। हिंसा सर्वदा सर्वथा त्याग करे योग्य और अहिंसा सदा आचरने योग्य समझाई है। विश्व-भैत्री का चाहक और विद्व-शान्ति का विधायक, विद्व-वृत्तः, विद्व-वन्धु, जगद-वन्धु नामसे विख्यात महापुरुष विद्व के किसी भी प्राणी का विनाश—विद्रोह कैसे कर सके? वैर—विरोध बढ़ानेवाली विनाशक विघातक प्रवृत्ति को वे कैसे अच्छी समझे? भगवान् महावीर के प्रवचन में ठीर-ठीर हिंसा को त्याग करने योग्य और अहिंसा को आचरने योग्य सविस्तार समझाई है। हिंसा को कटु विपाक और अहिंसा को शुभ विपाक दर्शाया है। दूसरोंको भय, द्रोह, क्लेश, सन्ताप, दुःख देनेवाला सुद ही दुःख, कष्ट, सन्ताप पाता है और दूसरों को सुख, शान्ति देनेवाला सुख—शान्ति पाता है।

अन्तिम क्षण तक उपदेशामृत—धारा

भगवान् महावीर ने सर्वश्रद्धा होने के बाद तीस वर्षों तक भारत के भिन्न भिन्न देशों में विहार कर जगत् को सुमनुर उपदेशामृत पीलाया था, जीवनकी अन्तिम क्षण तक ऐसी सदुपदेशामृत धारा चालू रखी थी, लाखों मनुष्य-लोगोंमें उसका पान कराया था और तदनुसार आचरण कर वे अजरामर बने थे। गत अढ़ाई

हजार वर्षों में भगवान् महावीर के करोड़ों अनुयायी हुए और आज भी लाखों अनुयायी हैं ।

भारत के महान् उपकारक, सच्चे महान् उपदेशक, सन्मार्ग—दर्शक भगवान् महावीर निज कर्तव्य व्रजाकर, ७२ वर्ष की आयुष्य पूर्ण कर पावापुरी में ही कार्तिक वदि (गुजराती आसोवदि) अमावास्या के दिन सब कर्मों से मुक्त हो गए—अजरा-मर हुए—जन्म-जरा-मरणादि दुःखों से मुक्त हो गए, सिद्ध, बुद्ध, निर्वृत बने । इस घटना को २४८३ वर्ष व्यतीत हो गए, २४८४ वां वर्ष चलता है । उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना प्रत्येक भारतवासीका उचित कर्तव्य है ।

विश्व—मैत्री और विश्व—शांति के सच्चे विधायक, भारत की विरल विभूति, विश्व—वत्सल, विश्व—बन्धु भगवान् महावीर को सदा वन्दन हो । जय महावीर !

ॐ नमो सिद्धे भ्यः कर्म और आत्मा का संयोग

लेखक—उपाध्याय प. रत्न मुनि श्री आनन्द ऋषिजी महाराज,

कर्म के कानून कुछ मानववृत्त आश्रय नहीं हैं। ये तो निश्चित कारणों से होने वाले परिणाम स्वयं दिखलाने वाला एक निश्चित नियम है। कर्मसत्ता पर साम्राज्य करनेवाले योगी महात्मा लोग ही निर्लेप जीवन वाले हो सकते हैं। राजा के समान कर्म प्राणियों को आश्रय नहीं करता है तथा प्राणीवर्ग कुछ उसका गुलाम नहीं है। मानव निश्चय करे तो उसी क्षण से उस का क्षय कर सकता है। आत्मा का स्वभाव परिणमन - वही मोक्ष है और स्वभाव - परभाव - परिणमन - वही बंध है। जितने अंश में परभाव से मुक्त हो नके उतने अंश में मोक्ष; सर्वांश से अर्थात् सर्वथा प्रकार परभाव से मुक्त होना - वही पूरा मोक्ष है। बंध और मोक्ष ये दोनों आत्मा की विशेष अवस्था हैं।

कर्म और आत्मा

द्रव्यकर्म और भावकर्म परस्पर कारणभूत हैं अर्थात् रागादि कषाय की उत्पत्ति में पूर्वोपार्जित द्रव्यकर्म निमित्तभूत हैं, और द्रव्यकर्म जिस समय फल देने के लिये उदय होते हैं, उस समय आत्मा में रागादि प्रवृत्त होते हैं और उस प्रवर्तन में द्रव्यकर्म निमित्त हैं और रागादि परिणमन यह पुनः भावकर्म हैं। और उस के द्वारा नवीन कर्मों से आत्मा आकर्षित करता है। इस तरह द्रव्यकर्म का उदयकाल भावकर्म में परिणमन और उस परिणमन से नवीन द्रव्यकर्म का उपार्जन, पुनः उस द्रव्यकर्म का उदय और उस निमित्त से विभाव में परिणमन - इस प्रकार कारण - कार्य की गूँथलायें बढ़ती ही जाती हैं। रागादि की उत्पत्ति यह पूर्वोपार्जित द्रव्यकर्म के निमित्त से ही होती है। यदि बगैर निमित्त ही वह उत्पन्न होये तो उस रागादि को आत्मा का स्वभाव मानना पड़ेगा और उस से मुक्त आत्माओं में भी रागादिक का होना समझ होगा। जो कुछ बगैर निमित्त से होता है उसका नाम स्वभाव है।

सुवर्ण तथा चादी को गला कर एक ही पात्र में ढालने में आवे तो भी सुवर्ण अपने स्वभाव से चादी से पृथक् ही देखा जाता है और तेजाय की क्रिया से भिन्न हो सकता है। उसी प्रकार आत्मा और कर्म वर्तमान में एक रूप में ढला हुआ पड़ा है तथापि स्वभावतः उदयद्रव्य अपने २ स्वरूप में हैं।

आठ प्रकार के कर्म

अनंत वैचित्र्यपूर्ण इस ससार में एक भी आत्मस्थिति ऐसी नहीं कि जिस का समायेदा इन आठ कर्मों में से किसी न किसी कर्म में न हुआ हो। मानवबुद्धि नवीन कर्म शोधने के लिये चाहे जितना प्रयत्न करे तो भी उसे निष्फलता मिलनेवाली है।

कर्म में निमित्त का बल

आत्मा के उपर कर्म बलात्कार नहीं करता, वह सिर्फ विभाव का निमित्त पूर्ण करता है और निर्वल आत्मा निमित्त की सत्ता से पराभव पाकर परभाव में परिणमन करता है। मोहनीय कर्म के उदयकाल में वह कर्म कपाय का निमित्त सामने लाता है, परंतु उस में आत्मा को बलात्कार से किसी भी कपाय में जोड़ने की शक्ति नहीं है। सिर्फ बलहीन आत्माएं ही निमित्त के उदयकाल में तत्प्रायोग-विभाव में परिणमन करती हैं। नाट्यगृह, होटल, मिठाई की दुकान वगैरह जिस तरह रस्ते से चलने वालों के लिये नाटक देखने का, मिठाई खाने का निमित्त ही पूर्ण करती है; परंतु बलात्कार से उस निमित्त तत्प्रायोग कार्य में उन की योजना नहीं करती।

जो वीर्यवान् आत्मायें निमित्त की सत्ता के वश नहीं हैं, वे अल्प काल में परम पुरुषार्थ की सिद्धि कर सकती हैं। उदयमान कर्म बाल तथा पंडित उभय को समान भूगतने पड़ते हैं, परंतु उन दोनों की क्रिया में अंतर है।

मोहनीय कर्म अन्य कर्मों का जनक एवं पोषक है। उस के द्वारा ही अन्य कर्मों को पोषण मिलता है। बलवान् आत्मायें ऐसा मानती हैं कि उदयमान कर्म मेरे से ही प्रकट हुए हैं। पूर्व काल में मैंने ही अज्ञान दशा में इन की योजना की है।

कर्म का कर्त्ता

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्मों के निमित्त से उपस्थित होनेवाले भावों के द्वारा जीव द्रव्यकर्मों को आकर्षित करता है। आत्मा के राग-द्वेष-संवन्धी परिणाम भावकर्म कहलाते हैं।

पुद्गल का विकार-द्रव्यकर्म और वह राग-द्वेष रूपी भावों के द्वारा आकर्षित होकर आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह होता है। उपर्युक्त उभय कर्मों की आधार भूमि नौ-कर्म है। द्रव्य तथा भाव कर्मों के परिणमन में शरीर उपकारक है और नौ-कर्म शरीर-इन्द्रियों के प्रवर्तन में मन उपकारक है। उस कारण से वह नौ-इन्द्रिय एवं नौ-कर्म शरीर समझा जाता है।

जिस कर्म की वर्गणा में जो विशिष्ट स्वभाव हो, उस रूप में विशेष अंश में परिणमन होता है और बाकी की सात कर्मों की प्रकृतियों में न्यून अंशों में। जैसे वादाम में मस्तिष्क को पोषण देने का धर्म है, उस का खून तथा मांस अल्प बनता है।

कपाय-आत्मा का स्वरूप ज्ञानरूप सम्यक्त्व और स्वरूपाचरणरूप चारित्र्य है। जो सकल एवं यथाख्यात चारित्र्य का अवरोध करे, वह कपाय है। प्रकृतिबंध का कार्य कर्मवर्गणा को आत्मीय प्रदेश के साथ योजना करने का है। अनुभागबंध का कार्य कर्मणस्कंधों में रही हुई फलदानशक्ति विस्तार करने का है। तदनुसार

आत्मा का शुभाशुभ समास्वाद कर्त्तव्यता का है। कर्माय के अभाव में केवल याग प्रवृत्ति के समय प्रवृत्ति और प्रवेशार्थ फल शतावेदीय कर्म ग्रहण करता है। वहा पर स्थिति और अनुभाग को अल्प अवकाश मिलता है।

जिस समय योग कर्माय के साथ अनुरजित होता है, उस समय स्थिति और अनुभाग बधता है। अनाथा काल के समय अनुदय काल पर कर्म की प्रवृत्ति में आत्मा युनाधिः सम्प्रमाण कर सकता है। एक समय के लिये भी यदि आत्मा कर्माय हित हो जाय तो उसे केवलज्ञान प्राप्त हो जाय।

संपूर्ण जीवन में सेवन किये हुए शुभाशुभ भावों के तारतम्य अनुसार आयुष्य कम बधता है। कर्मायों की गुरुता द्वारा पाप प्रवृत्ति की स्थिति का विशेष बधन होता है और कर्मायों की अल्पता से देव मनुष्य सम्बन्धी दीर्घ आयुष्य की स्थिति बधती है।

योग का आचल्य और कर्माय का अल्पत्व जहा पर हो वहा स्थिति और अनुभाग अल्प होता है, परन्तु योग के द्वारा उपार्जित कर्मप्रवृत्ति के प्रदेश बहुत विस्तार वाले होते हैं, क्योंकि कि प्रदेशों का नियामक योग है। जिस तरह टूटकर गिरने वाले सरीसे पादठम बिजली फट्फटती है वह सिर्फ फट्फटकर रह जाती है। जिस तरह शीतल का रोग तमाम शरीर में व्याप्त होकर अनुभूत होता है, परन्तु उस की स्थिति शक्ति और घेदना की अति मदता होती है। उस से विपरीत कर्माय की गुरुता और योगों की अल्पता ऐसे संयोगों में फलप्रदानशक्ति तथा स्थिति विशेष होती है। वह छोटा भी तमाम शरीर को सड़ाकर तीव्र घेदना उत्पन्न करती है, क्योंकि तब आराम होने नहीं देती। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि जैसी स्थिति ध्यान में आने सरीखा है।

आत्मा ध्यानावृद्ध होये या दौडता होये—आसन की कीमत नहीं है, सिर्फ उस के कर्मायवृत्ति की कीमत है। कर्माय के स्वरूप का मान अपनी समाज को बहुत ही थाहा है। कर्माय का मान न होने से समाज तद्भूत पाप से बच नहीं सकती है। योगों का संकोच करने में उसका लक्ष्य है, परन्तु कर्मायों का संकोच करने में सवया प्रकार दुलक्ष है। कर्मायों में अनुभाग और स्थिति प्रवृत्ति से बधती है। योग के स्थान में कर्माय के लिये लक्ष्य देने में आवे तो मोक्ष नगर जितना दूर है उतनी नजदीक आता है।

शास्त्रों में स्थूल हिंसा से हृदयगत सूक्ष्म हिंसा (आत्म हिंसा) यह महान् पाप के हेतुरूप कही गई है। कर्माय आत्मा के ऊपर का मल है। वह जितने प्रमाण में न्यून होता है उतनेही प्रमाण में आत्मा पवित्र बनता है। कर्म में कुछ बल नहीं है, परन्तु आत्मा के द्वारा आरोपित राग—द्वेष में बल है। मग्नचादी फकर डाल कर सर्प का विष उतार देता है। वहा ककर में कोई शक्ति नहीं है, परन्तु फैफने वाले की शक्ति अगर फरती है।

कर्मों का परिणामन करने वाली भी अन्य कोई शक्ति नहीं होती, परन्तु जिस समय वह कर्म आत्मा के साथ जुडता है उस समय ही कर्मा—किस तरह फैसा फल—ये सब नियामों का निदधय हो जाता है।

सोमल खाने के पश्चात् जिस तरह प्रत्येक रंग में वह विप परिणमन होता है, उसी तरह कर्म भी स्वयं उस की प्रकृति के अनुसार परिणमन करता है। भिन्न २ औषधों में भिन्न २ गुण हैं, उसी तरह भिन्न २ कर्म भी पृथक् २ भाव धारण करते हैं। कर्मों की शक्ति जबतक फलाभिमुख नहीं होती—वहां तक वह सत्ता में है। फलाभिमुख होने के पश्चात् वह अपना भाव प्रकट करती है।

सत्ताधीन कर्म कुंभकार के कच्चे पिंड के समान हैं। उन का चाहे जैसा आकार बन सकता है। परन्तु उदयाधीन कर्म तो परिपक्व पात्र के समान हैं। उन में परिवर्तन नहीं हो सकता। सत्ताधीन कर्म पर मेख मार सकते हैं, उदयाधीन पर कुछ नहीं हो सकता। विद्यार्थी परीक्षा के पेपर नहीं देवें वहां तक त्रुटि को सुधार सकता है। पेपर देने के पश्चात् वह भूल को सुधार नहीं सकता। इसी तरह उदय में आये हुए कर्म भुगतने पड़ते हैं।

उदयमान कर्म स्वयं कुछ नहीं कर सकते; परन्तु अपनी प्रकृति के अनुसार सिर्फ कार्य होने का वे निमित्त बनाते हैं। कर्म का कार्य सिर्फ निमित्त बनाकर देने का है। अवशेष कार्य आत्मा के स्वाधीन हैं।

अपने स्वभाव के अनुरूप और अनुभाग की तीव्रता या मंदता के प्रमाण में बलवान या निर्बल कर्म सामना करने के पश्चात् सत्त्वहीन हो जाता है। यदि कर्म में निमित्त पूर्ण करने से अधिक सत्ता होती तो बलात्कार से आत्मा को तत्प्रायोग कर्तव्य में जोड़ने का उसमें सामर्थ्य होता और तब आत्मा को तीनों काल में मोक्ष प्राप्त होना असंभव ही रहता। निमित्त का लाभ लेना या नहीं, यह आत्मा के स्वाधीनता की बात है। यदि आत्मा अपनी सत्ता से कायम रहे तो कर्म की उदयमान सत्ता उस को स्पर्श नहीं कर सकती।

निश्चय और व्यवहार

लेखक — पं. जुहारमल न्याय-साहित्यतीर्थ,
पं. मिथीलाल घोहरा न्याय-साहित्यतीर्थ

व्यवहार विना केचिन्नष्टा केवल निश्चयात् ।
निश्चयेन विना केचित् केवल व्यवहारतः ॥
द्राभ्या इग्भ्या विना न स्यात् सम्यग् द्रव्यावलोकनम् ।
यथातथा तथाभ्या चेत्युक्तं, स्याद्वादवादिभिः ॥

उभय नेत्रों के बिना वस्तु का यथार्थ अवलोकन संभव नहीं है ठीक वैसे ही युगल नयों के बिना द्रव्यों का अवलोकन भी यथार्थ नहीं हो सकता। व्यवहारनय के बिना केवल निश्चयनय से कतिपय जीव समार्ग से पतित हो गये हैं तथा एकान्त व्यवहार नय से भी अनेक जीव पथभ्रष्ट हो चुके हैं—ऐसा श्री जिनेश्वर देव ने फरमाया है। व्यवहारनय और निश्चयनय को गौण प्रधान रखकर प्रवृत्ति करते हुए वस्तुतत्त्व का यथार्थ बोध होता है। अर्थात् जब व्यवहार की प्रधानता हो तब निश्चय की गौणता होनी चाहिये और जिस समय निश्चय की प्रधानता हो तब व्यवहार की गौणता होनी चाहिये। इस भाँति उभय दृष्टियों में जब जिसकी आवश्यकता हो तब उसका उपयोग होना चाहिये; लेकिन अन्य दृष्टि का तिरस्कार किया अपमान नहीं होना चाहिए। तभी वस्तुतत्त्व का यथार्थ बोध होता है। जिसका अनुभव करना होता है उधर व्यवहारनय प्रवृत्ति कराता है और निश्चयनय ठेक वस्तु तक पहुँचाकर स्पर्शान्ता द्वारा अनुभव कराता है। मतलब यह है कि शुद्ध व्यवहारनय यह कारणरूप है और शुद्ध निश्चयनय—यह कार्य की सिद्धिस्वरूप है।

जो व्यवहार निश्चयदृष्टि की तरफ नहीं ले जाता और निश्चय के अनुभव में सहायक नहीं है वह व्यवहार शुद्ध व्यवहार नहीं है। यदि व्यवहार को सूत्र (सूत) रूप कारण मानेंगे तो निश्चय को उससे बना हुआ कार्यरूप धर्म मानना होगा। तात्पर्य यह कि व्यवहार कारण और निश्चय कार्य है। एकान्तवाद व्यवहार तथा निश्चय कार्य के साधक नहीं बन सकते। कई प्राणी केवल व्यवहार में ही प्रवृत्ति कर रहे हैं और निश्चय फ्या है? उसका उन्हें बोध ही नहीं है और उस तरफ उनका लक्ष भी कभी जाता ही नहीं है तो ऐसा लक्ष बिना का निशाना स्वरूप व्यवहार कभी भी कार्यसाधक या फलदायक नहीं बन सकता। कई ऐसे भी प्राणी हैं जो सिर्फ निश्चय को ही पकड़ कर बैठे हैं और व्यवहार का तिरस्कार करते हैं—उनके हाथ में निश्चय आने का नहीं है। हाँ, केवल निश्चयदृष्टि का ज्ञान उनकी समझ में आ सकता है। परन्तु व्यवहार बतन या व्यवहार दृष्टि का

अभाव में उसकी वही दशा होगी जैसे जल में प्रवेशकर कितना भी कुशल तैराक हाथ पर नहीं हिलावे तो तिरने की कला का ज्ञान रखते हुए भी वह डूबकर प्राण खोदेगा। वैसे ही यदि तत्त्व का ज्ञान रखता हुआ व्यक्ति यदि उस तरफ प्रवृत्ति न करे तो वास्तविक निश्चय का अनुभव उसे कभी होने का ही नहीं। अतः व्यवहार की प्रवृत्ति के बिना निश्चयदृष्टि व्यर्थ है। श्री आनन्दघनजीमहाराज संभव-जिनेश्वर की स्तुति में फरमाते हैं कि :—“कारण जोगे हो कारजनीपजेरे ॥ एमां कोड न वाद ॥ पण कारण विण कारज साधीयेरे ॥ ए निजमत उनमाड ॥” कारण से ही कार्य बनता है। इसमें किसी को विवाद नहीं हो सकता; क्योंकि कारण—कार्य की व्याप्ति है। परन्तु हे संभवनाथ स्वामी ! जो व्यक्ति कारण के बिना ही कार्य की निष्पत्ति चाहते हैं यानी परिश्रम के बिना या शुद्ध क्रिया किये बिना ही जो फल प्राप्त करना चाहते हैं यह उनकी मति का विभ्रम ही समझना चाहिए। मल की संगति से वस्त्र जैसे मलिन होता है वैसे ही कर्म के सम्बन्ध से आत्मा व्यावहारिक दृष्टि से अशुद्ध है। वही आत्मा निश्चयनय की अपेक्षा एवं आश्रय से शुद्ध है। अन्य द्रव्यों के संमिश्रण से व्यावहारिकतया सुवर्ण जैसे अशुद्ध समझा जाता है, परन्तु निश्चय दृष्टि से वही सुवर्ण शुद्ध है।

बाहर से आकर जो वस्तु रहती है उस तरफ लक्ष रखकर व्यवहारनय बोलता है; परन्तु निश्चयनय तो स्वकीय वस्तु की तरफ लक्ष देकर ही बात करता है। वस्त्र का रंग या मल और सुवर्ण मिश्रित मृत्तिका के तरफ दृष्टि रखकर व्यवहारनय उसे अशुद्ध कहता है तो निश्चयनय कहता है कि अपनी वस्तु (वस्त्र और सुवर्ण) तो बराबर है। वस्त्र व सोना कहीं जानेवाले नहीं हैं। आभ्यन्तर वस्तु ही शुद्ध व सत्य है, बाह्य जो मल-मृत्तिका है वे उस वस्त्र व सुवर्ण के नहीं हैं, परकीय हैं। विशेष प्रयत्न से मल दूर किये जा सकते हैं। वैसे ही आत्मा अपना है, कर्म बाहर से आये हैं—अतएव परकीय हैं, हेय हैं,। ऐतदर्थ परकीय स्वभाव अर्थात् परभाव को दूर करने का सतत प्रयत्न करने का लक्ष होना ही निश्चय दृष्टि है।

श्रीमान यशोविजयजी महाराज फरमाते हैं कि :—

अलिप्तो निश्चयेनात्मा, लिप्तश्च व्यवहारतः ।

शुद्धयत्यलिप्तया ज्ञानी, क्रियावान् लिप्तया दृशा ॥

निश्चय से आत्मा निर्लिप्त है, शुद्ध है, परन्तु व्यवहारदृष्टि से यह आत्मा लेपायमान है। ज्ञानी पुरुष सदैव निश्चय दृष्टि से यह समझता है कि मैं सिद्ध भगवान् के समान कर्मों से निर्लिप्त हूँ। केवल व्यावहारिक दृष्टि से वह अपने को लेपायमान मानकर तदनुसार क्रिया में प्रवृत्ति कर शुद्ध और निर्लिप्त बन जाता है।

शुद्ध चिद्रूप के सद्ध्यान रूप पर्वत पर आरोहण करने के हेतु व्यवहारनय का अवलंबन लेना चाहिये। और उस ध्यानरूप भूमिका में जहां तक स्थिर रहा जाय वहां तक व्यवहार के आलंबन का त्याग करके निश्चय स्वरूप में प्रवेश करना

चाहिये और जब भी आस्थिरताप्राप्त अन्तरोहण का समय आये तब तुरतही व्यवहार का आलवना करना चाहिये ।

जैसे राजप्रासाद पर चढ़ने के लिये लिफ्ट या सीढ़ी की आवश्यकता रहती है- वह व्यवहार रूप है । ऊपर जाकर लिफ्ट या सीढ़ी छोड़ देनी पड़ती है और वहां जो कार्य करने का है वह किया जाता है-वह निश्चय है । ठीक वैसे ही यह आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में पहुँचने के लिए जालान की सहायता से (मन) जब आत्मा में नष्ट हो जाता है यानी आत्मोपयोग जब अन्य आलवन को छोड़कर स्वस्वरूप में लय हो जाता है-यही निश्चय है। साध्य है, कार्य है । यहां व्यवहार रूप साधन की आवश्यकता नहीं है ।

जो मोक्ष को प्राप्त हो गये हैं, होते हैं और होंगे-वे सभी प्रथम व्यवहार नय का आश्रय लेकर पश्चात् निश्चय का आश्रय लेकर ही सिद्धि को प्राप्त कर सके हैं करते हैं और करेंगे । जो शुद्ध आत्म-स्वरूप प्रगट करने में सहायक हो यही सच्चा व्यवहार है अन्यथा अशुद्ध व्यवहार है । अशुद्ध व्यवहार त्याज्य है ।

जब आत्मस्थिरता प्राप्त हो यह दशा शुद्धनिश्चय की है और जब स्थिरता नहीं रह सकती हो तब व्यवहार का आलवन लेना योग्य है ।

यह स्मरण रहे कि जितनी भी धार्मिक क्रियाएँ हैं या विभिन्नयोजित कार्य हैं वे सब व्यवहाराण्डित की अपेक्षा से हैं । जहां तक आत्मानुभूति न हो या आत्मतल्लीनता प्राप्त न हो वहां तक शुद्ध व्यवहार की अपेक्षा से धार्मिक क्रियाएँ रथि पूजक करनी चाहिए और व्यवहार नयका आदर करना चाहिए । सारांश यह कि- हमारे राग द्वेष रपी आत्ममल को दूर करना है । हम न तो निश्चय पर हा अतुराग करें, न व्यवहार से द्वेष ही करें, मध्यस्थ भाव से साध्य की प्राप्ति के लिये जुट जाय ताकि आगे कर्मबन्ध न हों और पूणकृत कर्मों का क्षय हो । इसी प्रकार ज्ञान और क्रिया के विवाह के उपसहार में दर्शनशास्त्र के सूक्ष्म विवेचक उपाध्याय यशो-प्रियय जी अपने अध्यात्ममत परीक्षामें कहते हैं कि-

‘तदुभयक्षयादेव मोक्षोत्पत्ति इति सर्वेषां वादिनामभिमत, तथा च तद्विजयो पाप पय प्रवर्तितव्यम्-ज्ञाननिष्ठतया, क्रियानिष्ठतया तपोनिष्ठतया, प्रकाशितया, अनेकाश्रितयाक्येन येनोपायेन माध्यस्थ्य भावनया समुज्जीवति स उपायः सेवनीयः नात्र विशेषा ग्रहो विधेय इति अथात राग और द्वेष के सवथा विलय होने पर मोक्ष प्राप्त होना है- यह नय ही दर्शनों का सिद्धांत है । इस लिये राग, द्वेष को जीतने के उपायों का ही हमें आदर करना चाहिये । फिर वह भले ही ज्ञान हो, क्रिया हो, तप हो । अकेले होकर करें या कोई के साथ में रहकर करें-इन में विशेष आप्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं-

उपाध्याय मेघ विजय जी एवं

उनका देवानन्द महाकाव्य

ले.—श्री दिवाकर शर्मा, M. A.

संस्कृत के महाकाव्यों की परम्परा में माघ का शिशुपालवध काव्य हासोन्मुख काल के काव्यों का पथ-प्रदर्शक था। सर्वप्रथम माघ में ही कालीदास एवं अश्वघोष की काव्य-परम्परा से विच्छेद दिखाई पड़ता है और माघोत्तर काल के महाकाव्यों में यह व्यवच्छेद अधिक से अधिक बढ़ता गया। माघ की कृत्रिम और आलंकारिक शैली की ओर ही बाद के कवि अधिक आकृष्ट हुए। महाकाव्य शाब्दिक चमत्कार, विविध छन्दः प्रयोग, आलंकारिक ज्ञान के प्रदर्शन और पाण्डित्य-प्रकाशन के क्षेत्र समझे जाने लगे। अतः माघ के पश्चात् उपलब्ध काव्यों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—१. चित्रकाव्य २. चरितकाव्य।

चित्रकाव्य में विविध छन्दःप्रयोग एवं अलंकारों की भरमार रहती थी। अलंकारों में भी श्लेष एवं यमक पर अधिक ध्यान दिया जाता था। काव्यशास्त्री इस प्रकार के काव्यों को अच्छा नहीं समझते थे। इस प्रकार के चित्रकाव्यों में कविराज के “राघवपाण्डवीय” ने विशेष ख्याति प्राप्त की। चरितकाव्यों में किसी पौराणिक महापुरुष का, किसी राजा का अथवा अपने गुरु का चरित्र-चित्रण किया जाता था। किन्तु इस समय आश्रयदाताओं के चरित को लेकर चरितकाव्य लिखने की ओर कवियों ने अधिक ध्यान दिया। प्रत्येक राजा के दरबार में कवि रहा करते थे। वे धन के लोभ में अपने आश्रयदाता के अच्छे कार्यों को बढ़ाचढ़ाकर लिखना ही अपना कर्तव्य समझते थे। इस प्रकार के महाकाव्यों में जयानक का लिखा “पृथ्वीराज विजय” विशेष उल्लेखनीय है। कुछ काव्य पौराणिक महापुरुषों एवं गुरुओं के चरित को लेकर लिखे गये।^१ इनमें कुमारसम्भव, नैषध एवं शान्तिनाथचरित आदि प्रसिद्ध हैं। ये काव्य स्वान्तः सुखाय लिखे जाते थे। इसी प्रकार के महाकाव्यों की परम्परा में हमारे कवि द्वारा विरचित देवानन्दमहाकाव्य आता है। जैनमुनि राजाओं के आश्रय में नहीं रहते थे। उनका जीवन तो अत्यन्त सादा होता था तथा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर धर्मोपदेश देते हुए भ्रमण किया करते थे।

श्री मेघ विजय जी १८ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए हैं। उनके समय की प्रमुख प्रवृत्ति शृंगारमूलक थी। हिन्दी साहित्य में भी उस समय कृष्ण एवं राधा को लेकर शृंगाररसपूर्ण काव्य लिखे जा रहे थे। कवि लोग राधा के प्रत्येक अंग के वर्णन करने में ही अपने को कृतकृत्य समझने थे। राजदरबारों में पायलों की

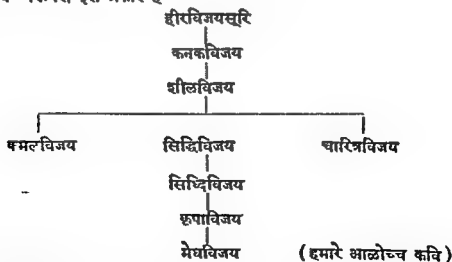
झकार सुनाई पना करती थी। चारों ओर विलास का बोलबोला था। किन्तु ऐसे समय में होने वाले जैन कवि पर विलासिता का प्रभाव न पड़ा। इससे दूर रहने का एकमात्र कारण जन धर्म का आचार-विचार है। क्योंकि जैन दर्शन स्वयं शृंगारमूलक नहीं है। यह पारलौकिक है और इस लोक के जीवन को महत्त्व नहीं देता है। यही कारण है कि जैन कवियों पर उस समय की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का उतना प्रभाव नहीं पड़ा। विलासता का प्रभाव न पड़ने के कारण ही इनके इस महाकाव्य में सादगी का वातावरण है। सयमी गुरु का चरित्र होनेसे भी शृंगाररस की गुंजाइश फिर कहा ?

श्री मेघ विजयजीने इस महाकाव्य को स १७२७ में भारवाड के सादडी नगर में लिखा था^१। जो प्रति मिलती है वह तो मूलप्रति की प्रतिलिपि है। यह प्रतिलिपि स १७५५ में उन्हीं के शिष्य मेरविजयजी के शिष्य श्री सुन्दरविजयजी ने करवाई थी। यह देवानन्द महाकाव्य की अन्तिम प्रशस्ति में लिखा है^२। आधुनिक समय में तो इसका दो स्थानों से प्रकाशन हो चुका है।

महाकवि की जीवनी

मेघविजयजी के जीवन के विषय में उनके स्वयं के काव्य मौन हैं। अतः उनके जन्मस्थान, मातापिता का नाम, उनका जन्म का नाम एवं कहा-कहा भ्रमण किया—यह कुछ भी ज्ञात नहीं। इस विषय में उनके ग्रन्थ एवं उनके समकालीन कवियों के ग्रन्थ भी मौन हैं। उनकी गुरुपरम्परा के विषय में उनके स्वयं के काव्यों में लिखा है।

मेघविजयजी श्री हीरविजयसुरिजी की शिष्य-परम्परा में थे। श्री हीरविजय जी की शिष्य-परम्परा इस प्रकार है —

१ "मुनि नयनासेन्दुमि (१७२७) वर्षे हरेण सादडी नगरे । मन्त्र पूष समन्ति विनय-
म्यामितिमेव " देवानन्द महाकाव्य, अन्तिम प्रशस्ति।

२ देवानन्द महाकाव्य अन्तिम प्रशस्ति ।

ये श्वेताम्बर जैन सम्प्रदायानुसार तपागच्छ के यति थे। इनके दीक्षागुरु पण्डित कृपाविजयजी थे और श्री विजयदेवसूरि के पट्टधर श्री विजयप्रभसूरिजी ने उनको वाचस्पति पद दिया माने 'उपाध्याय' बनाया था। यह प्रत्येक ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्ति में लिखा है।

जयतु विजयलक्ष्म्य पार्श्वविश्वैकभास्वान् अभिमत सुरशास्त्री सैव गङ्गेश्वराचार्यः जयतु विजयदेव श्री गुरोः पङ्कजक्ष्मीप्रभुरिह विजयादिः श्रीप्रभः सूरिशक्रः

विजयप्रभसूरि, जिन्होंने इनको उपाध्याय बनाया था, उनके प्रति भी उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। वे प्रतिभाशाली कवि ही नहीं, अणिगु दार्शनिक, वैय्याकरण, समयज्ञ, ज्योतिषी, आध्यात्मिक एवं आत्मज्ञानी भी थे। इन्होंने २४ ग्रन्थ लिखे हैं।

शिशुपालवध महाकाव्य की समस्यापूर्ति—

मेघविजयजी ने अपने इस महाकाव्य को माघ के शिशुपालवध के पद्यों की समस्यापूर्ति के रूप में लिखा है। समस्यापूर्ति या पादपूर्ति का स्वल्प इस प्रकार है। "अन्य कविरचित पद्यों का १-३ चरण लेकर बाकी के चरण अपनी प्रतिभा से पूर्ण करने को समस्यापूर्ति कहते हैं"। "जिसका अभिप्राय भिन्नभिन्न है। ऐसे श्लोकों का अपनी या परकी कृति से सन्धान करना याने भिन्न-भिन्न अभिप्रायवाले अपूर्ण श्लोकों को अपने अभिप्राय से संगतरीति से पूरा करने का नाम समस्यापूर्ति या पादपूर्ति है"। "मूलपदों के भावों के साथ अपने भावों का जितना अधिक सुन्दर समिश्रण कर सकता है और ऐसे कार्य में सहज प्राप्त होने वाली क्लृप्ता और नीरसता से अपने काव्य को दचा सकता है वह कवि (समस्यापूर्ति कार) उतनी ही अधिक मात्रा में सफल कहलाने का गौरव प्राप्त कर सकता है"। देवानन्द महाकाव्य उक्त कसौटी पर पूर्णतया खरा उतरता है। मेघविजयजी ने माघ काव्य के सात सर्गों की समस्यापूर्ति की है। इस समस्यापूर्ति में उनके नवीन विचारों को स्थान मिला है। श्री अगरचन्द नाइटा द्वारा प्रतिपादित एवं मतानुसार देवानन्द महाकाव्य में उतनी अधिक क्लृप्ता नहीं जितनी की माघकाव्य में है। मेघविजय जी की भाषा अत्यन्त सरल एवं स्वाभाविक है जबकी माघ में यह बात नहीं। माघ के काव्य में कहीं २ नीरसता भी आगई है। वे तो वर्णन करने में मस्त हो जाते हैं। फिर वे यह नहीं सोचते कि यहां पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिये। किन्तु मेघविजय जी के काव्य में शब्दों का उचित प्रयोग किया

१ उदाहरणार्थ देखिए, देवानन्द महाकाव्य की अन्तिम प्रशस्ति.

२ देवानन्द, दिग्विजय महाकाव्य की अन्तिम प्रशस्ति.

३ देखिए, अमरकोश टीका प्रथम काण्ड, शब्दादि वर्ग ब्लोक ७

४ माधवी शब्द कल्पद्रुम कोश

५ जैन पादपूर्ति काव्य साहित्य—अगरचन्द नाइटा, जैन सिद्धान्त भास्कर पृष्ठ ६६ भाग ३, किरण २

गया है। अर्थात् जिस प्रकार का वणन करना होता है उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्दों के चयन करने में महाकवि सिद्धहस्त हैं। इससे ज्ञात होता है कि महाकवि अत्यन्त प्रतिभाशाली थे। माघकाव्य एव देवानन्दमहाकाव्य में अनेक समानताएँ हैं। माघकाव्य के नायक वासुदेव श्री कृष्ण हैं तो देवानन्द महाकाव्य के नायक वासुदेवकुमार हैं जो कि पीछे से विजयदेवसूरि बन जाते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण को कस के दरबार में जाना पड़ा तो हमारे काव्य के नायक को भी जहागीर के बुलावे पर राजदरबार में जाना पड़ा। वासुदेव कृष्ण रैवतक पर्वत पर गये थे एव वासुदेवकुमार भी रैवतक पर्वत पर तीर्थयात्रा के लिये गये थे। इस प्रकार दोनों के नायकों में थोड़ा बहुत साम्य है। प्रस्तुत समस्यापूर्ति में माघकाव्य के सात सर्गों का प्रयोग किया गया है। अधिकतर माघकाव्य के प्रत्येक श्लोक के चतुर्थ चरण पर समस्यापूर्ति की है। कहीं-कहीं प्रथम, द्वितीय एव तृतीय चरण पर भी समस्यापूर्ति की है। समस्यापूर्ति भी पञ्चव्यादि की तरह एक प्रकार का चित्र-आश्चर्यकर काव्य है। इसीलिये समस्यापूर्ति करते हुए यदि कहीं पर अनुस्वार, विसर्ग आदि न लगाया जाय तो समस्यापूर्ति में किसी प्रकार की हानि नहीं होती। यदि कहीं माघ ने “ललना” या “दिवम्” लिखा हो और काव्यकारने उसे “ललना” “दिव” कर दिया हो तो उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। समस्यापूर्ति में पूरक चरण के शब्दों को न बदल कर अर्थ की पूर्ति करनी पड़ती है। यदि अर्थ की पूर्ति में चित्र उपस्थित होजाय तो समस्यापूर्ति में आपत्ति हो जाती है; किन्तु ऐसा इस काव्य में कहीं नहीं हुआ। इतना सब कुछ होने पर भी कहीं २ शब्दों में हेरफेर दिखाई पड़ता है। जैसे छुति के स्थान पर व्युति, हव्यवह के स्थान पर हव्यभुज आदि। किन्तु यह बात अधिकारपूर्वक नहीं कही जा सकती कि यह हेरफेर कवि द्वारा किया गया है या माघ के पाठान्तर ही हैं और यदि सात सर्ग की पादपूर्ति में कहीं कवि द्वारा ही ऐसा होजाय तो वह भी क्षम्य है। समस्यापूर्ति की महत्वपूर्ण बात यह है कि कवि ने माघ के चरणों का नया ही अर्थ निकाल कर समस्यापूर्ति की है। जहाँ २ माघकाव्य में यमक का प्रयोग है वहाँ वहाँ कवि ने भी यमक का प्रयोग पूर्ण सफलता से किया है। यही चमत्कार इस काव्य में भी है जो माघकाव्य में दिखाई पड़ता है। कवि का एक मात्र ध्येय अपने गुरु के प्रति भक्तिभाव प्रकट करना था। अतः उन्होंने गुरु के जीवन के मुख्य-मुख्य स्थलों पर ही सुन्दरता से प्रकाश डाला है जिससे उनकी प्रतिभा पर चार चाँद लग गये हैं। मेघविजयजी ने माघ की समस्यापूर्ति के अतिरिक्त अनेक अन्य काव्यों की भी समस्यापूर्ति की है जिनमें नैपथ्य एव मेघदूत की समस्यापूर्ति अत्यन्त प्रसिद्ध है। नैपथ्य की समस्यापूर्ति के आधार पर “शान्तिनाथचरित्र” की रचना की है और मेघदूत की समस्यापूर्ति के आधार पर “मेघदूत समस्या लेख” की रचना की है। यह रचना एक पत्र के रूप में है। कवि ने भाद्रपद सुदि पंचमी के बाद यह पत्र अपने आचार्य श्री विजयप्रमसूरि को, जो उस समय देवपाटण में स्थित थे, लिखा था।

से विभूषित करके उनका नाम विजयप्रभसूरि प्रकट किया। इसके बाद वे सूरत को गये। सूरत से अहमदाबाद को गये।

धनजी शाह एवं उनकी पत्नी धनश्रीने बहुत बड़ा उत्सव किया। यहाँ से सूरिजी गुजरात की ओर चले और अहमदाबाद पहुँचे। वहाँ सूरिजी ने बीबीपुर नाम के अहमदाबाद के उपपुर में रहकर पर्युषण महापर्व की आराधना की। यहाँ से सूरिजी ने श्री शंखेश्वर-पार्श्वनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थान किया।

देवानन्द महाकाव्य का कलापक्ष

मेघ विजयजी की शैली बहुत ही अलंकृत है। उसमें अलंकारों के प्रयोग में नवीनता, प्रसाद और निर्दोषता है। श्लेष में बड़ा परिश्रम किया गया है। यमक सोद्वेद और प्रभावशाली है। मेघ विजयजी की उपमायें निःसन्देह सुन्दर और मनोहर हैं। एक दो उदाहरण देखिये।—

१. ऋषिकुल्येव सिद्धानाम् शुद्धवर्णा सरस्वती,

२. धर्मः पद्मवोदुहः शुद्ध हंसाभिनन्दनः ।

इत्यादि उपमायें बड़ी सुन्दर और उपयुक्त बनी हैं। परन्तु सर्वत्र यह बात नहीं है। इनकी अनेक उपमायें माघ के समान ही कठिन और गूढ़ हैं। उपमाओं में कहीं कालीदास जैसी सरलता, रमणीयता, आकर्षकता और स्वाभाविकता भी मिलती है। जैसे—
'ऋषिकुल्येव सिद्धानाम् शुद्धवर्णा सरस्वती'

इनकी सभी उपमायें रस की पोषक हैं। श्लेष का प्रयोग उत्तम, किंतु क्लिष्ट है। मुग्धकारिणी उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थोत्तरन्यास का भी प्रचुर प्रयोग है।

रूपक :— रहः स्थले ज्वलत्येवमसौ नरशिखित्रयो ।

उत्प्रेक्षा :— मुखमन्या वने जन्य पौरुषेय वृता इव

अर्थोत्तरन्यास :— किं पुनर्वार्तिकैर्भाष्यैः सूत्रवत् सर्वतो मुखम्,

तत्त्वमेव वदंत्यार्या प्रकृत्या मितभाषिणः ।

मेघविजयजी छंदों के प्रयोग में भी सिद्धहस्त हैं। देवानन्द महाकाव्य में काव्य-शास्त्र के नियमों का पालन किया गया है। एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग किया गया है। सर्ग के अंत में विभिन्न छंदों का प्रयोग मिलता है। चतुर्थ सर्ग के मध्य में भी एक-दो स्थानों पर छन्द बदला गया है; किन्तु एक-दो श्लोकों में छन्द-परिवर्तन से महाकाव्य में कोई दोष नहीं आता। १७ वीं शताब्दी के काव्यों में छन्दों की बहुलता आगई थी। महाकाव्य के सातों सर्गों में क्रमशः निम्नलिखित छन्द हैं— वंशस्थ, अनुष्टुप, उपजाति, वसन्ततिलका, द्रुतविलम्बित, पुष्पिताग्रा छन्दों का प्रयोग मिलता है। इनके अतिरिक्त प्रत्येक सर्ग के अन्तिम भाग में मिलने वाले छन्द निम्नलिखित ये हैं— द्रुतविलम्बित, वसन्ततिलका, औपछन्दसिकम्, उपजाति, तोटकम्, स्वागता, पुष्पिताग्रा

छन्दों के भी प्रयोग मिलते हैं। चतुर्थ सर्ग के २६ वें श्लोक में पुष्पिताग्रा छन्द है तथा २८ वें श्लोक में द्रुताविलम्बित छन्द है। छन्दों के प्रयोग में अत्यधिक सावधानी की दृष्टि रखी गई है।

मेघविजयजी का भाषा पर पूर्ण आधिपत्य है। भाषा सरल एवं रोचक है। यथास्थान समासों की बहुलता है। गाढ़बन्धों की ओजस्विनी मनोहरता की छटा है। शब्द और अर्थ की समता के उत्पादन में ये माघ से टकर लेते हैं। इनकी पदा यलि पर माघ का प्रभाव स्पष्ट है। माघ के समान ही इन्होंने भी व्याकरण के नियमों का अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। गणार्दि' से शब्दों का निर्माण किया गया है जैसे — कौवेरदिग्भागमपास्यमा र्गमागस्यमुष्णाशुर्वायतीण

इस पंक्ति के वेरदिग्भागम् को देखियें। 'वेरदिग्भागम्' उच्च आ च घा, ताभ्या युक्ता इच्च लब्ध, दब्ध, इ-ल-दा ते सन्ति अस्मिन् इति (घा + इलद् + इन्-येलदी) येलदी स चासौ 'ग' गकार, तेन भाति इदृश अ अकार तम् गच्छति प्राप्नोति तद् चेलदिग्भागम्-इलादुगम्-इत्यर्थ। पुन किम्भूतम् (इलादुगमउ) र्गम् 'रम्' रकार गच्छति र्गम्-इलादुगनाम्ना प्रतीतम्

इस प्रकार के उणादि शब्दों के प्रयोग अनेक मिलते हैं। इनकी सस्कृत भाषा पर उर्दू, फारसी का प्रभाव भी लक्षित होता है। भूभृत के लिये पातिशाह, धनिक के लिये शाह का प्रयोग मिलता है। पातिशाह शब्द में फारसी एवं सस्कृत का समिश्रण है। पाति शब्द सस्कृत है - जिसका अर्थ है प्रजापालन और शाह शब्द फारसी है जिसका अर्थ राजा। इस प्रकार के शब्दों की बहुलता नहीं। बन्दरगाह के लिये बन्दिरे शब्द का प्रयोग मिलता है। किंतु इतना सध कुछ होते हुए भी काव्य की भाषा अत्यन्त सरल एवं रोचक है। वर्णानुसार भाषा में क्लृप्ता एवं सरलता आती जाती है।

भाषा का प्रवाह अत्यन्त सुन्दर है। कालिदास की भाषा यदि मालवा की समतल भूमि के समान सीधीसाधी है तो हमारे आलोच्यकवि की भाषा अरायली पर्वत की तरह उथड़गवाड़, ऊँची-नीची है। इतना सब कुछ होते हुये भी कवि की क्षमता अपूर्व है। कवि के लिए अन्य परिवर्चित पथों की पादपूर्ति का प्रतिषेध था। अन यदि काव्यसृजन में कुछ शिथिलता नजर आती है तो यह नगण्य है। यों जहा तक प्रतिभा और काव्यगत मीढता का प्रश्न है हम यह कहने का लोभ सवरण नहीं कर सकते कि मेघ-विजयजी विदग्ध विद्वान और प्रतिभाशाली कवि और आचार्य थे। मध्यकालीन जैन सस्कृत साहित्य में उनका स्थान चिरस्थाय और अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रकार मध्यकालीन सस्कृत जन साहित्य का यह कवि एक अनूठा रत्न है।

“ देवानन्द महाकाव्य का भावपक्ष ”

मेघविजयजी मूलत एक कवि हैं। भावपक्ष की दृष्टि से अधभूति के बाद मेघ विजयजी का नाम बिना किसी संदेह के लिये जा सकता है। मेघविजयजी गभीर भावों

अथ प्रभातप्रभया विभिन्नं निशस्तमिच्छं ग्रहकान्तिमिथम् ।
 प्राण्याश्रितं दुर्गमिवोग्ररत्नम् असौ गिरिं रेवतकं ददर्श ॥
 शृङ्गेरभङ्गैः सुभगं निजाङ्ग-व्यालीनयीनद्रुत (धर्म) लतावलीनाम् ।
 मा धर्मवाधास्त्विति सूर्यरश्मीन् पुनः पुनः रोधुमिवोन्नमद्भिः ॥
 शैले शिवाभूवि तीर्णकामो चितीर्णकामो भगवान् सदा यम ।
 कृतालये कोमलताभिरामं लताभिरामन्वितपटपदाभिः ॥
 श्री नेमीनाथं जितमानिनंसुर् न मानिनं सुस्थरुचिः स शैलम् ।
 तमुचयौ सङ्कुलताभिरामं लताभिरामन्वितपटपदाभिः ॥

दूसरे दिन प्रातः काल ही दुर्ग के समान इस रेवतक पर्वत को देखा । जिसके चारों ओर पेड़ लतायें हैं - जिनपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं । ऐसे उस पर्वत पर श्री नेमीनाथ का मन्दिर सुशोभित हो रहा था ।

अन्त में हम देखते हैं कि क्या रसप्रवणता, क्या आलंकारिक अप्रस्तुत विधान, क्या प्रकृतिवर्णन की सुन्दरता, क्या शैली की व्यंजनाप्रणाली, तथा शब्दों की प्रसाद-मयता - सभी कलावादी दृष्टिकोण से मेघविजयजी की बराबरी कोई भी अन्य संस्कृत कवि नहीं कर पाता । संस्कृत महाकाव्यों की परम्परा में कालिदास के बाद दूसरा सशक्त व्यक्तित्व मेघविजयजी का है । कालिदास का काव्य शेक्सपीयर की भाँति भाव-प्रधान है, मेघविजयजी काव्य मिल्टन की भाँति अत्यधिक अलंकृत है । शैली के शब्दों में, जो मिल्टन के लिये प्रयुक्त किये हैं, मेघविजयजी को हम अलंकृतशब्दों का उद्भावक (Creator of ornate members) कह सकते हैं । मेघविजयजी का पद-विन्यास और शैली संस्कृत कवियों में अपना सानी नहीं रखती । कालिदास की शैली सरल, स्वाभाविक और कोमल है तो मेघविजयजी की शैली धीर और गम्भीर है । मेघविजयजी की समासान्त पदावलि उनकी शैली को गम्भीरता और उदात्तता प्रदान करती है । छन्दों के प्रयोग में मेघविजयजी भारवी कालिदास से भी अधिक कलावादी हैं ।

देवानन्द महाकाव्य एक ऐतिहासिक काव्य है । किसी भी काव्य की ऐतिहासिकता प्रमाणित करने के लिये निम्नलिखित बातों में से कोई एक अवश्य होनी चाहिए ।

१. किसी ऐतिहासिक महापुरुष, राजा, मंत्री एवं राजपुत्रों का चरित्र-चित्रण हो
२. किसी ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन
३. किसी ऐतिहासिक मन्दिर का वर्णन
४. ऐतिहासिक गुरु अथवा आचार्य का वर्णन

यदि हम ऊपर लिखित कसौटी पर देवानन्द महाकाव्य को कसे तो वह खरा उतरेगा । इस काव्य के चरितनायक श्री विजयदेव सूरिजी एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं जिन्होंने जहांगीर के दरबार में जाकर धर्म का उपदेश किया । आपको जहांगीर

ने स्वयं बुलाया था। दरबार के अतिरिक्त अनेक राज्यों में भ्रमण किया और रानाओं को धर्मोपदेश देकर हिंसा को रुकवाया। इस काव्य में चरित काव्य की अपेक्षा यात्रा का वर्णन अधिक है। इतना सब कुछ होते हुये भी यह एक पेंति हासिक श्रुति है और पेंतिहासिकता को कवि ने पद्य रूप में बहुत ही सुन्दर तरह से व्यक्त किया है।

अन्त में आदरणीय प. बेच्चारदास जीवरज दोशी एवं श्री जगरचन्दजी नाहटा के प्रति अभार प्रकट करता हूँ। इनकी सामग्री का यथास्थान उपयोग किया है।

सम्राट अकबर का अहिंसा प्रेम

ले:—प्रतापमल सेठिया मनी—श्री. जिनदत्तसूरि सेवासंघ, बंबई

विक्रम संवत् १६४७ का समय था। एक दिन सम्राट् अकबर ने मन्त्री कर्मचन्द को कहा कि इस समय जैन में जो महान् विद्वान् प्रभावशाली साधु हो उनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ, तुम उन्हें बुलावो। कर्मचन्द की दृष्टी शीघ्र आचार्य महाराज श्री जिन-चन्द्रसूरि जी की ओर गई। इनका जन्म सं. १५६५ में हुआ था और मात्र ९ वर्ष की अल्प आयु में ही आप ने वैराग्य प्राप्त कर दिक्षा ग्रहण करली थी। १७ वर्ष की आयु में तो संघ ने आपको आचार्यपद से विभूषित कर सर्व संघ के महान् उत्तरदायित्व का भार आप के सुपर्द कर दिया था। इस पर से ही आप इनकी विद्वत्ता का अनुमान कर सकते हैं।

इस समय आप पाटण में विराजते थे। मन्त्रीश्वर ने सम्राट् की इच्छा का कथन करते हुये आप को लाहौर पधारने का आग्रह किया। सूरिजी महाराज ने भी लाभ का कारण जानकर शीघ्र विहार कर १६४८ के फाल्गुण शुक्ल २ को ३१ साधुओं के साथ लाहौर में प्रवेश किया। सम्राट् आप से प्रतिदिन उपदेश सुनता था।

एक दिन किसी नवरंग खा नामक व्यक्ति ने द्वारका के जैन मन्दिरों को नष्ट कर दिया। यह खबर जब सूरिजी महाराज को हुई तो सूरिजी महाराज ने सम्राट् को मन्दिर और तीर्थ के महात्म्य को इस प्रकार समझाया कि शीघ्रही सम्राट्ने शाही सिक्के से एक फरमान प्रकाशित कर दिया। जिसमें लिखा था कि आज से समस्त जैन तीर्थ मन्त्रीश्वर के आधीन कर दिये गये हैं।

एक समय जब सम्राट् काश्मीर विजय करने को प्रस्थान कर रहा था सूरिजी ने जीवदया पर प्रभावशाली उपदेश दिया। उससे सम्राट् का हृदय दया से ओत-प्रोत हो गया और प्रति वर्ष आशाढ़ शुक्ल ८ से पूर्णिमा तक अपने १२ सूर्यों में समस्त जीवों को अभयदान देने का फरमान प्रकाशित करवाता था। उन फरमानों में से मुलतान के सूबा के नाम का फरमान खो जाने से दूसरा फरमान उस की पुनरावृत्तिमें संवत् १६६० में लिखकर दिया जो आज भी लखनऊ में खरतर गच्छ के भन्दार में विद्यमान है। फरमान पारसी में है। उसकी नकल इस प्रकार है।

“शुबे मुलतान के बड़े-बड़े हाकिम जागिरदार करोड़ी और सब मुत्सर्प कर्मचारी जानले कि हमारी यही मानसिक इच्छा है कि सारे मनुष्यों और जीवजन्तुओं को सुखमिले जिससे सब लोक अमन चैन में रहकर परमात्मा की आराधना में लगे रहे

इससे पहले शुभ चिन्तक तपस्वी जिनचन्द्रसूरि खरतर गच्छ हमारी सेवा में रहना था। जब उसकी भगवद् भक्ति प्रकट हुई तब हमने उसको अपनी घड़ी यादशाही की मेहरबानीयों में मिला लिया उसने प्रार्थना की कि इससे पहले ही हीरविजय सूरि ने सेवा में उपस्थित होने का गौरव प्राप्त किया है और हर साल बारह दिन मागे थे। जिनमें यादशाही मुल्को में कोई जीव मारा न जाये ओरकोई आदमी किसी पक्षी मछली ओर उन जैसे जीवों को नष्ट न करे उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी अब मैं भी आशा करता हूँ कि एकस्पर्ताहा का चेसाही हुयम इस शुभचिन्तक के लिये हो जाय इस लिये हमने अपनी आम दया ने हुकम परमादिया कि आशाह शुम्भल पक्ष कि नवमा से पूणमाशि तक शाल में कोई जीव मारा न जाय और न कोई आदमी किसी जीव को सताये असल घात तो यह है कि जब खुदा ने आदमी के घासते भाति भाति के पदार्थ उपजाये है तब वह कमी किन्नी जानवर को दुख न दे और अपने पेट को पशुओं कि क्यर न पनावे परन्तु कुछ हेतुओं से अगले युद्धिमानों ने येसी तजवीज की है इनदिनों आचार्य जिन सिंह सूरि उर्प मानसिंह ने अर्ज कराई के पहले जो उपर लिखे नुसार हुकम हुया था। यह खो गया है इस लिये हमने उस परमान के अनुसार नया परमान इनायत किया है। चाहिये कि जैसा लेख दिया गया है वैसाही इस आशा का पालन किया जाय इस विषय में बहुत बड़ी कोसिस और ताकीद समज कर इसके नियमों में उलट पेर न होने दे ता ३१ खुरदाह इलाही सन ९६१”

उपरोक्त फरमान बतलाता है कि सम्राट् के हृदय में सुरिजी महाराज के उपदेश से कितना अहिंसा के प्रति प्रेम हो गया था। फरमान में जो शब्द पेटको क्यर पनाने वायत हैं वे मासाहारियों के लिये कितने शिक्षाप्रद थे कितने उच्च विचारों को प्रगट करते हैं। इसके अतिरिक्त सुरिजी महाराज के शिष्यों के उपदेश से काश्मीर चढाई में रास्ते में जहा-जहा तलाव, नदी आई उसमें जलचर जीव न मारे जायें ऐसे हुकम करवाये गये हैं।

फरमान की अंतिमी नक्ल हमारे सामने नहीं है। ऐसा लगता है कि छोटिया जी के देख में फरमान के शब्दों की नक्ल बराबर नहीं है

—सत्यानक

पुनरुद्धारक श्रीमद् राजेन्द्रसूरि

लेखक—शाह इन्द्रमल भगवानजी, बागरा (मारवाड़-राज०)

उन्नीसवीं सदी का आरंभिक काल भारतीय जन-जीवन का तमः काल था । राष्ट्रीय एवं सामाजिक उत्थान के प्रमुख अंग—शिक्षा, संस्कृति, धार्मिक स्वातंत्र्य, अर्थव्यवस्था, निरापद आवागमन, जनसुरक्षा, न्याय आदि सभी क्षेत्रों में अंधेर ही अंधेर व्याप्त था । लोक-कल्याण का शाश्वत पंथ-धर्म भी इन तात्कालिक विकृतियों से बच न सका । आसक्त व विषयानुरक्त देवप्रतीक युक्त अन्य पंथ-धर्मों की बात तो दूर प्रशस्त राजमार्ग सा जिनधर्म भी कर्म-काण्ड व मंत्र-तंत्रों के भ्रामक आडंबर से अपने प्रकृतस्वरूप को खो बैठा । पीड़ित मानवता व दलित प्राणियों के आश्वासन का चिरंतन हिमायती जैन मार्ग अपना आदर्श भूल गया । वह सम्यक्त्व मणि-मुक्ताओं से विमुख हो कर कंकड़ ठीकरी की ओर बढ़ चला । धर्म-तरी अधर्म-तूफानों से डोलने लगी । देशव्यापी इन विकारों का जैनसमाज पर भी अत्यन्त घातक प्रभाव हुआ । समाज एवं धर्म के जाग्रत प्रहरी मुनिगण जिनका अद्यावधि इतिहास सर्वथा लोक-कल्याण और आंतरचारित्र्य के विकास से दैदिप्यमान रहा है वे अब तन्द्राग्रस्त और वह धूमिल प्रायः हो चुका था ।

यों तो चौथी शताब्दी के आरंभ में चैत्यवास के कारण मुनियों में शिथिल-लाचार बढ़ने लगा था जो कालांतर में इतना बढ़ गया था कि सुविहिताचारी मुनियों को उनसे संबंध विच्छेद करना पड़ा था । सुविहिताचारियों से विलग हो जाने के कारण अंततोगत्वा चैत्यवासियों में शिथिलाचार प्रबलतर रूप धारण कर गया । यह तो नहीं कहा जा सकता कि उस समय शुद्धाचारी और सम्यक्त्वशील मुनियों का सर्वथा अभाव ही हो गया होगा । अथवा सारा जनसमुदाय उन्हीं का अनुयायी बन गया होगा । शुद्धाचरण का परिपालन करने वाले भी रहे होंगे । फिर भी वे विरल ही होंगे । जैसा पं. आशाधरजी ने कहा है —‘खद्योतवत् सूपदेष्टारो हा द्योतन्ते क्वचित् क्वचित् ।’

मारवाड़, मालवा में चैत्यवास के कुफल के प्रमाण ग्रन्थों में उपलब्ध हैं । श्री हरिभद्रसूरिजी के ग्रन्थ संवोधप्रकरण में चैत्यवास के उल्लेख पाये जाते हैं । श्री जिनवल्लभ-सूरिजीकृत संघपट्टक की भूमिका में बताया है कि मारवाड़ में भी चैत्यवासियों का बहुत प्राबल्य था । उनके विरुद्ध सर्वाधिक प्रयत्न श्री जिनेश्वरसूरि के शिष्य जिनवल्लभ सूरि ने किया है । अपने संघपट्टक ग्रन्थ में श्री जिनवल्लभसूरि ने चैत्यवासियों के शिथिलाचार और उनकी सूत्रविरुद्ध प्रवृत्तियों का अच्छा निर्देशन किया है । श्री जिन-दत्तसूरि और जिनपतिसूरिजी आदि अनेक युगपुंगवों ने शिथिलाचार को दूर करने के हेतु

समय-समय पर पुनरुद्धार किये, किन्तु कालांतर में पुन पुन आचारशैथिल्य का प्रादुर्भाव होता गया।

श्री विजयशमासूरिजी के जीवनकाल में पुन चैत्यवास उमड़ पड़ा। अत्यन्त आचार शैथिल्य का वर्तन बढ़ने लगा। आचार्य श्रीपूज्य कहलाने लगे। समाज के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर उल्टे घे समाज पर हावी हो गए। वे निसकोच पालखी में बैठ कर बड़े रसाले के साथ विचरते और अपनी लामों उगाहते। यतिगण जिन्होंने अन तक जैन शासन की बड़ी सेवाएँ की थीं और जिनका कट्टर आचार-पालन जन-विधुत था वे स्वयं और आचार को तिलाजलि देकर ज्योतिष, वैद्यक और तन की दूफाने खोल बैठे। परिग्रहों की वृद्धि स्वाभाविक थी। वे जागीरे भी रखने लगे थे। जन साधारण को मन्त्र-जन्त्र के बल इस कदर आतंकित कर दिया था कि उनकी जिनाभा प्रतिकूल प्रवृत्तियों की ओर अगुली निर्देश करने का किसी में साहस ही न रहा था। अठारहवीं शताब्दी के अंत तक चैत्यवास ने उग्र रूप धारण कर लिया था। समान का वातावरण दूषित हो चुका था।

समाज की पतनावस्था में उद्धारक अग्रज उत्पन्न होते हैं ऐसा आप्त वचन है। भगवान् महावीर के पदचात् जैन समाज में अनेक युगप्रभावक और पुनरुद्धारक युग गुप्त में अवतीर्ण हुए। उन्होंने पतनोन्मुख समाज को सत्य का मार्ग दिखाया और उसमें मानवोचित गुणों का संचार किया। जिसके लिए भारत जैन समाज का ऋणी है।

उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी का समय समस्त भारत के हेतु आशीवाद स्वरूप हुआ। इस युग में अनेक पुनरुद्धारक उत्पन्न हुए और देश में अनेक सुधार हुए। रामरुष्ण परमहंस राजाराम मोहनराय, स्वामी दयानन्द, श्रीमद् विजयानन्दसूरि, श्रीमद् राधेन्द्र सूरि आदि रयातनामा पुरुषों ने इसी समय में जन्म लिया। उन्हीं दिनों सती प्रथा-निषेध कानून बना। देदा में अंग्रेजी भाषा के पठन का आरम्भ हुआ। उर्दू फारसी भाषा के शिक्षण का प्रचार प्रचुर था, वह शनै-शनै बढ़ होने लगा। अंग्रेजी भाषा और उसके साहित्य का पठन आरम्भ हो जाने से हमें लाभ अग्रज हुआ। इन्हीं दिनों हमारे साहित्य व इतिहास के उद्धार का भीमवेश हुआ।

जैन समाज के लिए श्री राजेन्द्र सूरिजी का अवतरण कई दृष्टिकोणों से बड़ा महत्त्वपूर्ण हुआ। आचार्य श्री प्रमोद सूरिजी ने आपको दीक्षित कराया और रत्नविजय नाम रखा। यति सागरचन्द्रजी अपने समय में अगाध पाण्डित्य के कारण यन्त्रागम तक विख्यात थे। उनके मानिष्य में आपने शिक्षा ली तथा श्री देवेन्द्रसूरिजी से आपने जैन शास्त्रों का अध्ययन किया। यतिधर्म का पालन आप कई वर्षों तक करते रहे। देवेन्द्रसूरिजी के स्वर्गवास के पदचात् श्री धरणेन्द्र सूरि श्रीपूज्य हुए। धरणेन्द्रसूरि ने आपको 'दफ्तरी पद' देकर आपका यद्गमान किया। राज्य-शासन में जो पद अमात्य का हुआ करता है वही पद दफ्तरी का

अपने यतिसमुदाय में हुआ करता था। श्रीपूज्य एवं उनके दफ्तरीजी की आज्ञा की अवगणना करने का दुस्साहस उन दिनों कौन कर सकता था ? श्री रत्नविजयजी की कार्य-कुशलता से धरणेन्द्रसूरि का अति प्रभाव बढ़ा था और उनकी हार्दिक इच्छा रहती थी कि रत्नविजयजी मेरे दफ्तरी का दायित्वपूर्ण पद बराबर सम्हाले रखे। धरणेन्द्रसूरि कई नृप एवं अमात्यों द्वारा मान्य थे। अतः शोठ, शाहुकार, राजकर्मचारी सभी इनके हुक्म को मानने में सम्मान समझते थे। स्वयं श्री पूज्यजी भी आपका यथोचित आदर करते थे।

श्री रत्नविजयजी दफ्तरी का कार्य तो करते थे; लेकिन उन्हें यह सब दम्मा-चरण प्रतीत होता था। वे केवल साध्याचार के सूत्र रटकर ही इति नहीं मानते थे। उन्होंने संस्कृत—प्राकृत के व्याकरण, कोश, काव्य, कथा और आगम-सूत्र, अंग-उपांग आदि श्रुत वाङ्मय की प्रत्येक शाखा का उत्कट अध्ययन किया। उनमें ये भाव अंकुरित हुए कि क्या मिथ्यादम्भर केवल इसलिए वहन किया जाय कि जिससे भद्रजनसमुदाय अंधेरे में रहे और हम राजभोग, ऐशो-आराम में पगे रहें, स्वयं त्याग मार्ग पर न चलें और जन-साधारण को त्यागमार्ग पर चलने का उपदेश दे-यह वंचना नहीं तो क्या ? इसकी क्या सार्थकता ? जब श्रोताओं को घंटों तर्क-वितर्क युक्त व्याख्यान सुनाने पर भी उपदेशक के भावों में परिवर्तन न हो, फिर ये चातुर्मास या स्थिरचास क्या होते हैं ? श्रावकों को खड़े पैर तैनात रहना पड़े कि कब श्री पूज्यजी का हुक्म हो और उसके परिपालन में विलंब होने पर कहीं संघ को गुरु-क्रोध के अमंगल का भाजन तो नहीं होना पड़े ? “देवैरुष्टाः गुरुस्त्राता, गुरौ-रुष्टे न कश्चन” धर्मभीरू श्रावकों की इस विवशता पर उनका करुणार्द्र हृदय तड़प उठता था।

वे विचार करते कि व्याख्यान होते हैं, प्रभावनाएँ वंटती हैं, महा जयघोष होते हैं; धौंसे बजाये-गाए जाते हैं; पर सब व्यर्थ। कई बार वे अंतर्मुख हो कर हृदय टटोलते और उन्हें अपनी दिनचर्या और यति-समाज के आचार-विचार पर बड़ा क्षोभ होता कि अनासक्त यति जीवन-लालसाओं में कितना लुब्ध हो गया है। उसके इस उन्माद का अन्त कहाँ होगा ? यह भी उन्हें समस्यामूलक प्रतीत होता। व्याख्यान के अंतर्गत अपरिग्रह और आत्मनिग्रह, चरित और संयम, त्याग और तप, कायक्लेश और कषायहीनता आदि विषयों पर विभिन्न पहलुओं से सुन्दर निरूपण करने वाले यतिओं की पतित जीवन-चर्या पर उन्हें मनस्ताप होता। वे उन गुरुओं में नहीं थे जो स्वयं वैगन आरोग कर औरों को उपदेश दिया करें। उन्हें यह इतिहास अज्ञात नहीं था कि बौद्ध धर्म, जिसके विशाल साहित्य ने अधिकांश दुनिया को अप्रत्यक्ष भाव से प्रभावित किया था, धारिणी मंत्रों और यंत्रों का शिकार होकर जहाँ से उद्भूत हुआ था वहीं विलय भी हो गया !! जैन धर्म में अव्रती कषाय युक्त देव-देवियाँ की उपासना ने अवांछनीय स्थान प्राप्त कर लिया था। उस घुन से अज्ञान एवं अंधश्रद्धा बढ़कर बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म के सर्वनाश का भी सृजन ही करेगी।

इस भाति इन दिनों में उनकी आत्मा को मानसिक विक्षेपणों ने झकझोर दिया। एक बड़े अज्ञावात ने युगों के धूमिल धूसरपन को जैसे धो डाला हो ऐसा उनके विचारों में उत्कांति का त्रिपुत कौंध उठा। पाषण्ड का पर्दाफाश करने के हेतु एव धर्मद्रोह के प्रति विद्रोह करने को वे उत्थत हुए।

दशवैकालिक की आधुनिक अथ नए दृष्टिकोण से होने लगी। आचाराग सूत्र, आवश्यक सूत्र और चूर्णि—भाष्य आदि शास्त्रों का खूब मनन किया गया। साध्या चार और धायकाचार पर प्रस्तुत मिश्र २ युगों के टिप्पण-साहिताओं का अनुशीलन किया गया। इनकी तलस्पर्शी गहराइयों में पेठ-पैठकर डुबकिया लगाई गईं। ब्यों-ज्यों वे इस दिशा में अधिक अन्वेषण करते गए, उन्हें श्रीपूज्यजी का सारा वभव एक ढको सला एव बधन प्रतीत होने लगा। उन्हें प्रतीति हो गई कि नवकार, पचिन्दिय, यन्दिता और अतिचार सत्रों के सदमों को भुलाया गया है। समकित और धृद्धा की व्याख्याएँ ही बदल दी गई हैं। सासारिक लालसाओं के यशचर्तों हो कर जिनदेव के बजाय अन्य देव देविया की आराधना-अर्चना का प्रधानता दी गई है। खेतला-मामा, गोमा-भैरव की घर-घर स्थापना हुई है। पीर-औलिया और शीतला, भोपे तथा दसौतरी और अगौरी तक पूजे जाने लगे हैं। देव-गुरु-धर्म की सुघ ही न रहीं। शुद्ध दर्शन-भाव विलुप्त हुए। समकितपन्त आत्माओं को यदन करके ही देवेंद्र तक समा में सिंहासनारुढ़ हुआ करते हैं। 'सम्यक्तत्व' की कितनी गरिमा? प्राप्त चिंतामणि से कौआ उड़ाने की कथा कौन नहीं जानता? बेचारा धायक समकितचिंतामणि को खा कर आज रीते हाथ पैदा था। मिथ्यात्व की भीति पर धर्म की जो छिछालेदर हो रही थी उसने रत्न विजयजी की आत्मा को विकल कर दिया।

नीतिबन्धन है कि सासारिक तृष्णाओं की इत्सा जितनी बलवती होगी उतनी ही फलप्राप्ति दूर भागती है। रोगी को सदैव अपथ्य ही रुचिकर प्रतीत होता है। भयकर पाण्डु से उत्पीडित रण्ण को सबकुछ पिंगल ही पिंगल दृष्टिगोचर हुआ करता है। पर यह मर्म समझावे कौन? मृग मरीचिका के यशीभूत होकर जैन मनिषी अज्ञात की अटथी में भटक रही थी। कुँए में भाग जो पड़ी थी। अविवेक का प्राबल्य पंडित और मूख समी को एक ताल पर नचा रहा था। गड रिया-प्रयाह था। मिथ्याचरण का सबत्र बोलबाला था। समाज के अज्ञान और एयं तज्जन्य - सम्पत्ति उसकी दुर्देशा पर आप अत्यन्त व्ययित थे। रात्रि की नीरव घड़ियों में इसी चिंतन को लेकर वे कई बार इतने सो जाने कि उन्हें नींद ही नहीं आती। समाज के अंधकारमय भविष्य से उन्हें बड़ी वेदना होती। अचध्रुवालु धायकों के अज्ञान और आचारभ्रष्ट यतिगणों के पाषण्ड ने उनके मस्तिष्क में प्रयत्न शूल उत्पन्न कर दिया था। निदान उनके स्मृतिपट पर 'सोचप्रकरण' के गुरुधिकार का वह प्रसंग उभर आया जिनमें आप से बराबर एक सहज्य वर्ष पूर्व भ्रष्ट-चरित्र चैत्यवानियों का लक्ष्य कर के मुप्रसिद्ध आचार्य श्री हरिमद्रसूरिजी ने अपनी आत्मवेदना व्यक्त की थी—

“वाला वयंति एवं वेसो, तित्थंकराण एसो वि ।

णमणि ऽ जोधिद्धी अहो, सिरसूलंकस्स पुक्करिमो” ॥ ७६ ॥

दशदश शताब्दियों के अनन्तर जैन समाज पुनः उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा था । श्री रत्नविजयजी अपने सिर-शूल की पुकार किसके आगे करने ? समाजोत्थान के लिए सातत्य पर्यालोचन से उनकी सुप्त क्रांति जाग उठी । दफ्तरी-पन में अब उनका दम घुटने लगा । पथभ्रष्ट यतिगण और श्रावक समुदाय को पुनः शास्त्रोचित प्रकृत मार्गपर आरुढ़ करने को वे लालायित हो उठे । अवतक आत्मवंचना का भाग उन्होंने जो अपना रखा था उसका उन्हें बहुत परिताप हुआ । इसके प्रायश्चित्त का उन्होंने संकल्प किया । अमात्योचित दफ्तरीपद के वैभव-विलास को तिलांजलि देकर पुनरुद्धार हेतु वे कटिवद्ध हो उठे । उन्होंने प्रण किया कि बढ़ती हुई मिथ्यात्व की प्ररूपणा का खण्डन करना चाहिए । जिस के लिए जैसा श्री अभयदेव सूरिजीने साहमीविच्छल कुलक में फरमाया है :—

रुसउवा परो मा वा, विसं वा परियट्टु ।

भासियच्चा हियाभासा, सपक्ख गुण कारिया ॥

लोक प्रसन्न हों या अप्रसन्न, भाषण ऐसा किया जाय जो आत्महितकर हो । पर्यूपण की उस पवित्र रात में उन्होंने पुनरुद्धार के परिष्कार की रूपरेखा को निश्चित किया । उन्हें एक नई, किंतु सही दिशा के दर्शन हुए । लंबी अनिद्रा से अलसाह आखों में एक दिव्य प्रकाश की झलक चमक उठी । सहसा उपाश्रय के पड़ोस में मन्दिर के बंट वजने का घोष हुआ । श्री रत्नविजयजीने खिड़की का पर्दा उठा कर देखा तो पूर्व दिशा में पौ फट रही थी और अंधकार का काला पट चीरकर प्रकाश प्राची को ज्योतिर्मय बना रहा था ।

घाणेराव (गोडवाड़-मारवाड़) के वर्षावास की यह बात है । पर्यूपण के दिन थे । सदैव की अपेक्षा पर्यूपणों में तपस्या की बड़ी धूम रहती है । साल भर में कभी भी ‘पंचवक्खाण’ न करने वालों में भी मन-कुमन से इन दिनों में प्रत्याख्यान करने की भावना जाग्रत हो उठती है । प्रच्छन्न वैभव-भोग और बन्धजन्य नाना प्रवृत्तियों में लिप्त रहने वाले लोग भी पर्यूपण अन्तर्गत कुछ न कुछ तप अवश्य करते पाए जाते हैं । श्री पूज्यजी का चातुर्मास ! तपस्या-सर छलाछल छलक रहा था । लोग ज्ञान-ध्यान, पूजा-व्रत में उल्लास से व्यस्त थे । व्याख्यानो की धूम थी । कल्प-सूत्र श्रवण का सुयोग भला कौन चूकता । भगवान् महावीर के दीक्षा-कल्याणक का व्याख्यान श्रीपूज्यजी के जय-घोष के साथ पूर्ण हुआ । व्याख्यान-रस से संतृप्त लोकसमूह स्वस्त होकर गुरु-चरण स्पर्श करने के लिये उमड़ा । परन्तु सहसा श्रीरत्नविजयजी व्याख्यान-पीठिका से उतर कर श्रीपूज्यजी के निकट चल पड़े ।

श्री पूज्यजी का वैठक-कक्ष विविध रंग के चन्द्रवें और पर्दे-तोरण तथा वन्दन-वारों से सुसज्जित था । श्रावकों के घरों में से उत्कृष्ट शोभा-सामग्री उस

आयतन को सजाने के हेतु लाई गई थी। स्वच्छ मसनद पर नक्काशीदार रदिया गलीचा बिछा था। मसनद के निकट ही एक ओघा घ मुहपची कुछ-इस भांति रंग छोड़े थे जसे कोई शोभा की वस्तु हों। एक ओर ऊँची टेगल पर रजत-स्वर्णम डडिकाओं की झमरदार स्थापनिका पर सलमे-सितारे के काम-युक्त पोपाक (रूमाल) के तले श्री स्थापनाचार्यजी धरे थे। गहरे नीले रंग के किमती क्लिनखान के घृष्टिका-पट पर रजत-तनुओं से रनी मंगल-कलशावृत्ति चमचमा रही थी। उस कलशावृत्ति के गर्भ गोलक में श्री नवपदमङ्गल का आलेखन किया गया था। जिसमें 'ॐ ह्रीं नमो अरिहताण, सिद्धाण आयरियाण, उवज्झायाण, सव्वसाहणं जीणं ज्ञान-दर्शन-चारित्र तप मनाक्षरों के साथ भावावृत्तिया भी अंकित की गई थीं।

इस कमरे में प्रविष्ट होते हा आगतुक की दृष्टि प्रथम उन पीठिका-पट पर पड़ती और उसमें आलेखित मंगलकल्पा के दोनों विशाल चक्षुओं से चार आँख हो जाती। यथावत् चैत्र की इस चक्राचौघ में ढाकाई मलमल की उत्तम झीनी चहर पर मूल्यवान कश्मिरी दुशाला धारण किए श्रीपूज्य धरनेन्द्रसूरि एक माधारण ऊँचे सुत्तमान पर किंचित तिरछे लेटे थे। मुद्रिका-ककण-वेष्टित दाहिने हाथ में एक छोटी-बुनी शीशी थी जिसे वे सूघने का उपक्रम कर रहे थे। भलीभांति कधी किए श्री पूज्यजी के मोहक-अघब्वेत केश की महक में शीशी के इत्र की सुगंध घुली जा रही थी। श्री रत्नविजयजी के प्रविष्ट होते ही श्रीपूज्यजी के निकट बैठे यतिगण और श्रावक उठ गये हुए। श्रीपूज्यजी ने रत्नविजयजी की ओर शीशी बढ़ाते हुए कुछ लोलुप-भाप से फरमाया, “लो यह धावकजी नामी इत्र भेंट करते हैं।” राज्यन्दि और उसके सुखोपभोग को वृणवत् त्याग कर भगवान् महानी ने प्रव्रज्या ली—इस विषय पर अभी ध्याप्यान हुआ था। रत्नविजयजी ने सोचा कि जैन मार्ग की अहिंसापरम्परा यथावत् प्रचलित रहने पर भी त्याग-परम्परा का इतना विनिपात क्यों? अपरिमहयत की इस उपहासजनक परिस्थिति से उन्हें बड़ा परिताप हुआ। उन्हें प्रतीत हुआ कि यह सब हमारे ही प्रमाद का परिणाम तो है? अन्यमनस्क भाव से उन्होंने श्रीपूज्यजी को उत्तर दिया, “यह भेंट आपको ही सुचारक हो। आप यह क्यों भूल रहे हैं, ‘विभूसा धत्तिअभिपण्ण, कम्म पण्ह चिप्फण।’

“सुगंध-दुर्गंध हमारे लिए क्या? गंधे के मूत्र से अधिक मैं इस इत्र को नहीं लेखता।” भक्तमण्डली के समक्ष अपनी बात का व्यंग्युक्त पेसा कटाव श्रीपूज्यजी ने कभी नहीं सुना था। श्री पूज्य धरनेन्द्रसूरि के आत्मसम्मान को इससे बची ठेस लगी। ये जोड़ काट कर रह गये। गुरुता के स्थान ने उनके क्रोध के पारे को चढ़ा दिया। अधिकारपूर्ण भाप से उन्होंने रत्नविजयजी को कहे शब्द सुनाए, “हमारे गुरु श्री देवेन्द्रसूरिजी के शब्दों का मान रखते हुए आपको दफ्तरीपद सौंपा गया है। और सदा मेरे समान ही मैंने आपको माना है। व्यवहार में बदना-सुवशाता-पृच्छा

जनसाधारण को अंध श्रद्धा के फंद से उबारने के लिए उन्होंने इस विषय पर खूब बल दिया। आत्मा का कर्मों से छुटकारा पाने और जागतिक-इच्छाओं की संतुष्टि के व्यवधान में किन्हीं देवी-देवताओं का दखल वे निस्सार कहाँ करते थे। मामा-खेतला, बाई-माता, भोपा-भरडा आदि के अवांछनीय अर्चन का उन्होंने आजीवन प्रतिरोध किया। प्रतिक्रमण दरम्यान 'चार लाख देवता, चार लाख नारकी आदि उच्चारण कर भूल से किसी देव या नारकी के जीव की हत्या हुई होती उसके निमित्त क्षमा चाहने वाले मानव को भला देवों से भयभीत होने की क्या जरूरत? प्रतिक्रमण जैसे आत्मकल्याणार्थ विधानों में उन देवों से पुनः पुनः श्रेयस की प्रार्थना क्यों? व्यक्ति की गरिमा और मानव की महत्ता पर देवों को हावी करने का क्या प्रयोजन? कर्मों के झमेले में हम उलझे पड़े हैं तो देवोंने कर्मों से कहाँ किनारा किया है? हम मानव कम से कम सम्यक्त्व-आराधन द्वारा जीवन-मुक्ति के मार्ग का अवलंबन तो ले सकते हैं। देवगण स्वर्ग से सीधे भव-मुक्त नहीं हो सकते। मर्त्यलोक में अवतरित हुए बिना उन्हें मोक्ष संभव नहीं। अतः आतम जनों का निर्देश है कि जीवन सिद्धि प्राप्त करने के हेतु हमें देवी-देवताओं का मोहताज बनने की तकनीक भी आवश्यकता नहीं। श्रमण भगवान् महावीर आदि तीर्थंकरगण, अनेक बहुश्रुत मुनिजन, युग-प्रधान आचार्य एवं श्री सुदर्शन, श्रीपाल आदि श्रावकों की सेवा में अमरावती से देवराज को मर्त्यलोक में पधारना पड़ा - मात्र अकिंचन सेवक बन कर। बलिहारी है ऐसे तपाराधन की।

अज्ञान में डूबी मद्रजनता को देव-देवियों के नाम पर लुब्धगी देखना उन्हें अनुचित लगा। उन्होंने डंके की चोट जाहिर किया, "धर्मक्रियाएँ करते हुवे कपाय युक्त देवदेवियों की आराधना अनावश्यक है।" आत्मबल के प्रति मानव को विश्वस्त बनाने हेतु उस चिरंतन विचार को उन्होंने पुनः दोहराया कि प्रत्येक जीव अपनी सृष्टि का आप ही कर्त्ता है। तदनुसार तात्त्विक दृष्टि से प्रत्येक जीव में ईश्वर भाव है जो कर्म-मल से रहित हो जाने की दशा में प्रकट होता है। वे कहा करते, सद्ब्रह्म आत्मोत्कर्ष के हेतु जितना वरदान है उतनाही अज्ञान अभिशाय है!! अज्ञान जीवनगत वैषम्यों का मूल कारण है जिस को दूर करने से ही आत्मा की सम्यक् प्रतीति होती है। यह कार्य चारित्र्य का है-जो संवर कहलाता है। मानव सद्बोध प्राप्त कर संवरभाव में सम्यक् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-तप का परमाराधन करते हुए ही अपनी जन्मांतरों की संचित कर्मराशि को सहज भस्मीभूत कर लेता है। क्यों कि प्रयत्नपूर्वक शुद्धि को प्राप्त आत्मतत्त्व में राग-द्वेष प्रविष्ट होने में सर्वथा असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव की स्वात्मात्मक जीत उसे जितेन्द्रिय बना देती है। तब मनुष्य स्वयंको जीत कर यह दुनिया ही नहीं, संपूर्ण दृश्य, अदृश्य जगत् को जयकर लेता हैं या वह स्वयं अपना न रहकर समस्त जगत् का हो जाता है। आत्मनिधि जो कर्मों के आवरण में छिपी है वह शाश्वत विद्यमान है। उसे चर्मचक्षुओं द्वारा देखा नहीं जा सकता। लेकिन वह प्रयत्न-साध्य होने के कारण हर एक योग्य साधक पुरुषार्थ करके यदि उन आवरणों को हटा सके तो जीवन-सत्त्व निखर आता है। और उसे परमतत्त्व प्राप्त

होता है। फिर किहीं निधियों के लिए वहाँ भटकने की उसे जरूरत नहीं रहती। प्रस्फुटित आत्म-तेज की चकाचौंध से चकित होकर तब ठेठ स्वर्ग लोक से देवराज भी उस परम मानव की शरण जाते हैं। ऐसा मूल्यवान है मानव भव और उसकी जीवन-मिद्धि।" गुरुदेव ने खूब जोर देकर इस बात को लोकमानस में उतारने का प्रयास किया कि कोई जरूरत नहीं कि पार्थिव सुरा-सपदा जो वास्तव में मिथ्या है और बिना योग उसकी प्राप्ति संभव नहीं, उसके लिए किसी के समुख हाथ पसारते फिरो। किसी देवदेवी की मनौती मानो ! अपने स्वत्व का मूल्य समझो। मात्र लालसाओं की इप्सा करने से परिणाम दूर भागते हैं। आकाशाओं की मृगमगीधिरा में छलने से स्वयंको बचाओ और कार्यरत रहो तो सफलता चरण चूमेली। कहा भी है 'पर की आशा सदा निराशा।' तप-साधनारत भगवान् महावीरने इन्द्रदेव के सेवा में रहने के पुन पुन आग्रह को भी अस्वीकार किया था। महात्मा बुद्ध को भी जगत की यम गति से प्राण पाने के लिए देवों से सहायता लेना निस्सार प्रतीत हुआ था।

— कैसे परित्राण हम पावें, किन देवों को रोवें गावें ?

पहले अपना कुदाल मनायें, घे सारे सुर-राज ॥

— घूम रहा है कैसा चक्र !

भगवान् महावीर के छन्द में पन्थास विवेक विजयजी ने गाया है

जेह देबला आपणी आशा राखे,

तेह पिंडने मनसु लेय चाखे।

दीन हीन नी भीड ते केम भौजे ॥

त्रिस्तुतिक (तीन हुई) की मान्यता भी कुछ इसी आशय पर आधित है।

स्वमत व्यामोही या दृष्टिरागी भले कहें कि अनेक पथों द्वारा विभक्त जैन सम्प्रदाय में त्रिस्तुतिक वाद को जन्म देकर श्री राजेन्द्र सूरीजी ने एक और नवीन मत की वृद्धि की है। पर यस्तुत यह बात नहीं। किसी तत्त्वचिंतक के लोक-हितकारी यथार्थ विचारों की अवगणना या उपेक्षा न हो। प्रत्युत उनके ज्ञान-विचारों का सतुलन स्वीकार हो इसी में समाज-कल्याण का बीज निहित है। जो लोग चतुर्थ स्तुति पद्य असमक्षिती देवों के आराधन में परम्परा से प्रभावित थे वे आरम्भ में त्रिस्तुतिक व्यवस्था से अधिक आरुह्य न हो पाए, क्यों कि गतानु गतिकता के प्रवाह में न यह कर युक्ति और प्रमाणों से असिद्ध चतुर्थ स्तुति को मानने से इकार कर देना कोई साधरण बात नहीं थी। फिर भी गुरुदेव की प्रति पादन प्रणाली और उनके इस ओर अनवरत अध्ययनमूलक प्रयासों से उनके जीवन काल में ही लगभग डेढ़-दो लाख लोगों ने इस परम्परा का शरण लेकर सत्पथ का अनुसरण किया। वदाधित ही कोई विचारशील व्यक्ति इसकी सुहृद पद्य अस्खलित परम्परा तथा सम्यक्त्व हित इसकी सर्वापरि उपादेयता से दो मत होगा !

कहावत है 'जैसे गुरु वैसे चले।' इनका पदानुसरण का अनेक शिष्य नाम-
तप द्वारा सिद्धि-सोपान पर चढ़ चले। मीन कुं के त्याग-प्रदान और समर्पित-
वत समुदाय होने का प्रणिपतियों ने भी लोग माना। इसमें इन्होंने अप्रतिपक्ष
विचार, शुद्ध ध्यान और अग्रिम का यह आदर्श प्रस्तुत किया कि शिष्याचारियों
के पर उतरने लगे। समाज भी आगे गुरी। प्रगट में उगने पतिथाना कि अमोघ्यत क्या
है? शुक्लेवालों की कमी नहीं, जगत् को जगने वाला शक्ति। श्री राजेंद्रमूर्ति ने उस शक्ति
आरंभ किए। एक चानुमान मानकर तो इसका मान्यता; नीतिगत गुणगण में तो
चौथा नेमाहमें। इसप्रकार इन्होंने मालवा में बाट, गुजरात-भरगडि, मोरवा, सिरोही
आदि प्रदेशों को अपने अनवरत विहार में लाया गया। इस समयान अनेक
गांवों के पारम्परिक घमनाय, नरकविधियां और सामाजिक दुशरया का
निरसन कर कई जगह अत्यन्तमिन्न जिन मंदिरों और ऐश्वर्य की मुख्यवस्था
करवाई। उपाधय एवं जिन मंदिरों की गतियों के अन्तिम प्रभावों में शुद्ध
करवाया। मुख्यवस्था के अभाव में गढ़ने जिन मंदिरों का दशा लेकर उन्हें
कचरागार का रखा था उन्हें पुनः स्वयं से सुदृढ़ करवा कर इनके उत्थान
करवाए। समाज जो गतिवर्ग के आंतर से भयानक था उसके मुख्यमान
लेनेके मार्ग को प्रशस्त किया। बहने गति यानो साधनवस्थाओं में सम्मिलित
हो गए या फिर निर्मल थे ही एक सके जिन्होंने अपना सुधार-संस्कार कर
लिया। सर्वत्र एक प्रति की उत्पत्ति उमर परी। शिष्याचार्य गतियोंके
जमाने में जो अनेक शिवातक तत्त्व-प्रमी आदि पंथ पतन उठे थे उनके शुद्धि-
करण हुए। जालोर, मालवा, मिर्जापुर, मन्नाम आदि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां
श्री राजेंद्र मूर्ति के पदार्पण से अनेक घर पुनः मंदिरमार्गी बने। जालोर
सुवर्णनिरिके किले में स्थित प्राचीन जिन मंदिरों के आपन उत्थार करवाए।
कोरंटक, भांडवाजी आदि नाथधेधों की भी मुख्यवस्था करवाई। जगह-जगह
ग्राम, शहर के मंदिरों की दशा सुधरी।

मारवाड़-मालवा के गांवों में जैन मार्गी बिखरे बसे थे और उन्हें जिन-दर्शन-
पूजन का योग न था। ऐसे मंदिर-उपाधय विहीन गांवों में धार्मिक क्रियाएं
सामुदायिक रूप से कैसे हो पाती? फलतः छोटे-छोटे गांवों की जनता प्रतिमा-
पूजन के महत्त्व को भूली जा रही थी। लोग मंदिरमार्ग से विमुख हो
रहे थे। अज्ञान गर्त में घंसेते जनप्रवाह को रोकने के हेतु गुरुदेवने गांवगांव में
विहार कर के उपदेश-चर्चा एवं धर्मव्याख्यानोंसे लोगों को स्पष्ट समझाया। जिन
गांवों में जिन प्रतिमाओं की अपेक्षा महत्त्व की गई उनकी व्यवस्थाहेतु आपने
संवत् १९५५ वर्ष में आहोर मारवाड़ में एक महान् प्रतिष्ठा-महोत्सव आयोजित
करवाया। उसमें नौसौ एकान्त जिन विम्बों की अंजना की गई थी। ये प्रतिमाएं
स्थानकप्रभावित क्षेत्रों के जिनालयों में स्थापित की गई जिससे सहजों धावक,
परिवार मन्दिर-विरोधी होनेसे बचे। उक्त प्रतिष्ठा-महोत्सव के सम्बन्ध में कहा

जाता है कि विगत दो तीर गताद्वियों में ऐसा गृहद् प्रतिष्ठामहोत्सव हुआ सुना नहीं गया। इतर क्षेत्रों में भी गुरुदेवके घर-कमलों में अनेकों प्रतिष्ठा अजन शलाकाएँ हुई और ये निर्विघ्न हुई। मधुघरोद्धारक या माखाड-सुधारकके विरुद्धसे भले आज किसी को नवाजा जा रहा हो, पर यदि घस्तुत माराड में गत अधकार युगसे जैन शासन को प्रकाश की ओर अग्रसर करनेका किसीने सर्वप्रथम प्रयत्न किया है तो उसका सारा श्रेय श्री राजेंद्रसूरिजी महाराज को है आपने दशोसलों और अध विन्वासों के विरुद्ध ऐसी आवाज उठाई कि सुत आत्माओं को उससे बड़ा पल मिला। नभमृजनका पुन एक नया अध्याय खुला और आपान ने दनी आत्माओंको जिनके दम युगोंने घुटते जा रहे थे नर चित्तन सुरमित प्राणधायु मिला। आपके अधिक परिश्रमसे अनेक लोगोंने शुद्ध समर्पित भावसे त्रिस्तुतिक परम्परा का शरण लिया। सुधार-आन्दोलन में आपको यति श्री बालवदजी, बूढ़क नदरामजी उपाध्याय, सयेगी शेर सागरजी, श्री विजयानन्द सूरिजी आदि कई समकालीन व्यक्तियों से सहाय्य करनी पड़ी थी।

गुरुदेव का स्वभाव अत्यन्त सरल था। शास्त्रध्वज-पठन और शका-समाधान के लिए जिज्ञासु इन्हें अर्हनिश घेरे रहते थे। इनके मधुर स्वभावसे आकर्षित हो छोटे बच्चे, माक्षर-जनपद इन्हे धर्म-अध्वज करने निमग्न आया करते थे। व्याख्यान देने की इनकी शैली अत्यन्त सादी और सुगम थी। कठिन और क्लिष्ट विषयों को भी ये सुगमतापूर्वक धाताओं को समझा दिया करते थे।—अप्रमत्त भाव से, बिना उद्धिग्न हुए ये हर जिज्ञासु की शकाओं का समाधान अवश्य कर दिया करते थे और ऐसी धर्म सहायों के करने में कभी-कभी ये रातमें घंटों जागते रहते थे।

गुरुदेव जैनदशक के प्रतिभाशाली प्रबल प्रवक्ता थे। जैन आचार-विचार के आप एक जागरक एवं दक्ष पुरस्कृत हुए। स्यादाद की नींव पर अधिष्ठित जैन आचार अधविद्यास की लीफ में उलझकर कहीं सफ़ीर्ण न घन जाय या कर्मकांड में ही परिलीनित न हो जाय इस विषय में एक सचेत प्रहरी की भांति ये निरंतर सावधानी पूर्ण प्रयत्नशील रहे। एक बार जायरा में घड़ा के तत्कालीन नयाव मुदम्मद इस्माइल और यजीर आदि इनके व्याख्यान में पधारे। समभाष पर व्याख्यान हो रहा था। गुरुदेव की वस्तुत्वशरी की श्रेष्ठतम विशेषताओं से ये अत्यन्त गुग्ध हुए। उन्होंने गुरुदेव से साक्ष्य निवेदन किया, “जय आप समभाष का इस पद मानने हैं तो फिर हमारे यहा से आप आहार ले सकने हैं ?” गुरुदेव नयाव की सतृप्ता को जान गए। उन्होंने बतलाया, “मनुष्य तो क्या ? जीरमात्र में आत्ममात्र समान रूप ने ध्यात है। इस दृष्टि से नमी जीवधारी समान हैं। आहार-व्यवहार मात्र लौकाचार है। ये लौकिक क्रियाएँ हैं। आहार की अपेक्षा विचारसे आत्म भाव का अधिक संपन्न है। यदि अत्यन्त शुद्धिया - कल्प में रहे तो यह उस सवण ने घेष्ट है जो आचारविचार से पतित है। उस अत्यन्त क घ र क

आहार निषिद्ध नहीं माना जा सकता। आचार्य श्री सोमदेवसूरि ने अपने यशस्तिलक में लिखा है—वे सभी लौकिक क्रियाएँ जैनों के लिए मान्य हैं जिनमें सम्यक्त्व की हानि नहीं होती हो और व्रतों में कोई दोष नहीं लगता हो। *” व्याख्यान पूर्ण होते ही जब श्रोतागण चले गए तब वार्तालाप में वजीर ने अर्ज किया कि—‘गरीबपरवर! अच्छे वस्त्राभूषण पहिनीं सुन्दरियां के समझ विराजने और उनके सम्पर्क में आने पर क्या आपके मन में विकार नहीं होता?’” गुरुदेव ने उत्तर दिया, “वजीर साहब! चंचल मन का दमन इसमें अनिवार्य है। फिर भी सूअर के मांस से बनी स्वादिष्ट रसोई किसी सच्चे मुसलमान के सामने लाने पर जिस प्रकार उसका रस—लोलुप मन भी उसे स्वीकृत करने में पुरस्सर नहीं हो सकता; ठीक वही स्थिति सुन्दरी के प्रति साधु की हुआ करती है। रमणी मात्र के प्रति मुनि के मनोभाव पुत्री या बहन के रूप में ही होते हैं।” इन स्वल्प शब्दों ने सब को संतुष्ट कर दिया।

श्री राजेन्द्रसूरिजी महाराज कसौटी का जीवन जी रहे थे। वे खरे थे। अपने निकट के हर शिष्य को खरा देखना उन्हें पसन्द था। एक बार किसी सामान्य प्रमाद या स्वलना के कारण उन्होंने अपने घनिष्ठ आत्मीय श्री धनचन्द्र सूरिजी तक को अपने समुदाय से अलग कर दिया था। परन्तु आलोचना लेने के पश्चात् ही उन्हें अपने समुदाय में पुनः अपना लिया गया। नियम और मर्यादाओं का चुस्त पालन श्री राजेन्द्र सूरिजी में जैसा पाया गया वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है !! मात्र शिष्यगण बटोर कर एक खासा हजूम या जमघट निर्माण करने की उनकी कभी लालसा न रही। इनके वरद हस्त से कुल ढाईसौ जन दीक्षित हुए थे। उनमें से कुछेक ही शुद्धाचरण का परिपालन करते हुए अपना दीक्षित जीवन धन्य कर सके। सामाजिक कुसंप और जाति—विच्छेद प्रथा एवं तज्जन्य भयंकर दुष्परिणामों को आप समाज के लिए घातक समझते थे। अपने विहार के अन्तर्गत अनेक गांवों से आपने कुसंप को सदैव निर्मूल कर दिया था। वपों के जाति—विच्छेद कलंक से मालवा के चिरोला गांव को उधारने का श्रेय आप ही को है।

आध्यात्मिक जीवन की उत्क्रान्ति आंतर चारित्र्य के विकासक्रम पर अवलंबित है। उसे जैन परम्परा में गुणस्थानक कहा जाता है। ध्यान—व्रत, नियम—तप आदि जो-जो उपाय आन्तर चारित्र्य के पोषक हैं वे ही बाह्य चारित्र्य रूप से साधक के लिए उपादेय माने गये हैं। श्री राजेन्द्र सूरिजी ने अपने आध्यात्मिक स्तर को प्रशस्त बनाने के हेतु विशुद्ध स्वल्प आहार और तपश्चरण को बहुत महत्त्व दिया। संयमनिर्वाह के लिए यह परमावश्यक भी है। जीवन के अंतिम दिनों में श्री धनचन्द्र सूरिजी के साथ मारवाड़ के एकांत निर्जन—जंगलों में आपने कई दिन तक तप - ध्यान आदि किए थे।

* यत्र सम्यक्त्व हानिर्न, यत्र न व्रतदूषणम् ।

सर्वमेव हि जैनानां, प्रमाणं लौकिको विधिः ॥ — यशस्तिलक— आचार्य सोमदेव ।

नासिफ, सातारा के निकटवर्ती मागीतुगी पर्वत के चरों में आपके ऐसे ही तप किए जाने के उल्लेख मिलते हैं। आपका समाधियोग निर्मल एवं स्वरोदय ज्ञान प्रशस्त था। समाधियोग में आपको अप्रत्यक्ष कई बातों का साक्षात्कार होता था ऐसा पाया गया है। मालवा के सुप्रसिद्ध नगर फुकसी के मलयकारी अग्निप्रकोप, छप्पन के दुष्काल एवं अपने देहावसान सबन्धी आपने जो-जो पूर्व घटन कह दिए थे वे अक्षरक्ष सत्य उतरे थे। दोषरहित आहार ही उन्हें प्राप्ति था। गोचरी लानेवाले उनके शिष्यगण इस विषय में अत्यन्त सावधान रहते थे। भले उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता। दिन में नींद लेना उन्हें बड़ा अभिय था। दिवा-निद्रा को वे एक प्रकार का पेश मानते थे। और साधुत्व का पेश संभला क्या सयध? कर्म-रत मानव दिन में सो जाय तो फिर काम क्या हो सके? सामने कार्यों का अपरिमित ताता लगा रहता था। एक योगी की भांति रातमें भी वे स्वल्प नींद लिया करते थे। अघेरी रात में भी वे रोशनी में नहीं बैठते थे। दीपक के प्रकाश में बैठना वे साध्याचार के प्रतिकूल मानते थे। इन्हीं सय आदर्शों का पालन गुरुदेव के शिष्यगण अधिष्ठित रूप से किए जा रहे हैं। जो सत्य ही अनुकरणीय एवं घटनीय है।

गुरुदेव को प्रमाद तनिक भी पसन्द न था। घर्षावास संपूर्ण होते ही वे विहार आरम्भ कर देते थे। और अकारण किसी स्थान में नहीं पड़े रहते थे। स्थावलयन उन्हें प्रिय था। स्वल्प परिग्रही ही सुखपूर्वक स्थावलचन मार्ग पर चल सकता है। और लोभ की तो चाह नहीं। इसी लिए उन्होंने परिग्रह का प्रयत्न विरोध किया था। विहार में अपनी उपधियों को वे स्वयं उठा लिया करते थे। उनके समय में वर्तमान की भांति साधुओं की अपनी उपधि—असबाब उठाए फिरने के लिए मजदूर तथा गादियों की जरूरत न हुई थी। आज के हर साधु प्रायः चाकू—कैंची, सूई—दोरा, काढ़, कजर, पैसिल, निर्झरलेखनी, घड़ी, चपमे आदि अपने पास रखना परिग्रहमूलक नहीं समझते हैं। किंतु श्री राजेन्द्रसूरि और उनकी परंपरा के सयध में कहा जाता है कि सूई—चाकू तो क्या? वे दयात, पैसिल या फाउन्टेनपेन जैसे ज्ञानोपकरण भी परिग्रहमूलक समझते थे। श्री राजेन्द्रसूरि का विवेक स्याही में पड़े रहनेवाले जल के संबन्ध में भी इतना जाग्रत था कि वे दयात के बदले एक छोटी टोपारी (नारियल से गिरि निकाल लेने के पश्चात् अवशिष्ट कड़े छिलके की कटोरी जुमा टोपली) में गाढ़े रंग की स्याही से सराबोर कपड़ा रखते थे। जिसे आश्रयकृतानुसार तनिक पानी डाल कर बतौर स्याही के प्रयुक्त किया जाता था और सूर्यास्त पूर्व ही उसे सुखा दिया जाता था। गूँददानी भी सुखा दी जाती थी। गूँददानी और स्याही रात भर बिना सुखाए रखने पर उनमें जीराणु पैदा हो जाते हैं। सविच्छ-अविच्छ का वे कहा तक विवेक रखा करते थे—यह इससे भली भांति प्रकट है।

घातु-पदार्थ का वे स्पर्श नहीं करते थे। निष का प्रचलन तो उन दिनों में था ही नहीं। कलम भी वे स्वयं न बना कर किसी भावक से बनवा लिया करते थे। आत्म

शमन और मनोगुति के गुण तो उनमें कूटकूट कर भरे थे ही। अपने हाथ पर भी उनका नियंत्रण आश्चर्य-जनक था। आज जब निरक्षरलेखनी का व्यवहार खुले रूप से हो रहा है। सभी स्वच्छन्द मनमानी लिखावट घसीटे जा रहे हैं। अपना लेखन सुघड़ कैसे हो इसकी किसे पट्टी है? किंतु श्री राजेंद्र सूरिजी के अक्षर बहुत सुघड़ हुआ करते थे। उनके हस्तलिखित ग्रन्थ अवलोकनीय हैं। उनका हस्तलावट देख कर विस्मय होता है कि नाना प्रवृत्ति और विविध आधार-विधियों में निरंतर प्रयुक्त रहते हुए भी साधारण कलम, स्याही से इन वर्णमुक्तावलियों को गुरुदेव ने कय और कैसे संजो दिया होगा। इन हस्तलिखित प्रतियों में लेखन-सुघड़ता ही नहीं; अपितु सजावट हेतु उन्हीं के बनाए धेलवूटेदार परिक्रमण और शोभनचित्र आदि ऐसे दृष्टव्य हैं कि दर्शन से बरबस प्रशंसा के शब्द निकल पड़ते हैं।

धार्मिक-सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी सुधारों के उपरान्त आपने जैन साहित्य का भी बड़ा संवर्धन किया। आपने कोष-व्याकरण, कथा-काव्य, चौपाई-पूजा, चैत्य-वन्दन-स्तुति, स्तवन-सज्जाय और आगम-सिद्धान्त तथा आचार-सूत्र एवं क्रिया-विधि आदि पर गद्य-पद्य में लगभग ६१ पुस्तकों का निर्माण किया है। जिनका अवलोकन करने से साहित्य-दर्शन, व्याकरण-ज्योतिष, गणित-नीति और धर्म तथा आगम आदि विषयों पर और संस्कृत-प्राकृत भाषाओं पर आपका कितना अधिकार था यह भली भाँति व्यक्त हो सकता है। व्याकरण के विद्यार्थियों को सहज कण्ठस्थ रहे इस हेतु आपने कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य के सुप्रसिद्ध सिद्धिहेम-प्राकृत-व्याकरण पर छन्दों में विवृत्ति १८०१ श्लोकप्रमाण लिखी है। लेकिन आपकी महती साहित्य-सेवा का सुफल है 'अभिधान राजेन्द्र' महाकोश। 'श्री अभिधान राजेन्द्र' कोश नामक विराट् ग्रन्थराज का निर्माण साहित्य-जगत को श्री राजेन्द्र सूरेश्वरजी महाराज की अपूर्व देन है। जैन धर्म सम्बन्धी कदाचित् यह सर्व प्रथम तैयार हुआ विश्व-कोश है। इसमें जैन-धर्म-साहित्य से सम्बन्धित प्राकृत शब्दों के संस्कृत भाषा में प्रसंगादि सहित अतिविस्तार पूर्वक अर्थ दिए गए हैं। 'अहिंसा' आदि कुछ शब्दों के अर्थ इतने विशद रूप से दिए गए हैं कि वे अलग से प्रकाशित करने पर मजे से सौ-डेढ़ सौ पृष्ठ की स्वतंत्र पुस्तिका बन जाय। जैनगमों का कोई भी विषय इसमें व्यवहृत होने से बच नहीं पाया! जैनों की प्रचलित सभी परंपराओं के ज्ञान-विचारों का इसमें विनियोग तो किया ही है; प्रत्युत जैनतर बहुतेरे शब्दों एवं विषयों का भी इसमें व्यापक विवेचन किया गया है जिनकी प्रसंगादि में उपादेयता रही है। यह कोश सात भागों के बड़े आकार के सात वॉल्यूमों में संपूर्ण हो सफा है। यद्यपि इसका निर्माण आधुनिकतम शैली और परंपराओं के अनुसार ही हुआ है; तथापि यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि उस समय हिन्दी भाषा का विकसित रूप स्थिर नहीं हो पाया था। वरन् यह ग्रन्थराज भारतीय दर्शन के हर विद्यार्थी के लिए आज एक अनिवार्य ग्रंथ होता। तोभी भी क्या भारतीय और क्या विदेशी! सभी प्रतिष्ठित विद्वान् गुरुदेव के इस साहित्यिक महाकार्य का श्रद्धापूर्वक अभि-

नन्दन करते हैं। 'श्री अभिधान राजेन्द्र' को सक्षिप्त कर एक 'शब्दावुधि' नामक कोश की भी रचना गुरुदेव ने की है। इस लघुकोश में शब्दों पर विवृत व्याख्या नहीं है।

गुरुदेव की जन्म और देहविलय तिथि पौष शुक्ल सप्तमी है। आपका जन्म भरतपुर में सवत् १८८३ में और शरीरत्याग सवत् १९६३ में मालवदेशस्थ राजगढ़ में हुआ। इस प्रकार आप आठ दशक तक जीवित रहे। दो-दो दशक के चार पादों में आपने जीवनमर्म को विभक्त करने पर उनका सवत् क्रम निम्नवत् होगा जो असाधारण घस्तु है—

सवत् १८८३, आपका जन्म भरतपुर में हुआ।

सवत् १९०३, श्री हेमचिजयजी के पास दीक्षा लेकर बालपठन किया।

सवत् १९२३, धानेराम (मारवाड़) के चातुर्मास में शैथिल्याचार को सुनौती देकर आहोर (मारवाड़) में आचार्यपद लिया।

सवत् १९४३, धानेराम (गुजरात) के चातुर्मास में 'अभिधान राजेन्द्र' महाकोष के निर्माण की रूपरेखा तैयार की। जिसका अंतिमरूप सियाणा चातुर्मास में स्थिर किया गया। याने सियाणा के चातुर्मास में इसकी रचना प्रारम्भ की जो १९६० में सूरत में समाप्त हुई।

सवत् १९६३, राजगढ़ (मालवा) में आपका स्वर्गवास हुआ।

गुरुदेव की परंपरा में उन्हीं से वीक्षित। आचार्य श्री यतीन्द्रसूरीजी महाराज विद्यमान हैं, जो इनके उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर शोभित हैं।

खरवाटक भिणाय और श्री चवलेश्वर पार्श्वनाथ

के:-दौलतसिंह लोढा, 'भरविंद' घामणिया (खरवाटक-खैराड़)

मेवाड़ विभाग के जहांजपुर, माण्डलगढ़, काछोला और कोटडी तहसीलों के लगभग पांच सौ ग्रामवाला एवं लगभग ६०० मील के क्षेत्रफल वाला यह भाग जो माण्डलगढ़ से श्री चवलेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ एवं जहांजपुर से कोटडी पर्यंत फैला हुआ है कभी इससे अधिक भी विस्तृत था—ऐसे प्रमाण अनेक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। जहांजपुर से लगभग ४-५ मील के अन्तर पर ध्वंशितरूप में धौड़ (नाथूण) नामक खण्डहरप्रस्त अत्यल्प रूप में एक अभी ग्राम है। यह लगभग आज से ६००-७०० वर्ष पूर्व अवश्य एक समृद्ध नगर था। कुमारपाल गूर्जरसम्राट के समय का एक लेख वहां अवशेष रूप में बचे हुए एक शिवमन्दिर के स्तम्भ पर विद्यमान है। उसका अक्षरान्तर मैं ने भी किया है और मेवाड़ राज्य के समय में भी उसको लिया गया था। लेख से स्पष्ट है कि धौड़ का सामन्त अजमेर के राजा के आधीन था और लेख में गूर्जरसम्राट कुमारपाल का उल्लेख होने से यह स्पष्ट है कि अजमेर का राजा गूर्जरसम्राट का माण्डलिक राजा था। इसी लेख में 'खरवाटक' शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रचलित भाषा में जहां खैर वृक्ष अधिक हों उस स्थल का नाम 'खैरवाड़' अर्थात् खरवाटक। आज भी इस भाग में खैर के वृक्ष बहुतायत रूप में हैं। इस लेख पर विचार कर के कहा जा सकता है कि 'खरवाटक' प्रदेश 'खरवाटक' के नाम से कुमारपाल से अर्थात् वि. १२-१३ शताब्दी पूर्व से प्रसिद्ध रहा है।

मेवाड़-राज्य में आनेसे बहुत पूर्व इस भाग पर किसी स्वतंत्र राजा का राज्य था और उसकी राज्यधानी भिणाय थी। भिणाय में स्वतंत्र राज्य लगभग एक सहस्र वर्षपूर्व रहा होगा—यह अनुमान किया जा सकता है। इसके कई आधार हैं। रियासतीयुग में भिणाय का भाग काछोला-प्रगणा में था। काछोला शाहपुरा-राज्य का तहसील-स्थान था। शाहपुराधीश को यह काछोला तहसील उदयपुर के राणाओं से भेंट में प्राप्त हुई थी। शाहपुरा-राज्य सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापित हुआ था। शाहपुरा को जब काछोला-तहसील भेंट हुई थी, उस समय भिणाय वैसी ही खण्डित अवस्था में था जैसा आज तीन सौ वर्ष पश्चात् वह है। मेवाड़ के इतिहास में भी इस 'भिणाय' का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। परन्तु जब भिणाय के खण्डहर और उसके समीप भागों को देखते हैं तो सहज समझ में आता है कि यह भाग कभी अवश्य समृद्ध और अत्यन्त फला-फूला रहा है। मेवाड़ राज्य लगभग एक सहस्र वर्षों से भी प्राचीन राज्य रहा है। एक सहस्र प्राचीन मेवाड़-राज्य के इतिहास में जब

मिणाय का उल्लेख नहीं मिलता है तो 'मिणाय' इससे भी प्राचीनता रखता है इसमें कोई वाद खड़ा नहीं हो सकता।

वैसे तो सम्पूर्ण खेराड़ (खरवाटक) पर्वतमयी एवं छोटे-बड़े जगलोंवाला प्रदेश है। जिसमें 'मिणाय' का भाग तो समूचा पर्वतमयी है। इस पर्वत भाग को आज फल 'कालीघाटी' नाम से बोल्ते हैं। 'मिणाय' की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिये इस समय पर्वत पर अग्रशिष्ट दुर्ग-खण्डहर, कावड़िया नाथशाह बाव और श्री चवलेश्वर पार्श्वनाथतीर्थ एवं एक सरोवर जिसे 'मिणाय तालाब' कहते हैं, शेष बच रहे हैं।

लेखकने इस भागका कई बार निरीक्षण किया है। जिस स्थान पर 'मिणाय' नगर अवस्थित था या विद्यमान खण्डहरोंपर अवस्थित होना सम्भवित माना जा सकता है वह स्थल आज पदमपुरा, उम्मेदपुरा, बैनपुरा आदि ५-७ अति छोटे २ अर्थात् ५-१०-२५ घण्टाले गावों में विभक्त है। इन गावोंके सम्मिलित क्षेत्रपर एवं खण्डहरों की विस्तृत भूमिका पर विचार करके कह सकते हैं कि 'मिणाय' कभी ५ या ७ सहस्र अथवा अधिक घण्टाला समृद्ध राजधानी नगर रहा है।

दुर्ग-मिणाय नामक बावसे लगता पर्वत है उस पर्वत पर खण्डित रूपमें दुर्ग की चार दिवारी अभी भी देखी जाती है। चार दिवारी के भीतर 'हाथीढाण' अर्थात् हस्तिस्थल एवं मासादोंके खण्डित भीति भाग अच्छी प्रकार देख पड़ते हैं। दुर्ग मिणायबाव से लगभग ७००-८०० फुट ऊँचा है। दुर्गपर जाने के लिए एक राजमार्ग का स्थान अभी देखने में आता है। इस दुर्गका निर्माण सहस्र वर्ष से भी प्राचीन होना सम्भवित है जो मेवाड़ राज्य की स्थापना से पूर्व का कहा जा सकता है। - - -

मिणायबाव-इतनी सुन्दर, सुड्ड एवं गहरी है कि तीनों दृष्टियोंसे ऐसी बाव उदयपुर, कोटा, धूरी, झालावाड़, शाहपुरा, रामपुरा जैसे इतिहासप्रसिद्ध राजधानियों में भी नहीं। बाव की रचना यवनशैलीसे प्रभावित है और बाव पर उर्दू अथवा फारसी भाषा में एक शिलापर सुन्दराक्षरों में लेख भी उत्कीर्णित है। उस लेख में क्या लिखित है, लेखक उर्दू, फारसी से अनभिज्ञ होने के कारण उससे कुछ लाभ प्राप्त न कर सका। परन्तु बावकी विद्यमान स्थिति पर विचार कर के कहा जा सकता है कि बाव लगभग ५०० से ७०० वर्ष पूर्व की बनी होनी चाहिये। बाव स्वरूप से सकेत देती है कि 'मिणाय' कुछ न-कुछ रूपमें आजसे ५००-७०० वर्ष पूर्व विद्यमान रहा है। इस बाव के निर्माण की कथा भी बड़ी रोचक है। वह यों है—

मिणाय में नाथ कावड़िया नाम के एक निर्धन भेटी रहते थे। कठिन धम कर के वे अपना निवाह चलाते थे। निर्धन होने पर भी वे आमात्य थे और

जैन धर्म के अतिथिदालु थे। एक जैन यति की उनपर कृपा हो गई। जैनयति ने उनको एक कपड़े की बनी हुई थैली दी और कहा कि इस थैली में से जितना द्रव्य तुम निकालना चाहोगे, ले सकोगे। थैली औंधी कर देने पर द्रव्य देने की शक्ति लुप्त हो जायगी—यह ध्यान में रखना। नाथू श्रेष्ठी कुछ ही दिनों में अच्छे धनी हो गये और उनका सम्मान भी बढ़ चला। वर्तमान श्री चवलेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ उन्हींका बनवाया हुआ माना जाता है। ऐतद् संबंधी अभी तक कोई लेखतो, प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु जैन-जैनतर में नाथू कावड़िया द्वारा तीर्थ का निर्माण होने की दंतकथा चली आ रही है। दंतकथाओं के विस्तार में मिश्रण माना जा सकता है, परन्तु उनके मूल में कथाबीज ज्योंका त्यों सन्निहित रहता है। इसके प्रमाण में कोई एक स्तवन-पुस्तक में लेखक ने यही पढ़ा था कि इस तीर्थ का निर्माण नाथू कावड़िया श्रेष्ठी ने करवाया। यह तीर्थ श्वेताम्बर तीर्थों के साथ में उस स्तवन-पुस्तिका में गाया गया है। बाव का निर्माण जब चल रहा था अथवा वह पूर्ण होने को था 'भिणाय' के सामन्त से किसी चुगलखोर ने जा कहा कि नाथू कावड़िया को गड़ा हुआ अतुल धन प्राप्त हुआ है। तभी वह निर्धन से तुरंत श्रीमंत हो गया और लक्षों रुपया व्यय करके तीर्थ का निर्माण करवाया और अब अत्यन्त विशाल, दृढ़ और अति गहरी बाव बनवा रहा है। इस पर नाथू श्रेष्ठी एवं सामंत दोनों में तनाव उत्पन्न होगया। सामन्त से श्रेष्ठी की शक्ति एवं प्रभाव बढ़ा हुआ होने से वह उसका तुरंत एवं सीधी हानि तो न कर सका, परन्तु भूमिपति की शक्ति सदा प्रबल ही होती है। अंत में श्रेष्ठी नाथू ने सामन्त से इसका रहस्य प्रजा के समक्ष उद्घटित कर देने का निश्चय प्रकट किया। रहस्योद्घाटन का स्थान बाव ही रखा गया। सामन्त एवं प्रजाजन के समक्ष श्रेष्ठी नाथू ने यति की दी हुई उस थैली को बाव में औंधी करते हुये उद्घोषित किया कि यह सर्व चमत्कार इस थैली में था और औंधी कर देने पर अब वह निर्गत होगया। इसमें कितना सत्य-मिथ्या है? इस विवेचन पर जाना व्यर्थ है। श्रेष्ठी नाथू कावड़िया ने बाव और तीर्थ बनवाये—यही दंतकथा से सार ग्रहण करना उचित है।

श्री चवलेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ—इसकी प्राचीनता एवं इसके निर्माण तथा स्थल-विषय में उपर संकेत हो चुका है। यह तीर्थ लगभग १२००-१५०० फीट ऊँचा इस पर्वत भाग की सबसे ऊँची पहाड़ी पर बना है। मूल मंदिर बहुत छोटा है। उसमें केवल एक पूजक अथवा पूजारी के अन्य सुविधा से खड़ा नहीं रह सकता है। मूलमंदिर दक्षिणाभिमुख है। मंदिर में गंभारा, गूढ़ मंडप और गृंगार चौकी ये तीन अंग हैं। मंदिर चारों ओर से चार दिवारी से परिवेष्टित है। इस ही परिकोष्ठ में ठीक मंदिर के समक्ष श्वेतांबर यति की चरण-पादुका छत्री है। उस पर चरणपादुका लेख विद्यमान है। यति के रहने का कक्ष एवं बैठने अथवा प्रवचन तथा भक्तों को दर्शनादि देने के लिये द्विमञ्जरी एक छोटी वरशाला भी बनी हुई है। इस वरशाला में भी लेखसंयुक्त पादुका संस्थापित है। इस मंदिर-

की देखरेख पहिले कोटडी, पारोली श्वेतावर जैन सघ करता रहा-इसके कतिपय प्रमाण वहा के सघों के आधीन विद्यमान हैं। आज कल इसकी व्यवस्थाका भार वागुदार दि० जैन सघके आधीन है। इस सघका मंत्री अपने को श्वेतावर और दिगवर के मध्य प्रारम्भ हुए एक अभियोगमें दोनों पक्षोंका मंत्री होना स्वीकार कर चुका है। तीर्थ को लेकर गत कई वर्षों से दोनों पक्षों में बराबर द्वन्द चल रहा है। कई राजकीय निर्णय निकल चुके हैं और वे नय प्राय श्वेतावर पक्षका अधिकार सिद्ध करते हैं। तीर्थ भले श्वेतावर हो, पर उसको दोनों सम्प्रदाय बराबर मानते आ रहे हैं और दर्शन-पूजन का अधिकार दोनों का सर्वे निणयों में अपनी २ आम्नाय अनुसार करनेका राज्यने स्वीकार किया है। पूर्व से चली आती प्रथा के अनुसार दोनों जहातक चलते हैं वहा तक कोई विग्रह उत्पन्न नहीं होता परन्तु ज्योंहि एक पक्ष कुछ अपना लगाने लगता है कि वहा द्वन्द बढ़ जाता है और यह द्वन्द लगभग गत २५ वर्षों से तीव्रतर रहा है। अब तक कई निर्णय निकल चुके हैं और उनके आधारपर कई विवाद समाप्त भी हो चुके हैं। अधिकतर विवादों का प्रारम्भ दिगवर भाइयों की ओरसे ही होता रहा है और उनके निर्णय श्वेतावर पक्ष में प्राय निकलते रहे हैं। इन निर्णयों की एक सूची-पुस्तक भी श्वेतावर श्री चवलेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ कमेटी की ओर से कोई ३-४ वर्ष पूर्व प्रकाशित हो चुकी है।

तीर्थ की वर्तमान स्थिति एवं व्यवस्था पर भी इस लेख में कुछ लिख देना लाभ कर ही होगा।

(१) दोनों सम्प्रदायों का तीर्थ-भण्डार सम्मिलित रूप में है और यह श्री चवलेश्वर पार्श्वनाथ जैन तीर्थ भण्डार के नाम से विद्युत। श्वे० अथवा दि० जैसा कोई सम्प्रदायवाची शब्द उसमें प्रयुक्त नहीं है।

(२) अब तक दोनों सम्प्रदाय इसको सम्मिलित तीर्थ के रूप में मानते रहे हैं और व्यय चाहे भण्डार से हो अथवा कोई अलग व्यक्ति द्वारा किया गया हो-यह एक पक्षीय नहीं माना जाता।

(३) प्रति वर्ष पौष कृष्णा ९ मीं को श्री पार्श्वनाथ जन्मोत्सव मनाया जाता है। रात्रि को ठीक जन्म के समय मूर्ति का प्रक्षालन पूजारी करता है और दोनों सम्प्रदायों का मंदिर के भीतर, बाहर सामूहिक कीर्तन, स्तवन, भजन होते हैं। कभी अलग २ बैठकर भी करते हैं।

(४) आगती आदि संध्याकालीन स्तवनक्रियायें सम्मिलित होती हैं।

(५) दिन के ९ बजे दिगवरभाई सेवापूजन से निवृत्त हो जाने चाहिए और तत्पश्चात् श्वेतावर भाई पूजन करते हैं। दर्शन, चैत्यवदन तो एक-दूसरे के निश्चित समयावधियों में भी, चालू रहते हैं।

(६) जन्मरात्रि को श्रृंगारचौकी में तीर्थ के मन्त्री को केसर वैचन के लिये राजकीय निर्णय के अनुसार बैठना पड़ता है।

(७) दोनों पक्षों के व्यक्ति एवं कुल अपनी भावनानुसार भण्डार में रकम देते हैं और वह जमा होती है।

(८) श्वेताम्बर पक्ष की ओर से भागवान् के जन्मोत्सव के उपलक्ष में कई व्यक्ति थैलियां बांटते हैं और यह दान आगन्तुक सेवक लोगों को व्यक्तिवार दिया जाता है।

(९) मन्दिर का पूजारी एक सेवक-कुल है जो कई पीढ़ियों से सेवा करता आ रहा है। मैले के दिन की नैवेद्य रूप में आई हुई आय का यह पूजारी और चैनपुरा के भोमिया दोनों अधिकारी हैं। भोमिया तीर्थ का पीढ़ियों से रक्षक रहा है। इन दोनों का तीर्थ से सम्बन्ध निर्णयों में भी स्पष्ट होता रहा है।

(१०) मैलों के दिन राजकीय प्रबन्ध रहता है। मैला मात्र एक रात्रि और दिन का होता है। समय समाप्त होते ही राजकीय नियमानुसार मैला बन्द हो जाता है।

(११) मन्दिर में प्रतिमा के ऊपर भण्डार का चन्द्रवा और पीछे श्वेताम्बर पक्ष की पछवाई लगती है।

(१२) श्वेताम्बर पक्ष की ओर से जन्म-कल्याणक के समय प्रतिमा को मुकुट और कुण्डल धारण करवाये जाते हैं। कोई भी पक्ष पूजन-दर्शन करें ये अलंकरण उतारे नहीं जाते।

धीरे २ ज्यों श्वेताम्बर पक्ष ने तीर्थ पर जाना कम किया, उधर सत्त्वस्थापना जाग्रत हुई और अन्त में वे झगड़ों के रूप में प्रकाशित हुए। पहिले ऐसा होता था कि मैलों के दिन श्रृंगारचौकी की दोनों भुजाओं पर शाहपुरा श्वे० संघ और माण्डलगढ श्वे० संघ के प्रतिनिधि बैठा करते थे और उनकी समक्षता में सर्व-कार्य एक पद्धतिरूप होता था। जब से इन संघों ने अपने प्रतिनिधि मेजने में आलस्य अपनाया अनियन्त्रण बढ चला और जिसका बल चला उसने अपना कुछ लगाना चाहा। अब तो प्रायः अधिकांश झगड़े कानूननिर्णीत हो चुके हैं।

मन्दिर पर, संक्षेप में यह कहा जा सकता है, दोनों सम्प्रदायों का अधिकार है और रहेगा। संगठन के युग में उन्हें संमिलितरूप जो कुछ सुधार, उद्धार, नवीन निर्माण करना हो, करना चाहिए। इसी में जैन शासन की उन्नति, शोभा और चिरंजीवन है।

तीर्थ पर रात्रिवास करने के लिये दोनों पक्षों के सम्मिलित द्रव्य से धर्मशालायें बनी हुई हैं। तीर्थ बहुत ऊँचा है; परन्तु कदीसाणा के श्री लालजी गोखरने

पर्वत पर ग्राहपुरा की ओर के चढ़ाव पर जब से सुहृद खीदिया बनवादी है—चनाय में होनेवाला धर्म कम हो गया है। तीर्थ अत्यन्त रमणीय स्थान में आया है। चातुमास में तो इसकी शोभा दर्शनीय पद्य रमणीय हो जाती है।

* पार्श्वनाथ प्रतिमा कैसे तो इतनी खण्डित है कि यह अपूज्य कही जा सकती है, परन्तु दो समस्याओं का विवाद नहीं तो उस पर छेप करने देता और नहीं नवीन मूर्ति की स्थापना के सुभाष में सहाय करता है।

● पार्श्वनाथ प्रतिमा के लगाए गए नहीं, परन्तु दायी दिवार के सहारे एक दिगजर प्रतिमापट्ट है जो कुछ ही वर्षों पहिले स्वस्त्य स्थापना की आयना से पीछे से बैठा दिया गया है।

मिणाय तलाब—यह तालाब मिणायवाय और तीर्थ के ठीक मध्य में मैदान में आया है। इस समय तालाब में उसके शुष्क हो जाने पर गेहूँ आदि की वृष्टि होती है। तालाब पर पाल बनी है। इस पाल में लगे पत्थर मंदिर और घरों के खण्डहरों से लाये गये और लगाये गये प्रतीत होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि तालाब

● पार्श्वनाथ—प्रतिमा—इस प्रतिमा के संबंध में इधर एक बह दंतकथा प्रचलित है कि बनाम नदी में एक गो किनी स्वयं पर दूध झार कर नित्य अपने गोपाल के घर जाती थी। गौ से गोपाल का जब क-टिन बगल पर दूध नहीं मिला तो उसने हम रहस्य को आज छेने का एक टिन प्रयत्न किया। उस टिन गोपाल की इष्टि उस गौ पर समस्त दिन भर रही। वह देखा क्या है कि गौ गौसमूह में से जल्ला होकर एक मोर नदी में डारती है। वह भी उसके पीछे हो चला। मिणाल गौ एक स्थान पर पहुँच कर रबन से दूध झारने लगी। गोपाल बड़ा समझार था। वह यह सब कैदकर देखकर चकित भी हुआ और हर्षित भी हुआ। गौ का जो दूध झारने का क्रम बगल कर मान चाह रहा। करते हैं भी नापू मेठी को एक राति को रबन हुआ। उसने भगवान की भविष्यवक्ता नेत्री ने उसको कहा कि बनाम नदी में अमुक स्थान पर भगवान पार्श्वनाथ की बावुनिर्मि प्रतिमा तैयार हो गई है। तू उसको वहाँ से निकाल कर महेस्वर कर आर उसको इस चूर्णत पर्वतकी गढ़ पर मंदिर बनाकर स्थापित कर। भेरे मनादुमर बह गया ही भाग्य है। प्रतिमा को बावु-विनिर्मि देखकर पेसी कहा किन्ने पावु कर दी और वह अब तक बल रही है। मेठी बघाई बावुनिर्मि प्रतिमाओं के संबंध में बन्धन भी छुने में आर है।

नापू बावुनिमा मेठी के संबंध में इधर एक दंतकथा वह भी प्रचलित है कि एक समय भिती फिलीसघाट ने नौ-नौ हाथ लम्बे नौ स्वर्ण पाटों की 'ग्राह' पर बटनेवाले व्यापारीगणिक वर्ग से मांग की। म देने पर 'ग्राह' पर डीन छेने की बयकी दी। इस पर दिल्ली के कब ग्राह एकत्रित हो कर भारत के बागे २ में बल प्रकार के पाणों की प्राप्तिवित निबरे। करते हैं कि उनकी उक्त भावस्वरूपा की पूर्ति हम नापू ग्राह ने नौ स्वर्ण पाट नौ नौ हाथ लम्बे २ कर दी थी। परन्तु वह क्या सर्वथा सिध्दा है। बरनकाळ में मिणाय देसा प्रसिद्ध रहा होता तो बरनकाळमर प्रसिद्ध एवं गौरवान्वित रहा संवाद—गान्ध के रागाओं का ध्यान उसकी ओर अवश्य जागा और मिणाय का कुछ इतिहास भी सिद्धा। भेरे मनादुमर तो मिणाय बरनकाळ में एक छोटा कच्चा रहा होगा। और उसकी प्रसिद्धि सरवा एक भर रही होगी। बरनकाळ में हम प्रायः के दुर्गे मन्थकण्ठ और नंदानुर अधिक प्रसिद्ध रहे हैं।

भिणाय नगर समूल नष्ट हो जाने पर अथवा अन्यत्र होजाने पर बना है अथवा छोटे २ उद्भूत हुये गामों के निवासियों ने वर्षा के पानी को रोक देने के लिए उन पत्थरों की एक पाल बना दी है। क्योंकि तालाब का निर्माण व्यवस्थित ढंग से हुआ हो ऐसा वहां कोई संकेत उपलब्ध नहीं है।

ये सर्व भिणाय-खण्डहर बनास नदी के दक्षिणतट पर आगये हैं। नदी कुछ ही फर्लौंग के अन्तर पर है। नदी का सामीप्य, पर्वतों का परस्पर गुंथन एवं तीर्थ की उन्नत शृंग पर अवस्थिति एक अत्यन्त ही रमणीय दृश्य उत्पन्न करती है। तीर्थ के कारण यह भाग आज भी आवागमन का म्यान बना हुआ। बाव देखने के लिये भी वर्षों में कोई पुरातत्त्वप्रेमी चला जाता होगा। गौपालवाल तो इस बाव पर प्रति-दिन बैठने, विराम लेते हैं

पुरातत्त्व विभाग इस ओर भगर ध्यान दें तो खोद-कार्य प्रारंभ करने पर मेवाड़-राज्य से भी प्राचीन इतिहास और पुरातत्त्व विषयक बातों का पता लग सकता है।

नगदी काकी का मन्दिर—कादीसाणा के लालजी गोखरु द्वारा विनिर्मित पर्वत की सीढ़ियों के ठीक सामने से कुछ बायीं ओर दृष्ट कर एक लघु पहाड़ी है। उस पर यह मन्दिर खण्डित अवस्था में विद्यमान है। उसमें एक जिनेश्वर प्रतिमा भी है और वह भी खण्डित ही है। प्रतिमा श्याम पाषाण की एवं कोई लगभग दो फुट से ऊंची है। उस पर लेख देखने में नहीं आया।

सिंहद्वार—बाव से ऊपर और पर्वत की जड़ में लेखक ने कोई ७ वर्ष पूर्व एक विशाल एवं उन्नत द्वार देखा था जैसा परिकोष्ठों में प्रायः हुआ करते हैं। वह मेहराब में खण्डित था। एक ओर का स्तंभ गिर चुका था और दूसरी भूजा अर्धगिरी हुई थी। यह द्वार या तो दुर्ग से आनेवाले राजमार्ग का नगर में खुलता द्वार था या नगर का प्रवेशद्वार था। जो कुछ हो: परन्तु द्वार की विशालता में एवं उसकी दीर्घकाय भित्तियों में और स्थानस्थिति में नगर की लुप्त समृद्धता का एक जीवन्त संकेत था।

नगर क्यों उजड़ हुआ? इस पर निश्चित रूप से प्रमाणों के अभाव में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह इतना भी जो कुछ लिखा गया है वह लेखक का जन्मप्रान्त होने से, वहां पुनः २ गमनागमन रहने से, बचे हुए खण्डहरों पर, बाव, द्वार, चवलेश्वर तीर्थ की जैसी-तैसी विद्यमान स्थिति पर एवं स्थल की प्रकृति पर अनुमान लगा कर लिखा गया है। प्रमाणों के मिलने पर जो निश्चित और सिद्ध होगा वह प्रामाणिक होगा। पुरातत्त्व एवं इतिहासप्रेमियों की यह दृष्टि में आवे-मात्र यही उद्देश्य रख कर यह लेख दिया गया है। फिर भी इतना अनुमान लगाकर कहा जा सकता है कि कभी बनास नदी का भयंकर प्रकोप उठा हो और नगर उजड़ गया हो। नदी वहां से थोड़े अन्तर पर ही बहती है।

खरवाटक और जैन धर्म

“दादा, बाधा झुगरा, भाईजण धनराय ।

वू-वेदयारी खेजड्या, नद्या जामणमाय ॥

‘तू’ कारै माटीमरे, ‘जी’ कारै साप ।

फणविध फण सैं बोलणूँ, जण-जण कालोसाप ॥

मक्की माणक, जो रतन, फादा रोकड दाम ।

सोनी चारो धापिया, ऊनासी आराम ॥

‘खरवाटक भिणाय एव चबलेश्वर’ लेख के प्रसंग में खरवाटक और जैनधर्म संबंधी कुछ परिचय दे देना भी अप्रासांगिक नहीं कहा जा सकता । वर्तमान में खरवाटक के प्रमुख ग्रामों में माण्डलगढ, जहाजपुर, नन्दराय, कोटडी, धामनिया, अमरगढ, आम लदा, वागूदार, पारोली, काडोला, मुआ, मानपुरा, खटयाड़ा, बीगोद हैं । दोनों सम्प्रदायों के घर इनमें और अन्य ग्रामों में लगभग ८०० और ९०० के मध्य है । उपरोक्त एक या दो ग्रामों को छोड़कर प्रायः सभी ग्रामों में जैन मंदिर भी हैं । यह प्रदेश आज से ५० वर्ष पूर्व चौर्यकर्म के लिये ही विख्यात रहा है । जैनैतर जातियों का जिनमें भील, भीमे आदि प्रमुख हैं उनका चौर्य करके उदर भरना ही मुख्य था । ऐसे विकट प्रदेश में भी जैनधर्म आज से ८००-९०० वर्ष पूर्व से चला आ रहा है और इस प्रांत के जैन मंदिर इस बात की साक्षी देते हैं कि जैनधर्मों का यहां प्रभाव रहा । इधर के श्वेताम्बरकुल प्रायः राजपूतों में कार्य करते रहे हैं । व्यापार में भी वे आगे रहे हैं । माण्डलगढ के महताकुल का इतिहास मेवाड़ के पणाकुल के साथ कई गत शताब्दियों से जुड़ा हुआ रहा है । नन्दराय के चौधरियों का कुल भी सुसही रहा है । धामनिया के लोढा, बीगोद के पगारिया और माण्डलगढ के लोढा अन्न और नाणा के लेनदेन में अग्रणी रहे हैं । जहाजपुर, नन्दराय, बीगोद, माण्डलगढ, पारोली, अमरगढ, कोटडी में जो श्वेताम्बर मंदिर हैं उनमें प्रतिमायें अधिकांशतः पाषाण की हैं और वे प्रायः १४ वीं १५ वीं शताब्दी के आसपास और पीछे की हैं । लेखक ने इन सब प्रतिमाओं के लेखों का संग्रह करने का कुछ वर्ष पूर्व प्रयास प्रारम्भ किया था, लेकिन प्राग्याट इतिहास और फिर राजेन्द्र-स्मारक प्राय और मयकर दण्डता का क्रमशः क्रम बढ़ा रहने से यह कार्य अपूर्ण ही रहा । उपरोक्त तीन दोहों से प्रांत की विकटता, उसके निवासियों की धर्मरहित चिन्ता स्पष्ट परिचय मिल जाता है । ऐसे प्रांत में भी जैनधर्म और उसके अनुयायी अपना प्रभुत्व स्थापित रख सके हैं । खरवाटक के इतिहास में जैन इतिहास ही प्रमुख अध्याय और अधिक भाग है । मेरी भावना है कि मैं ‘ओसवाल इतिहास’ भी लिखू अगर यह गुरुत्वा हो गया तो खरवाटक का इतिहास ‘ओसवाल इतिहास’ का एक पठनीय अध्याय होगा ।

‘श्री चबलेश्वर तीर्थ’ इस प्रांत का प्रमुख तीर्थ है और सर्व सम्प्रदायों को यह मान्य है । अस्तु ।

जैन गीतां री रसधारा

(ले:— श्री रावत सारस्वत)

जैन धरम की भांत-भांत की अणगणित जैन पोथ्यां की महत्त्व अवार कोई छिपी बात रही कोनी । संस्कृत, मागधी, अपभ्रंस अर आजरी प्रादेशिक बोलियां म्हें जैन साहित्य का ग्रन्थ हजारों की गिणती में मिलै हैं । बखत के धक्के सँ जैन भंडारां का वरसां सँ जडयोड़ा किंवाड़ खुलता ही ग्याम की दुनियां म्हें एकै सागै सै'स दीया जुपगा, सँचभ्रण होगी । आज दुनियां का इतिहासग्य अर भासावैग्यानिक या बात मानण लाग गया कि जैन ग्रंथ हजारों वरस पहलां रै इतिहासका नै भासा की जाणकारी का घणा अच्छा साधन हैं । इण घडाई को कई कारण है ? भगवान महा-वीर कै बखत सँ ही जैन धरम के आचारजांरी या रीत रहती आयी है कि वे लोक-भासा म्हें ही उपदेश देवै नै उणी म्हें रचना पण करे । लोक-गीतां की धुना पर वणायोड़ा हजारों भगती-गीत इण बात का प्रमाण हैं कि धरम-प्रचार म्हें लोक-भासा को महत्त्व उणा की द्रस्टि में कितरो बढ़यो-चढ़यो थो । पचासौ साधू अर सत्यां आचारजां रै आदेस सँ एक ठोड़ सँ दूजी ठोड़ जावतां, सैकड़ा कोस घरती पगां सँ नापता, गांव-गांव म्हें ठैर नै सरावकां नै उणां री बोली म्हें उपदेश देव नै समझावतां । इण खातर उणां नै लोक-भासा में लिख-पढ़णा रो घणो महावरो होतो । हजारों कोसा लग फैली भारत-भोम रै कूणै-कूणै सँ भगत लोग आचारजां रै चौमासै रै नै बिहार री ठोड़ आ जुडता । भांत-भांत रा उपदेसां सँ लोगां नै पढ़ण-लिखण री घणी परेरणा मिलती । आप-आप री रचनानै दिखायनै चेला पण आचारज रै आसीरवाद री कामना करता । अस्या सांस्कृतिक मेळाम्हें घणी पोथ्यां रो परिचय मलतो । लोगां नै पढ़ण रो चाव बढ़तो । पोथ्यां री नकल करण री नै करावारी घणी चाह रेती । इणी खातर नित कई पानां री नकल करणो भी धरम रो ही एक काम बणगो । अनेक कवियां, लेखकां, इतिहासकारानै अनेक भांत रा साहित्य री रचनां करी जिणांरी अनेक नकलां सँ आज रा भंडार ठसाठस भरयोड़ा हैं ।

भासा अर इतिहास री द्रस्टि सँ जैन ग्रंथा रो महत्त्व घणा विद्वान जाणै । काव्य-ग्रंथारी जाणकारी भी लोगां नै कम कोनी । पण भगती-गीतां रै वारै म्हें भोत थौड़ा मिनखां नै ठा 'हेला । सूर, तुलसी, कबीर, मीरां, दादू, रैदास वगैरै संत कवियानै जिसा पद अर गीत बणाया हैं उणां सँ किणी दरजै न घटता, घणा फूटरा गीत जैन कवियां भी रच्या हैं । धरमावतारां री प्रलंसा म्हें उणां री लीलां रो घणो सरस वरणण इण गीतां म्हें मिलैहै । जिणैसर पारसनाथ, विमलनाथ, नेमीनाथ, रिखभनाथ,

पद्मपरभु, स्थूलभद्र बनेरै घणा आराध्य देवां रा अणमिजत गीत जैन कवियाने साचै भगता रै माया स मारमिक सुरा म्हें गायो हैं । गीतकारा म्हें छावण्यसमय, समयसुन्दर, कनकसोम, जलराज, महिमराज, पद्मराज, शिवानंद, भुधन कीरती, ग्यान-कीरती, उदयरतन, घरमसी नै बीजा अनेक कवियाने इण धारा नै घणी धार लहरायी है । या कीती अचरज री बात कि हाल ताई कोई काव्य मे, संगीत रो रसियों, कोई भगती रो, पारखो इण रस धारा रो मिठास चाख्यो नहीं । मिनखा रै नाच स दूर, अणछेही घणाय रै आचल म्हें जाणे कोई एकलो रस रो धरणो शर-अर करतो यहै तिण भात ही जैन गीता री या रसधार है । इण बात री घणी जरूरत है कि साहित्य रा आलोचक आज ग काव्यरसिया नै भी उण गीता रा मिठास री बानगी चखावै ।

भगती काव्य रै गीता री तरिया इण गीता रो भी अनेक भात हैं । विविध रागा म्हें, विविध छन्दा म्हें, आराध्य देवा रा जनम, बालपण री करिडा, देवा रा सा चरितर, उणा रो परेम, विरह आदि नै ग्यान, उपदेस अर भगती-भाव रो चितरण घणो सरस नै सरल भासा म्हें इण गीता म्हें मिलै है । गीतकारां म्हें समयसुन्दर जिंसा महात्मी नै चौफेरी परतिमा हाला कवि इण धारया रा घणी हैं । जिंसा री विद्वता री धाक आखै जमानै म्हें हुती । इण खातर जैन गीता रै मायला भाव, कल्पना, उपमा, भासा नै बिजा काण्य रा आभुसण उण पिटी-पिटार्है परिपाटी रा नहीं । इण सारी चीजा में कविया रै जुग री नै उणा री रसमरम री छाप है, जिण स घै भेडा भेली भेड नहीं हुये ।

भारतीय परेमकाव्य रै विहङ्गा परेमिया रा जानीता सदेसयाहक 'चाद' रै हाथ भेजो जिको भगत रो सनेसो ।

सुणो—चादलिया । सदेससङ्गो जी कहिजे सीमधर साम ।

राय नैं बाल्हा घोबलाजी, घेपारी नैं बाल्हा दाम ।

अन्हनैं बाल्हा सीमधर सामी, जिम सीता नैं राम ॥

सनेसै रै सप्दा रै मिठास नै छोड बिचलै जुगारी ओपमाया री मौलिकता नै देखण री जरूरत है । भारतीय दामपत्य जीवन रै आदर्श नैं गीतकार चिसारया नहीं । राम अर सीता रो सनातन नै चिरनवो परेम भगता रै परेम रो पण आदर्स है ।

आराध्य देव नैं ओपमा देता-देता अघाई जो ग्या जणा महाकवि समयसुन्दर सगलै रद वर र छोड दिया । सुर एकर स्याम नैं ओपमा देता धरत घणा उपमाना नैं बेकाम किया, पण आखर या नैं अेक ओपमा जची; पण समयसुन्दर रै एक मी ओपमा गलै न उतरी । भाषा रै बेग म्हें उणा गायो—

अहो मेरै जिण कूं कूंण ओपमा कइ

कास्ट कल्प, चिन्तामणि पाथर, काम गयी पसुदेस प्रह ।

चन्द्र कलंकी, समंदजल खारउ, सूरज ताप न सहं ।

जलदाता पण स्याम वदन घण, तउ हं किम सहऊं ।

कोमल कंवल पण नाल कंटक नित, संख कुटिलता वहं ।

—समय सुन्दर कहई अणंत तीर्थकर, तुम महं दोस न लहं ।

वैसणव गीतां सूं न्यारी एक खास बात अणां भगतां रै विरह री तीवरता है । इण तीवरता नै जैन कवियां घणै मीठै नै हिरदै छूतां सवदां म्हें दरसायी है । राजुल रो विरह इणा गीतां री मोट्टी धरोधर है । नेमिनाथजी रै विरह म्हें राजुल रो हटपरैम इण बोलां म्हें देखौं :—

उण तजी मोकुं मै न तजूंगी करुंगी इकतार ।

ताकी चरणचेरी होय रहूंगी जाऊंगी गिरनार ॥

पुरुष पर अविसवास रो लांछन लगाणारो नारी रै हिरदै रो वो कटु सत्य राजुल रै मुख सूं भी निकलयो है जिकै रो जिकर अंगरेजी कवि शेक्सपियर आप रै अंक नाटक में करयो—

“राजल नारी इम कहई पुरुष नउ नहीय विसास” राजुल रै विरह रा छन्द काव्य री मस्ती म्हें अणमणी विरहणो कह्यो—

फागण आयो फूटरो फूली सब वणराय ।

पिउहो नह मुख मंदिरे खेलै मोरी बलाय

वा तो परियतम री वाट घणै चाव सूं देखती होती—

बलीबली जोऊं वाटही लिख ऊं निसदिन लेख ।

सूती बैठी सोचऊं भेऊं लेख अलेख ॥

पीवमिलण री आस म्हें जैन गीतां री विरहणी नैं आखी परकरती उण री तरियां ही नजर आवै—

“कोयलड़ी टहुका करै तुम्ह मिलवा अभिलाख” आखर परियतम सूं मिलनै विरहणी संजोगणी हुई—

आज भलै दिन ऊगियो वधीय मनोरथ बेल ।

निजरे सयण निहालिया करिस्यां मनरथ केल ॥

बीछड़िया वाल्हा तणै मिलवा रो मन कोडि ।

विकसै गात बलावली हुलसै होडां होड ॥

इस विध संजोग सुख सूं घणी रलियाइत हो परियतमा गायो—

प्री थे मधुकर, म्हे मालती; थे मोती, म्हे छाल ।

प्री थे देवल, म्हे देवता; थे तरवर, म्हे छाल ।

प्री म्हे कंचन की मूंदड़ी, थे लाखीणा नग ।

प्री थे चंदा, म्हे चांदणी; थे सायर, म्हे गंग ॥

प्री थे हंसा, म्हे हंसणी; प्री थे मंदिर, म्हे नींव ।

प्री म्हे एकज, थे रवि जिसा; प्री म्हे काया, थे जीव ॥

इण भावा रै जोड रा भाव अगरेजी महाकवि सैली नै हिंदी रा महाकवि निरा लानी रे गीता में मिलै । फरक इतरोहीज है कि ये गीत आज सू तीन सौ चरस पहला लिख्या गया है । अण खातर तो फेर इणा रे भावा रो मान घणो चाहीजै ।

अकलो राजुल रो विरह जेन गीत काय में इतणो विसाल रूप धर नै छा गयो है कि उण विरह रो मीठो मीठो दरद सारै गीता में समायो है । इसै मिठाव न पद जैन काव्य में मोकळा मिले । स्त्री सुठभ सुभाव सू राजुल रा मीठा घोल कितणा आछा लागै— बहिण सामलियउ सुहानइ रे, बीजउ कोई वाय न आयइ रे

आली री मिल रे ब्याजो नेमिकुमार

नेमि राजुल री भात ही स्थूलभदर-कोशा रा गीता में भी या ही रसधार है । समयसुदर रै सयदा में स्थूलभदर-कोशा रो एक गीत देखो—

राति न तो नाये ब्हाला नींदही रे, दिनस न लागै भूख ।

अन्न नै पाणी मुझ नै नावि रुचै रे, दिन दिन दुरबळ दूख ॥

मन ना मनोरथ साणि मन मा रछारे, कहिये केहनैरे साथ ।

फागलिया लिपता तो भीजै आसुआ रे, चढियो हो दुरजन नाथ ॥

नदिया तणा ब्हाला रेळा चालहारे, ओछा तणा सनेह ।

बहता बहै घावहा उतावळा रे, झटकि दिखावै छह ॥

सारसङ्गी मोती चुगै रे, चुगै तो निगसै काह ।

साचा सदगुरु जो आणि मिले रे, मिले तो पिछडै काह ॥

परेम नै विरह र गीता रै अलापा शातरस रा, चरण रा, भगती रा, ग्यान रा नै बीजे घणै उपदेस रा, गीत भी इण गीता भेला हैं । काया जीव सहाय, कामणी निसयास निवारण सहाय, खट साख सवाद, वैषम्य नै घृणा प्रसंग, स्थूलभद्र सहाय योग रै पोष्या में इण गीता री भरमार है । ससार रै जलम मरण रै खैल रो अरथ समझण री कथि री जिग्यासा 'करतार सहाय' में देखौं—

"मन मान्या मानस जे मैलै, तो कि विछोबा पावै रे"

"पुयस रत्न घबि घड़ि किम भा जै"

नै आतमा री परमातमा सू मिलण री अभिलाखा री झलक इण कडिया में देखौं—

रूहा पत्तीडा, पत्तीडा मुन्है मैन्ही नेम जाय ।

धुर श्री प्रीत करी में तोसू, तुझ विण रिण न रहाय ॥

इण प्रकार इण गीता में जैन भगती रो आद सू अंत ताह सगलो आ गयो है । उण रो विस्तार सू चरणण करण खातर घणो समे नै घणी जगा चाहीजै । साहित्य पारखिया नै काव्यरसिका नै जैन भगती गीता रो अध्ययन वेगा सू वेगो करणो चाहीजै नै उणा री रसधारा सू काव्य परेमिया नै छका देणा चाहीजै ।

mark the boundaries, principalities and places of pilgrimage of the Kingdom. The 14 rock edicts, in 7 recensions, are simple, concise and forceful; and the appeal full of personal feeling, is as though the mighty monarch Asoka is himself earnestly speaking to his subjects. Not only do they give a fine picture of the state, but they also reveal the personality of the ruler in touching colours. The 13th rock-edict is a remarkable document. Asoka had won a decisive victory in the Kalinga war, but the miseries of the people brought such remorse that he expressed his anguish frankly and vividly.

The Hāthīgumpha inscription (1st or 2nd c. b. c.) of the Cheti dynasty gives a record of the first 13 years of the reign of Kharavela. It is badly preserved; it shows greater fluency of expression than Asoka's records; and it gives us a good glimpse into the early life and training of Indian princes in the 2nd c. b. c. Among the manifold inscriptions of western India, the Nasik cave inscription of Vasishiputta Pulumavi of the 2nd c. a. d. expresses the spirit of a royal panegyrist steeped in epico-Puranic mythology and religion, and anticipates the later embellished style, so common in Kayyas and Çampus.

In the early Indian drama it is difficult to evaluate the Prākṛit passages as a continuous stretch of literary composition. The playwrights have used Prākṛits according to the conventions of dramatic theory; but the composition of most of them has very little popular life. The Prākṛit passages in the drama have, on the whole, become a specimen of artificial and prosaic composition, mechanically converting into Prākṛit a sense first conceived in Sanskrit. The convention of their use had such a grip on the orthodox mind that it is only very lately that Prākṛit lost its hold on the drama; and the author of *Hanumānnāṭaka* (about 1200 a. d.) plainly says that it is not prākṛit, but Sanskrit alone that is worthy of an audience of the devotees of Visnu. For lyrical song in the drama, however, Prākṛit is quite popular with Sudraka, Kalidas, ViśaKhadaṭṭa and others; and some of their gathas are genuine pieces of poetry delineating softer sentiments. With Sudraka and others, Prākṛit has wonderfully served as the medium of homely conversation. Innocent intriguing, light jokes and toothless humour are seen in the Saurasēnī speech of Viḍūṣaka who figures in

various dramas Sudraka is a unique character, quite unsurpassed. His songs and speeches in *Māgadhi* are well known for their puns and jokes. Rākṣaśa and his wife in the *Vṇiśamhāra* give us a description of the battle field in *Māgadhi*. But the stylistic basis of dramatic Prākṛits is essentially Sanskritic, and the Desi elements are not freely admitted.

One type of drama, the *Sattaka*, is composed entirely in Prākṛit, it resembles the Sanskrit *Nāṭika*. The *Karpurmanjarī* of Rājasekhara (ca 900 A.D.) is a love intrigue, closing happily in the marriage of Candapala and Karpuramanjarī who is brought to the palace miraculously by the magician, Bhairavananda. Though accepted as one of the best comedies in the Indian literature it is more remarkable for its style and language than for its plot and characters, which are of the time-honoured mould. Rājasekhara is master of literary expression and metrical forms. His verses have a rhythmic ring and liquid flow. His descriptions of nature are inlaid with vivid colour and grace. His proverbs, vernacularisms, allusions to customs etc., have a special interest. Rudradāsa, who was patronized by the zamorin of Calicut (17 C.) wrote the *Çandralōkhā Sattika* which celebrates the marriage of Manavūda and Chandralōkhā. His style is forceful but often with unwieldy compounds. Ghaṇaśyāma, a court poet of King Tulājaya of Tanjore mid 18th c., wrote the *Anandasundarī Sattaka*. In the *Rambhāmanjarī* of Nayacandra (ca 15th C.) which deals with the story of King Jaitra Simha of Benāris and Rambha the daughter of Madavavarman of Gujārāt, is also a *Sattaka* which uses not only Prākṛit but also Sanskrit. The *Karpuramanjarī* has been a source of inspiration and a model for all subsequent *Sattikas*.

The Jain canonical works constitute an important section of Prākṛit literature. Jainism admits, in this era, 24 *tirthankarās*, who are responsible for the promulgation of the religion or dharma. The 22nd was Naminātha, the cousin of Kṛṣṇa, the 23rd was Parśvanātha whose historicity is accepted, the last was Mahāvīra (599–527 B.C.) whom Buddhist texts mention as Nigantha Nāṭiputta. He was a senior contemporary of Buddha (563–483 B.C.), he came from a ruling clan, and he was related to the royal families of Māgadhi. The preachings

of Mahāvīra and his disciples have come down to us in the Jaina Āgama or the canon in Arddhamāgadhi. Exigencies of time, and especially a famine, required its first systematisation by the Pātaliputra Council, some time in the 4th c. b. c. The canon, as it is available today, was systematised, rearranged, red, acted and committed to writing by the Valabhī Council under Dēvarddhi in the middle of the 5th c. a. d. Its contents are quite varied; the books cover almost every branch of human knowledge as it was conceived of in those days. The texts, like Ācārāṅga, Dōsāvaikālīka, give detailed account of monachism as then practised in Eastern India; Jivābhigama and other works fully discuss the Jina ideas about living beings; Upāśakaḍasāh, Praśnavyākaranāṇi, set forth the ideals and regulations of a householder's life; Jnātadharmakathāh, Vipākasruta and Nirayavaliyao give many holy legends, didactic in purpose; Suryaprajñapti discusses Jaina cosmology; Suttrakrtāṅga, Uttarādhyayana, contain brilliant moral exhortations, Philosophical discourses and amusing legends; and some of their sections are fine specimens of ancient Indian ascetic poetry; Nandi gives details of Jain epistemology; texts like the Bhagavati are encyclopaedic.

The canon comprises works of different origin and age; naturally, it is difficult to estimate its literary character. The red action has brought together distinctly disparate parts of works, some prose, some verse. The prose of the Ācārāṅga contains metrical pieces. The old prose works are diffuse in style with endless, mechanical repetitions; some works contain pithy remarks pregnant with meaning; the didactions, present vigorous exposition in a fluent style; the standardized descriptions, obviously aiming at literary effect, are heavy in construction, with irregular compound expression; the rules of monastic life are full of details; and the dogmatic lessons show a good deal of systematic exposition. There are narratives containing parables and similes of symbolic significance; there are exemplary stories of ascetic heroes; there are debates on dogmatic topics.

Mahāvīra is said to have preached in Arddhamāgadhi which, therefore, is the name of the canonical language. The older portions preserve archaic forms of language and style. These gradually disappear in latter

works, and there is seen the influence of linguistic tendencies well-known in Mahārāṣṭrī which was evolving as a literary language in the early centuries of the Christian era. Such a modernization was inevitable in course of oral transmission, especially because the Svātāmbara monks were already using the Prākṛit not only as a language of religious scripture but also as a vehicle of literary expression. In the verses common to both, the Digambara texts soften. In the verses common to both, the Digambara texts soften the intervocalic consonants, while those of the Svātāmbaras lose them, leaving the vowel.

Prior to the Patalipura Council, at the time of Candragupta Maurya, a body of Jain monks, on the advent of a famine migrated to the South under Bhadrabahu. To satisfy the religious needs of the community they began jotting down the memory notes, which have survived to us in the forms of many Prākṛit texts that deserve to be called the Pro-Cannon of the Jains. The earliest of these are the Sathkarma and Kasaya — prabhṛta, which are the remnants of the Drativāda. The commentaries of Virasēna-Jinasēna (816 a.d.) incorporate earlier commentaries in Prākṛit, and they indicate what an amount of traditional details was associated with the original sutras. They deal with the highly technical and elaborate doctrine of karma which is a unique feature of Jainism. Among the works of pro-cannon, the Mulaśāra of Vattakara and the Ārādhana of Sivaraṣya give elaborate details about the monastic life its rules and regulations. The Prākṛit Bhaktis are a sort of devotional composition of daily recitation.

A large number of work is attributed to Kundakunda, but only a few of them have come down to us. His pancastikāya and pravacanśāra are systematic expositions of Jain ontology and epistemology, and his Samayasāra is full of spiritual fervour. Yativasabha's Tiloyapannatti covers wide range of topics. The compilation of all these works might be assigned to the early centuries of the Christian era.

A good deal of Prākṛit literature has grown round the canon itself by way of explanation, detailed exposition, illustrations through tales and topical systematisation. On some canonical texts there are the Nirvyūktis, a sort of metrical commentaries which explain the topics by instituting various enquiries. They

are attributed to Bhadrabāhu, and are undoubtedly prior to Dēvarddhī's council. Some of them in turn, on account of their systematic exposition, accuracy of details, and solidity of arguments became the object of learned labours of great scholars. For instance, Jinabhadra Kśamāśramana (609 A. D.) wrote a highly elaborate Bhāṣya in prākṛit on the Āvaśyaka Niryukti, around which has grown a little world of literature. Bhāṣya and Curni commentaries are found on some works. Bhāṣya is an elaborate exposition, at times incorporating and supplinobting the Niryukti verses, of the text in Prākṛit; while Curni is a prose gloss written in a bewildering admixture of Prākṛit and Sanskrit. Jinadāsa Mahattara wrote his Nandī Curni in 676 A. D.

The popular gāthā had already found its way not only into the Pāli canon but also into that unconventional drama, the Mrcchakatikam of Suḍṛaka; and with its melodious ring & sentimental setting it is successfully handled by Kalidas, especially in the mouths of his heroines. A large body of popular lyric songs in Prākṛit, especially in Mahārāstri, appears to have grown a couple of centuries or earlier than Kalidas. A collection of some 700 gāthās, the Sattṣai, attributed to Hāla, has come down to ūs. He is in reality its editor, a literary artist of some eminence; he has collected these verses, along with a few of his own composition, from a large mass of popular songs, and presented them in a literary style with special attention to the choice of setting, themes and sentiment. Hala's collection is important not only for its artistic grace and poetic flourish but also as an evidence of the existance of a large mass of early secular Prākṛit literature, in the formation of which women, too, took active part.

Its themes are primavily drawn from the rural life, but the presentation is rarely repugnant to the cultured test. The seasonal settings, the countryside, the village folk, the flora and fauna—all these have remarkably contributed to the realistic sketches which these poets draw in one or two stanzas. The chief sentiment is erotic, at times openly put; and the turn of love, with their peculiar Indian ceremonies and conventions, are depicted in a vivid

and touching manner Pāssionate longings, pangs of separation, devotion of attachment, sly humour, cupid's mischiefs and the like, are often described with a frankness rare in conventional poetry Some of the scenes are full of pathos or flavour A lovely maiden pours water for a thirsty traveller who lets it trimpckle through his fingers, in her turn she lessens the stream of water from the pitcher, thus both extend the period of feasting their eyes on the other There is very little of religious setting, though Iśvara and Parvatī, Viṣṇu, Lakṣmī are casually mentioned The name of Hāla stands for Satavāhana, one of the Āndhrabhrtya kings whose partiality for Prākṛits is well known In all probability the compilation is of the 2nd or 3rd C A D It has been intimated in Sanskrit and Hindi, but the original stands unrivalled

Another Prākṛit anthology, close in spirit to Hāla's work, but planned topically, is the Vajjalaggain of Jayavallabha, of uncertain date There are different recensions, the number of gāthās wavers about 700 Perhaps the major portion is composed by Jayavallabha, who of course included verses from Hāla & others The verses are grouped according to subjects, which embrace three human ends, righteousness (dharma), wealth (artha), and love (kāma) almost half of them being devoted to the last The range of topics is quite wide, poetry, friendship, fate poverty, service, hunter, elephant, Swan, bee The good man is likened to a mirror and the wicked man, liked seda, only adds a polish to his virtues The author reports the camel for yearning for the desert when it can not be had The erotic sentiment has often a touch of righteousness and heroism about it The author is a Jaina, but here is nothing of sectarianism in his collection His gāthās in Mahārāṣṭrī contain many Apabhramśa elements, and the spirit of some of the stanzas is similar to that in Hemchandra's quotations in his Prākṛit grammar The Sanskrit writers on poetic and rhetoric quote many Prākṛit verses; of some the sources are not traced; they presuppose a good many compositions or compilations like the above

Allied to the anthologies in form, but having more religious leaning and bearing individual authorship, are some of the Jaina

didactic poems in Prākṛit. The Niryuktis, besides their explanatory and expository remarks, contain many didactic instructions and illustrations, as well as the gnostic poetry common in anthologies. Wealth and Love are mentioned with indifference, if not disparagement; and the religious tone rules supreme.

The Ucaesamālā is a didactic poem containing instructions on the duties of monks and laymen, in 540 stanzas; it is by Dharmadās who, according to tradition, was not only a contemporary of Mahāvira but also, before his renunciation, a king; he addressed the work to his son, prince Ranasimha. It was of considerable popularity, with commentaries as early as the 9th C. In addition to moral instructions, it contains in dogmatical details and references to illustrative stories of great men of yore, Equally religious and didactic in outlook but more conventional in the treatment of topics, mnemonic and mechanical in presentation; unintelligible without an exhaustive commentary, full of significant details which can be grasped only by the well read, is the Upadēśapāda, in more than 1000, gāthās, of Haribhadra, an outstanding author of the 8th C. A. D. It is more a learned source book than a literary composition. The Upadēśamālā of Hēmachandra of Maladhāri-gaccha contains more than 500 gāthās and gives instructions on some 20 religious topics, such as compassion to living beings. The author is not only a preacher but also a poet, commanding an ornate style with poetic embellishments. He was a contemporary of Jayasimha Siddharaja of Gujarat (1094-1143), whom he persuaded to extend greater patronage to Jainism. The Vivēkamanjarī (A. D. 1191) of Asāda in 140 stanzas, is a discourse on religious awakening. Its major portion is moulded in a mechanical manner, quoting the examples of holy persons. Many other authors have followed earlier models and produced religious-didactic works in Prākṛit from the 13th to the 17th C. More than their literary qualities, what strikes one is the earnestness with which they have reflected on their themes.

A number of hymns in Prākṛit are addressed as prayers to the Divinity. Some of them are composed by eminent authors; Bhadrabāhu,

Manatunga, Dhanapāla (972 A D) Abhaya-dēva The Kṣamāṇḍala-stotra is a chronicle of monks, and the Dvādaśaṅgīpramāṇa is a description of the Aradhāmāgadhī canon. Somasundara (15th C) wrote a few prayers almost as exercises in different Prākṛit dialects.

Narrative literature in Prākṛit, especially in Jain Mahārāṣṭri and Apabhraṃśa, is extensive and varied. It includes, besides the Brahatkathā, the lives of Ślakā puruṣas, i.e. the celebrities of Jainism, of ascetic heroes and holy men of eminence, legendary tales of didactic motives, illustrative fables, semi-historical narrations, popular romances. The Brahatkathā was composed by Guṇādhyā in Paisāci. It is lost beyond recovery. We possess, however, three Sanskrit epitomes of it belonging to the middle ages. They indicate that the original work was of great dignity and magnitude worthy of being ranked with Mahābhārata and Rāmāyana. It has supplied themes and motifs to many authors, and it is respectfully referred to by Dandin, Subandhu, Bana, and others. Guṇādhyā's personality is shrouded in myths. Perhaps he is earlier than Bhāsa, and may be assigned to the early centuries of Christian era.

Vimala, he himself declares, composed his Purāṇic epic, the Paumacariya, in 4 A D. It gives the Jain version of Rama legend. It is acquainted with Valmiki's Rāmāyaṇa, but contains special details that have nothing to do with the Jain outlook and consequently are of great value in studying the basic Rama legend, which has been worked out by different authors in different ways. Rāvana is not a monster, nor Maruṭi a monkey, but they are Vidyādharas, a class of semi-divine persons. Vimala's religious sermons have a lofty didactic tone, and he tells many an episode of romantic and legendary interest. His gāthās and elegant metres testify to his poetic ability and his style is almost uniformly fluent and forceful. The dialect also is interesting because of the age of the work and Apabhraṃśa traces seen in it.

literary qualities. The *Vaśuḍēvahindī* of *Samghadāsa* and *Dharmadāsa* (before 66 A. D.) is a voluminous prose tale, elaborately recording the wanderings of *Vaśuḍeva* of *Harivamśa* and including a good deal of extraneous matter in the form of sub-stories, legends and fables.

Silacārya wrote his *Mahāpurusacarita*, dealing with the lives of *Salākāpurusas*, in 868 A. D. of about the 10th C. the *Kālakācārya-kathānaka* narrates the story of how the saint *Kālaka* went to the *Saka Satrapas* called *Sahis* and with their help overthrew *Gardabhilla*, a king of *Ujjaina*, who had kidnapped his sister *Sarasvati*. The author shows poetic skill and observation. *Dhanēsvara's* *Surasund-aricariya* (1038 A. D.) is a lengthy romance in 16 cantos, which narrates the love story of *Vidyādhara* chief who passes through hope and despair. The story within a story technique is handled successfully; the narration of events is quite smooth; the descriptions are worthy of a poet. The *Pancamīkahā* of *Mahēsvarasuri* (before the mid 11th C.) celebrates, through illustrative stories, the importance of the observance of *Sruta-pancami*. In simple and narrative style, the life of *Vijayacandra Kēvalni*, in 1063 *gāthās*, was composed (1070 A. D.) to illustrate the merits resulting from eight-fold worship. *Vardhamāna*, pupil of *Abhayaḍēva*, wrote two works; the *Manōramācarita* (1083 A. D.), a romance of religious learning, and the *Ādināthacarita* (1103 A. D.) a Puranic epic dealing with the life of the first *Tirthakara*. The *Supāsanāhacariya* (1143 A. D.) is a bulky work giving the life of the 7th *Tirthakara* from his earlier births to liberation. It is full of religious preachings, all of them conveyed with suitable stories of the type common in Jain works. The author has a remarkable command over the language. Just 11 years after the death of king *Kumārapāla-praṭibōdha* (1195), a lengthy tale of the conversion of the King to Jainism, with many stories to illustrate its principles. Some sections are written in Sanskrit. In addition to their literary interest, such narratives are rich in pictures of the life of their times.

With the narrative work in *Apabhramśa*, we feel we are

entering a new world. The language shows remarkable traits, the metres are different, and the presentation has a melodious music about it. Apabhramśa forms were gradually admitted into Prākṛit compositions from the early centuries of the Christian era, Kālidāsa introduced Apabhramśa songs in his *Vikramōrvaśīyam*. Every language has its favourite metres. Sanskrit has the śloka, Prākṛit has the gāthā, and Apabhramśa the dohā. Many dohās are quoted by Hēmacandra in his grammar. The Apabhramśa metres, with their rhymes and ghatta, have such a fascinating ring about them, that many authors used these metres in Prākṛit and Sanskrit also.

Caturmukha is one of the early Apabhramśa poets, but none of his works has come down to us. He has been praised for his choice of words, and perhaps he was responsible for popularising the paddhadiya metre. Of Svayambhu (8th C A D) we know a good deal through his son Tribhuvana Svayambhu, who brought to completion his father's *Prumacariu* and *Harivamśapurāṇa*, huge epics covering the subject matter of the Rama legend and the Bharata episode. As a rule, Apabhramśa poet gives us a good picture of themselves. Svayambhu tells us that he was very slender and had scattered teeth. His son speaks about him thus: 'The mad elephant of Apabhramśa wanders about at will only so long as the restraining hook of the grammar of Svayambhu does not fall. Victorious be the lion Svayambhu with his long tusks of good words, terrible to look at on account of his claws, his metres and figures of speech and with ample mane, his grammar.'

The most important Apabhramśa poet, whose three works—*Mahāpurāṇu*, *Jasaharacariu* and *Nayakumāracariu*—have been well edited and about whom we know a great deal is Puspadanta, of the mid 10C. He wandered, forlorn, to Manyakheta, where ruled Kṛṣṇarāja III of the Rāṣṭrikūṭa dynasty. These under the patronage of minister Bharata, his poetic genius fruitfully flowered. He wrote an Apabhramśa, his language is brisk and fluid, metres are varied, descriptions are elegant, the flow of sentiment is well regulated, and the poetic embellishments are profusely used.

Kanakāmara describes himself, but his place and date are still unsettled. His *Karakandacariu*, in 10 cantos, gives the life of Karakandu, one of the *Pratyēka* Buddhas. in a comparatively lucid style. His Reference to Tera caves is of great interest. *Dhanapāla* of the *Dhakkada* family (ca 10th C.) wrote the *Bhavisattakahā*, wherein the hero is depicted as triumphing, despite great misfortune, through his outstanding virtues. The *Nemināhacariu* (ca. 1159) of *Haribhaḍra* contains beautiful descriptions; it is composed in *Radda* metre. The *Kīrtilatā* of *Vidyāpati* (14th c.) is a specimen of post-*Apabhramśa* language of eastern India; the subject matter is historical; it is in both prose and verse; and it is presented in conversation.

A large body of *Apabhramśa* literature is still lying in mss; and every year there are new finds. *Dhavalā's* *Harivamśa* (ca. 9th c.) a lengthy text, gives considerable information about earlier authors. *Harisēna's* *Dharmaparikṣa* (999 A.D.) is not earlier than *Amitagatī's* Sanskrit works, but records also a still earlier works of *Jayarama* in *gāthās*. The *Kathakośa* of *Sricandra* (late 11th c.) gives the stories referred to the *gāthās* of the *Ārāhdanā* of *Sivarāya*.

The ornate and stylistic *kavyās* (poetic tales) and prose romances in Sanskrit have a corresponding range in *Prākṛit*. The *Sētubandha* or *Dahamuhāvaha* of *Pravarasēna* deals with the building of the *sētu* or bridge across the ocean by monkeys, an incident from the *Ramayana*. The author is well equipped in metrics and poetics; his poem possesses all the traits of a *Mahākāvya*. Despite its pompous style, the work has poetic flavour flowing through fine expressions, charming imagery, attractive thoughts, melodious alliteration. It is but natural that *Bāna* and *Dandin* refer with compliments to such an outstanding work.

The *Gaudavaho* of *Vākpatirāja*, a court poet of king *Yaśovarman* (ca. 733 A.D.) celebrates the slaying of the *Gauda* king. The story element in the poem, however, is scanty & its structure rather loose. The major portion of the work, as it stands today, is covered by highly ornate descriptions full of imagination and

learned allusion, those of the countryside are remarkably realistic. Whatever topic he touches, Vākpati invests with fresh life and beauty.

Haribhadra is an eminent logician and a famous author of the 8th C. He calls himself *Yakini mahattāra sunu*. His *Samarāṁcakahā* is a Prākṛit campu which delineates the mimical behaviour of two souls through nine births. He is a close student of human life and behaviour of men under varying conditions. He is a master of artistic style, especially in his description of towns, lakes, jungles and temples, interwoven with dogmatical teachings and didactic episodes of religious flavour. At times his style is simple and conversational. Another Prākṛit work of his is the *Dhurtākhyāna*, a unique satire in Indian literature. Here five rogues, four men and one woman, narrate their personal experiences. Their fantastic and absurd tales are confirmed by the others, with parallel legends from the epics and Purāṇas, the Puranic legends are satirised. As a literary product, the work is far ahead of its times.

The *Kuvalayamālā* (779 A.D.) of Uddyōtana, a pupil of Haribhadra, though resembling the *Samarāṁcakahā* in its aim, uses *Paśāci* and *Apabhraṁsa* for popular passage, besides the usual Jain *Mahārāṣṭrī*. The religiodidactic tone is apparent throughout the work, the background of Jain ideology is not concealed, but on the whole it is a literary performance. The author's glowing references to earlier authors and works, and to the yavana king *Tōramāṇa*, supply such fresh material to the literary and political historian.

The *Lilāvati* of Kuṭukala, earlier than Bhoja, is a stylistic, romantic *Kāvya*, with considerable racy narration. It tells the love story of king *Satavāhan* and *Lilāvati*, a princess from *Simhaladvīpa*. The threads of the story are a bit complicated but the scenes are attractively sketched, and the sentiments are served with freshness and flavour. In all probability *Hemacandra* knew this poem, and used it for his grammar.

In ornamental Jain *Mahārāṣṭrī* prose and verse (with a few passages in *Apabhraṁsa*) *Gunacandra* composed his *Mahāvīracarīya*.

(1082 A. D.) giving a traditional account of Mahāvīra's life, half of the work being devoted to his earlier births. The language shows remarkable regularity of grammar, and is quite chaste, almost like classical Sanskrit by the models of which Guṇacandra's expressions & ideas are influenced. It is a studied performance, a scholar's achievement, full of long compounds and poetic devices. It is a charming Kāvya, a dish for the learned.

Hēmacandra (1089–1172 A. D.) is a dominant literary figure of medieval India. Not only did he make Jainism great in Gujarat by winning her kings into its fold, but he also opened almost a new era in literature through his manifold contributions to different branches of learning. Tradition says that he brought the Goddess of Learning from Kashmir to Gujarat. He laid a sound foundation of Prākṛit philosophy by his grammar and lexicon; his Kumārapāla is purely grammatical in purpose. As a concluding portion of his Dvyāśrayakāvya, it illustrates, like the Bhaṭṭikāvya, the rules of his Prākṛit grammar. The work reveals, notheless, some poetic flashes and capable handling of language.

The stylistic Prākṛit was cultivated in the extreme south, through the study of grammar of Vararuci and other tongues, as late as the 18th C. Kṛṣṇalīlasuka (ca 13th C.) wrote the Siricimdhakavvāin in 12 cantos, dealing with the life of Kṛṣṇa, to illustrate the rules of Prākṛit grammar, of Vararuci and Trivikrama. The Sericariṭṭa of Srikantha (15th or 17th C.) is a Yamaka Kāvya, the eight mantras in two metrical feet having identical sound but different sense. Before the mid 18th C. Rama Panivada wrote two short poems, Kamsavaho and Usāniruddhain, charming in conception and scholarly in execution; the first deals with the slaying of Kamsa by the boy Kṛṣṇa; the second is concerned with the story of love and marriage of Usā and Aniruddha.

Jainism possesses a highly elaborate and technical Karma doctrine, for the elucidation of which many works have been written in Prākṛit. This subject matter, it is said, was originally included in the lost Purvās, the remnants of which lie at the basis of the

Sutras of Dhavala, Jayadhavala, and Mahādhavala commentaries. There are other works, more or less compiling the traditional matter, like the Kammapaṇḍi of Sivasarmān, Pancasāṅgraha of Candrasī, Gommatasāra of Nemicandra. On these works huge and learned commentaries have been written in Sanskrit. The Savayapannatti of Umāsvāti, in some 400 gāthās, is a succinct compendium of the Jaincode of morals, with its metaphysical background.

Many legends are current about Siddhasena Divākara (6th or 7th C A D), in whom we have a first rate poet and outstanding logician. His hymns in Sanskrit testify to his poetic fire. His Sanmatitarka in Prākṛit is a brilliant treatise, elucidating the Jain epistemology and doctrines of Nayas and Anēkāntavāda. The Dharmasāṅgrahani of Haribhadra is an exhaustive treatise on different aspects of Jain dogmatics. The Kattigeyanuppekkha of Kumar mainly deals with twelve-fold reflection, but incidentally forms a good exposition of fundamental Jain dogmas. Dōvasena deals with different dogmatic topics of Jainism in his Bhavasamgraha, Ardhanasāra and Tattvasāra, his Dars'nasāra (933 A D) which records the traditional account of different Sanghas, is of historical importance. There are certain Apabhramśa texts dealing with mysticism on a background of Jain and Buddhistic dogmatics, the Paramappapayasū and Yogasāra of Joindu (ca 6th C A D), the Dohākōśa of Kanha and Saraha.

Though certain quotations indicate the existence of Prākṛit grammars written in Prākṛit, all these that are available today are written in Sanskrit. In lexicography, Dhanapāla wrote his Paṇyalacchināmamāla (972-973 A D) presenting a list of Prākṛit synonyms for his younger sister, Sundarī. The Deśināmamāla of Hōmachandra has the specialized aim of giving Desī words, i.e. words that can not be traced to Sanskrit, with quotations to illustrate their usage. He refers by name to more than a dozen of his predecessors in the field, but their works have not come down to us. A work of poetics attributed to Hari is lost, we have Alamkāradīppana of an unknown author. Prākṛit has its special metres in the gāthā, but most of the classical writers have used the

longer syllabic metres current in Sanskrit. The Apabhramśa works, however, disclose altogether new paths in metrics. Nanditadhya fully discusses the varieties of gāthā in his Gāthālākṣana. The Svyambhucchanda of Svayambhu not only discusses various metres but also gives many quotations mentioning the names of their authors, The Vṛttajatisamuccaya is also an exhaustive treatise. The Kaviḍarpana, Chandahkōśa of Raṭnasēkhara and the Prākṛta Paingala, also give us abundant details about Prākṛit metres. Sanskrit texts like the Vṛttaratnākara include Prākṛit metres as well; but the Chandōnuśāsana of Hēmacandra is of special value for Prākṛit metres, Prof. Velankar has given us a systematic exposition of Apabhramśa metres.

Of cosmological and astronomical contents, we have the Jambuddiva-pahhatti-saingaha of Paumanandī. The Jonipahuda is a lost medicotantric text; its contents appear to have been included in the Jagatsundari-yōgamālā, with which are associated two authors, Herisena and Yasahkirtī (ca. 12 C. A. D.). The Haramekhaia (ca. 830 A. D.) of Mahuka is a medical treatise covering a wide range of topics, a talisman for all living beings. The Ritthasamuccaya of Durgadēva (11th C. A. D.) with omens and the like.

Prākṛit literature has a many sided achievement to its credit, it records the noble thoughts of one of the greatest kings of the world; and it embodies the ideology of a religion most realistic in philosophy, ascetic in morals, humanitarian in outlook. It presents a valuable, though complicated, picture of linguistic and metrical evolution in the last two thousand years; and the society depicted therein is more popular than aristocratic, Prākṛit literature helps us to add important and significant details in the picture of Indian culture and civilization.

This being the first survey of Prākṛit literature as a unit, its material is scattered in many works & tongues. Only a suggestion, of the most valuable works, can be given. R. Pischel, Grammatik der Prākṛit-Sprachen (Steassburg), 199; M. Winternitz A Hist. of Indian Lit. (Calcutta), 1933; W. Schubring, Die Lehre der Jainas

(Berlin and Leipzig) 1935, A N Upādhye, Pravacanaśara, Introduction (Bombay), 1935, A M Ghāṭage, Narrative Literature in Jaina, Māhārāṣṭrī, in Annals of the Bhandarkar O R Institute (Poona), 1935, A Brief Sketch of Prakrit Studies, in Progress of Indic Studies (Poona), 1942, Nitti-Dolci Les grammairiens Prakrits (Paris), 1938, H L Jaina, Apabhramśa Literature in Allahābad University Journal I, S K Chatterji, Indo-Aryan and Hindi (Ahmedabad), 1942.

બહુશ્રુત પૂજા

(લેખક—પં. લાલચંદ ભગવાન ગાંધી)

જૈન આગમ-સાહિત્યમાં બહુશ્રુત તેને કહેવામાં આવે છે, જે આગમ-વૃદ્ધ યુગ-પ્રધાન હોય, જેમનામાં આભ્યન્તર શ્રુત એટલે અંગેપ્રવિષ્ટ શ્રુત અને બાહ્યશ્રુત (અંગ-બાહ્ય શ્રુત) બહુ હોય. એટલું જ નહિ, એ સાથે વિશુદ્ધિ કરનાર આસ્ત્ર પણુ બહુ શ્રેષ્ઠ હોય, જે શાસ્ત્રાર્થના પારગામી હોય, સૂત્રથી અને અર્થથી શ્રુત જેને બહુ પ્રાપ્ત થયેલ હોય. બહુશ્રુત ત્રણ પ્રકારના મનાય છે, (૧) ઉત્કૃષ્ટ બહુશ્રુત-દશ પૂર્વધર અથવા નવ પૂર્વધર, (૨) મધ્યમ બહુશ્રુત-કલ્પ-વ્યવહારધર અને (૩) જઘન્ય બહુશ્રુત-આચાર પ્રકલ્પ (નિશીથ)ને ધારણ કરનાર મનાય છે. નીચે જણાવેલી પ્રાચીન પ્રાકૃત ગાથાઓમાં એનું પ્રતિપાદન છે:-

“વહુસ્સુણ જુગપ્પહાણે, ઈમિતર-વાહિરં સુયં વહુહા
હોતિ વસદ્દગ્ગહણા, ચારિત્તં પિ સુવહુયં પિ ॥”

“તિવિહો વહુસ્સુઓ સ્વલુ, જહન્નઓ મલ્લિમો ય ઉક્કોસો ।
આચારપકપ્પે કપ્પે, જવમ-દસમે ય ઉક્કોસો ॥”

૨ એવા બહુશ્રુતોની પૂજાને ઉચિત પ્રતિપત્તિને-સન્માન-સત્કાર-ગૌરવને જૈન શાસનમાં આવશ્યક સમજાવવામાં આવેલ છે. જૈન આગમમાં ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર ચરણ-કરણ ઉપદેશોથી ભરપૂર છે, જેના ઉપર નિયુક્તિ અને પ્રાકૃત સંસ્કૃત ગદ્ય-પદ્ય કથા-મય અનેક વ્યાખ્યાઓ પ્રસિદ્ધ છે, તેનું ૧૧ મું અધ્યયન બહુશ્રુતનું સ્વરૂપ અને તેનું ગંભીર મહત્ત્વ સૂચિત કરે છે, તે ખાસ સમજવા જેવું છે. તેની બત્રીશ ગાથાઓમાં ઘણું રહસ્ય સમજાવ્યું છે.

તેની પ્રથમ ગાથામાં સૂચન કર્યું છે કે-“સંયોગથી વિપ્રસુકત અનગ ૨ ભિક્ષુના આચારને (ઉચિત ક્રિયા-વિનય-બહુશ્રુત-પૂજનને) હું પ્રગટ કરીશ, તેને તમે અનુક્રમે સાંભળો. ૧

બહુશ્રુતનું સ્વરૂપ સમજાવવું સુગમ થાય-એ માટે તેનાથી વિપરીત અબહુશ્રુતનું સ્વરૂપ બીજી ગાથાદ્વારા દર્શાવ્યું છે કે:-

“જે કોઈ નિર્વિદ્ય હોય અર્થાત્ સમ્યક્ શાસ્ત્ર-જ્ઞાનરૂપ વિદ્યાથી રહિત હોય તે, અથવા વિદ્યાવાન પણ, જે સ્તબ્ધ-(અહંકારી) હોય, લુપ્ધ હોય (રસ વિગેરેમાં આસક્તિવાળો હોય), ઈન્દ્રિય-નિગ્રહ વગેરે નિગ્રહ વિનાનો હોય, તથા અસંબદ્ધ ભાષણ

વગરે ૬ । બહુ ઉદ્ધત્ય-પ્રલાપ કરનારો અને અવનીત (વિનય-હિત) હોય, તે અબહુશ્રુત કહેવાય (નિધાવાન હોવા છતાં, બહુશ્રુતપણાના ફલનો અભાવ હોવાથી, તે પણ અબહુશ્રુત લેખાય) ” ૨

બહુશ્રુત પણ ન પ્રાપ્ત થાય, તેના ૫ કારણો

એના પાંચ મ્થાનો (કારણો) છે, જેના વડે [અહુષુ-માર્ગેવન રૂપ] શિક્ષા પ્રાપ્ત ન કરી શકાય-(૧) મ્તભથી (માન-અહુ કાચી) (૨) ક્રોધથી (ક્રોધથી), (૩) પ્રમાદથી (મત્ત, વિષય આદિથી), (૪) શેગથી અને (૫) આવશ્યથી (અનુસાહથી) એ પાંચ હેતુઓથી શિક્ષા પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ ૩

બહુશ્રુતપણુ પ્રાપ્ત કરી શકાય, તે ૮ હેતુઓ

આગળ દર્શાવવામા આવે છે, તે આઠ મ્થાનો (હેતુઓ) વડે શિક્ષાશીલ (શિક્ષામા જેને શીલ-સ્વભાવ હોય તે, અથવા શિક્ષાનું શીલન-અભ્યાસ કરનાર) એમ કહેવાય છે [તીર્થ કર, ગણધરો વિગેર દ્વારા]

[૧] જે અહમનશીન હોય-હેતુ-પૂર્વક કે વિના હેતુ જે સદા હસતો રહેતો ન હોય

[૨] જે દાન્ત હોય-ઇન્દ્રિયો અને મનને દમન કરનાર હોય

[૩] જે મર્મ વચન બોલતો ન હોય બીજાની અપભ્રાજના કરે તેવું કુત્સિત ભાવિ વગેરે ન ઉચ્ચારે-ન ઉઘાડે તેવો હોય

[૪] જે અશીલ (શીલ-હિત) ન હોય-સર્વથા વિનમ્ર ચારિત્ર ધર્મવાળો ન હોય

[૫] જે વિશીળ (વિરૂપરીલ અર્થાત્ અતિઆગ્રેથી મતોને કલુષિત કરનાર) નહોય

[૬] જે અતિલોભુષ (અત્યંત રસ-લપટ) ન હોય

[૭] જે અક્રોધન હોય અપરાધી અથવા નિરપરાધી પ્રત્યે ક્રોધ ન કરતો હોય

[૮] જે સત્યમા રત હોય-અવિતથ ભાવણમા આમણત હોય

એવો ગુણવાન ‘ શિક્ષાશીલ ’ (બહુશ્રુત) કહેવાય છે ૪ ૫

અમહુશ્રુત પણામા અવિનય મૂવકારણ અને બહુશ્રુતપણામા મૂનકારણ વિનય હોવાથી તેના ૧૫ મ્થાનો કહેવામા આવ્યા છે આગળ દર્શાવવામા આવે છે, તે ૫ દર મ્થાનો વડે ‘ ગુણનીત, (વિનયથી સારી રીતે ચોભતો) કહેવાય

[૧] નિમ્નવૃત્તિ (નમ્રવૃત્તિ) નમ્રતાથી અનુદતપણો વર્તનાર, નીચા મ્થાનો, નીચી સમ્મા, નીચું આગન વગેરેમા વર્તનાર, ગુરુજનો પ્રત્યે નમ્રતાથી વર્તનાર વિનીત શિષ્યના

લક્ષણો અન્યત્ર દર્શાવ્યા છે કે “ નીચી શય્યા, નીચી ગતિ, નીચું સ્થાન, નીચાં આસનો, તથા નીચા નમી પાદોને વંદન કરે, અને નીચે નમી અંજલિ કરે.

[૨] અચપલ-જે આરંભ કરેલા કાર્ય પ્રત્યે અસ્થિર ન હોય, અથવા ગતિ, સ્થાન, ભાષા અને ભાવ એ ચાર પ્રકારથી ચપલ ન હોય.

(૧) ગતિ ચપલ-જલ્દી જલ્દી ચાલનાર.

(૨) સ્થાન-ચપલ એક સ્થાને રહેવા છતાં હાથ વગેરે દ્વારા જે ચાલતો જ રહે.

(૩) ભાષા-ચપલ ચાર પ્રકારનો કહેવાય.

[૧] અસત્-પ્રલાપી-વિદ્યમાન ન હોય, તેનો પ્રલાપ કરનાર.

[૨] અસહ્ય-પ્રલાપી-ખર, પુરૂષ (કઠોર) આદિ અનુચિત પ્રલાપ કરનારા સ્વભાવવાળો.

[૩] અસમીક્ષ્ય-પ્રલાપી-(વચાર્યા વિના પ્રલાપ કરવાના સ્વભાવવાળો.

[૪] અદેશ-કાલ-પ્રલાપી-જે કાર્ય થઈ ગયા પછી એમ બોલે કે, તે દેશ અથવા કાલમાં કાર્ય કયું હોત તો સુંદર થયું હોત.

(૪) ભાવ-ચપલ-એક સૂત્ર અથવા અર્થ સમાપ્ત થયા વિના જ જે ખીબુ ગ્રહણ કરે તે.

[૩] અમાયી-માયા વિનાનો. (મનોરૂ આહાર વગેરે મેળવીને ગુરુ વગેરેની વચના ન કરનાર).

[૪] અકુતુહલ-કુહુક (જલ્દીગરી), ઈર્દ્રાંતળ વગેરેને ન બોના.

[૫] અલ્પ અધિક્ષેપ કરનાર-કહેવાનો આશય એ છે કે મુખ્ય વૃત્ત્યા કોઈનો પણ અધિક્ષેપ તિરસ્કાર નજ કરે; અથવા કોરડુ જેવા કોઈકને ધર્મ પ્રત્યે પ્રેરતાં થોડાકજ અધિક્ષેપ કરે. અથવા અહિં અલ્પશબ્દ અભાવવાચી છે. વૃદ્ધોએ અલ્પશબ્દને થોડા અને અભાવ એ બંને અર્થમાં જણાવેલ છે. એ રીતે કોઈનો પણ અધિક્ષેપ (તિરસ્કાર) ન કરનાર.

[૬] પ્રબન્ધ ન કરનાર-ઉપરના કારણે જે પ્રબન્ધ (અકૃષ્ટ કર્મ-બન્ધ) કરતો નથી.

[૭] મિત્રતા પાળનાર-મિત્ર તરીકે ધૃષ્ટાતો જે ખીબપર ઉપકાર કરે છે, પરંતુ પ્રત્યુપકાર કરવામાં અસમર્થ કે કૃતદ્વન બનતો નથી.

[૮] શ્રુતને પ્રાપ્ત કરી જે મદમત્ત બનતો નથી, પરંતુ મદના દોષના પરિજ્ઞાનથી જે અત્યન્ત નમ્ર થાય છે.

[૯] પાપનો પરિક્ષેપ કરનાર-પાપને ધિક્કારનાર.

[૧૦] મિત્રો પ્રત્યે કોપ ન કરનાર કોઈ પ્રકારે મિત્રનો અપગ્રાહ થયો હોય છતાં પણ કૃતજ્ઞતાથી મિત્ર પર કોપ ન કરે તેવો

[૧૧] અપ્રિય મિત્રનું એકાન્તમાં પણ કટ્યાણુ બોલનાર કહેવાનો આશય એ છે કે જેને મિત્ર તરીકે સ્વીકાર્યો, તે કદાચ એ કડો અપકરણને કરે, તેા પણ તેના એક પણ સુકૃતને સહારતો જે એકાન્તમાં પણ તેના દોષને પ્રગટ કરતો નથી એ છ-

“એક સુકૃત વડે જેઓ સે કડો દુષ્કૃતોને નષ્ટ કરે છે, તેઓ ધન્ય છે, કે જેમને એક દોષથી ઉત્પન્ન થયેલો કોપ હોતો નથી, કોપ કરનાર કૃતજ્ઞ છે”

[૧૨] કલહ-ડમર-વર્જક વાચિક વિશ્વહ-કલહ અને પ્રાણીધાત વગેરે દ્વારા થતો ડમર તે બંનેને વર્જનાર

[૧૩] બુદ્ધ અભીનતિગ બુદ્ધિમાન (ભણકાર) ઉ ડોલા બારનો નીર્વાહ કરવો એ વગેરે દ્વારા અભિનતિ-કુલીનતા તરફ જનાર

(૧૪) હીમાન (લજ્જાવાન)-કોઈ પણ રીતે કલુષિત અથવા સાચ થઈ જાય, તે પણ જે અકાર્ય (ન કરવા યોગ્ય) આચરતા શરમાય તેવો

(૧૫) પ્રતિસહીન-શુદ્ધ પાને, અથવા ખીજે પણ જે, જેતે પ્રકારથી બેઠા ન કરે તેવો

—ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ૧૫ શુભોવાળો શુભવાન હોય તે ‘સુવિનીત’ કહેવાય ‘સુવિનીત’ શબ્દ દ્વારા કથન કરવા યોગ્ય તે કહી શકાય ૧૦-૧૩

એવો વિનીત શિક્ષા પ્રાપ્ત થયો (શિક્ષણ માટે લાયક) ગણાય એવો સુવિનીત (શિષ્ય) યોગવાન અને ઉપધાનવાન થઈ, પ્રિય કર અને પ્રિયવાદી થઈ નિત્ય શુભકૃતમાં વસે, તે શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય થાય છે

શુરુકુત-શબ્દ બદાર અહિં શુરુઓનું (આચાર્ય વગેરેનું) કુલ (અન્વય ગમ્મ) મમજીવું ભેદ્ય એ ઉપવક્ષણથી તેણે મદા-ચાવજીવ શુરુની આજ્ઞામાં રહેવું ભેદ્ય એ રીતે વર્તનાર પાનનો ભાગી બને છે

યોગવાન-ધર્મગત યોગ (વ્યાપાર)વાળો, અથવા યોગ મમાધિવાળો,

ઉપધાનવાન-અગ અને અગમાદ્ય અધ્યયનની આદિમાં યથાયોગ કરાતા આય નિલ વગેરે તપને ઉપધાન કહે છે, તે ઉપધાનવાળો, જેણે જે ઉપધાન કહ્યું છે, તેને કદ-બીજતાથી તણને અથવા ખીજ રીતે અધ્યયન અવણાદિ ન કરનાર

મિત્ર કર-પ્રિય (અનુકૂલ) કરનાર-કોઈના વડે, કોઈપણ પ્રકારે અપકાર કાર્ય

હોય, તો પણ તેનું પ્રતિકૂલ આચરણ ન આચરનાર, ‘મારા જ કર્મોનો આ દોષ છે’ એવો નિશ્ચય કરતો છતો અપ્રિય કરનાર તરફ પણ પ્રિય ચેષ્ટા કરનાર અથવા અચાર્ય વગેરેને ઈષ્ટ આહારાદિદ્વારા અનુકૂલ કરનાર.

પ્રિયવાદી-કોઈ વડે અપ્રિય કહેવાયો હેય, તે પણ પ્રિયજ બોલવાના સ્વભાવવાળો અથવા અચાર્યના અભિપ્રાયને અનુસરીને બોલનાર.

—એવો ગુણવાન શાસ્ત્રના અર્થ ગ્રહણ કરવા રૂપ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય થાય છે. અર્થાત્ એનાથી વિપરીત ગુણવાળો અવિનીત, શિક્ષા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય થતો નથી. જે શિક્ષાને પ્રાપ્ત કરે છે, તે બહુશ્રુત થાય છે. (૧૪)

બહુશ્રુતની પ્રશંસા

શંખની ઉપમા

જેમ શંખમાં સ્થાપન કરેલું હૃદય, બંને પ્રકારે શોભે છે; તેમ બહુશ્રુત ભિક્ષુમાં સ્થાપન થયેલ ધર્મ, કીર્તિ (પ્રશંસા) પામે છે, તેમ શ્રુત પણ શોભે છે.

શંખમાં સ્થાપન કરેલ હૃદય, માત્ર શુદ્ધતા વગેરે પોતાના ગુણ વડે જ નહિ, પરંતુ પોતાના અને આશ્રયના બંને પ્રકારના ગુણો વડે શોભે છે અર્થાત્ તેમાં તે કલુષ થતું નથી (બગડી જતું નથી કે ખાટું થઈ જતું નથી) કે ઝરી જતું નથી (નીકળી જતું નથી), તેમ ભિક્ષુ (તપસ્વી)માં ધર્મ (યતિધર્મ), કીર્તિ (શ્લાઘા) અને શ્રુત (આગમ) શોભે છે. કહેવાનો આશય એ છે કે-ધર્મ, કીર્તિ અને શ્રુત નિરૂપદોષતા વગેરે ગુણવડે પોતે જ શોભે છે, તો પણ મિથ્યાત્વ વગેરે કલુષતા જવાથી, નિર્મલતા વગેરે ગુણવડે, બહુશ્રુતમાં રહેલા તે, આશ્રયના ગુણવડે વિશેષ પ્રકારે શોભે છે. તે (ધર્મ, કીર્તિ અને શ્રુત) બહુશ્રુતમાં કદાપિ માલિન્ય (અન્યાયાભાવ કે હાનિ) પામતા નથી. (ખીજે તો જૂદા પાત્રમાં રહેલ હૃદયની જેમ અન્ય પ્રકારને પણ પામે),

વૃદ્ધોની વ્યાખ્યા ‘યથા ઔપમ્યમાં’ છે-જેમ શંખમાં સ્થાપેલું હૃદય, તે શંખ અને હૃદય અથવા સ્થાપનાર અને હૃદય, શંખમાંથી ઝરી જતું નથી કે ખાટું થઈ જતું નથી, શોભે છે. એવી રીતે બહુશ્રુત (સૂત્રાર્થ-વિશારદ-જાણકાર) શોભે છે.

એવી રીતે ભિક્ષુરૂપ ભાજન (પાત્ર)માં આપનારને ધર્મ થાય છે, કીર્તિ (યશ) થાય છે, તથા શ્રુત આરાધિત થાય છે. (અપાત્રમાં આપનારનું અશ્રુત જ થાય છે.)

અથવા પાત્રમાં આપનાર આ લોક અને પરલોકમાં શોભે છે. અથવા એવો ગુણ જાતિમાન ભિક્ષુ બહુશ્રુત થાય છે. ધર્મ કીર્તિ અને યશ થાય છે. તેનું શ્રુત આરાધિત થાય. અથવા આ લોકમાં અને પરલોકમાં તે શોભે છે, અથવા તે શીલવડે અનેશ્રુત વડે શોભે છે. ૧૫

(શ્રેષ્ઠ અપ્રવની ઉપમા)

જેમ બધી જાતિના કાબોજ (કંબોજ દેશના બોડાઓ)માં કંથક અપ્રવ એ શીલ

વગેરે ગુણો વડે આકીર્ણ (ભગ્નપૂર્વ) હોઈ વેગવડે પ્રવર હોય છે એવી રીતે બીજા તત્ત્વો-શ્રુતધર્મોના બહુશ્વત પ્રવગ્ન-શ્રેષ્ઠ હોય છે

કથક અશ્વ પત્યરોના બડોથી ભરેલ પત્ર પડતી ધ્વનિથી ત્રાસ પામતો નથી (ભયભીત થતો નથી)

જનધર્મ સ્વીકારનારા વ્રતીઓ કાળોજ અશ્વ જેવ કહેનાય તેઓના ભતિ, જવ (વેગ) વગેરે ગુણોવડે કથક પ્રવર હોય છે તેમ ધાર્મિકોના અપેક્ષાએ શુભ, શીલ વગેરે ગુણોવડે બહુશ્વત શ્રેષ્ઠ ગણાય ૧૬

જેમ આકીર્ણ (ભતિ વગેરે ગુણોથી યુક્ત હોય) તેમ મારી રીતે ચઢેલ, દંડ પગકમી ધૂર પુરૂષ અને બાજુથી (જમણી અને ડાબી અથવા ગાજળથી અને પાછળથી) નહિ-બોધ (ખામ પ્રકારના વાજિત્રોના નાદ અને બન્દી-કેનાહુલ આગીર્ણ)થી યુક્ત થાય છે, બહુશ્વત પણ એવો થાય છે

જેમ એવો ધૂર ડોળો વડે પગભર પામતો નથી તેમ જ એવો આશ્રિત પણ તેમ જિન-પ્રવચન સ્પર્ષી અશ્વનો આશ્રિત બહુશ્વત પણ ગવિષ્ઠ પરવાદીઓને એવા છતાં પણ કોઈ રીતે ત્રાસ (ભય) ન પામતા તેના વિજયમા મમર્થ થાય છે અને તરફના ધ્વનિ અને રાત્રિના અથવા સ્વપ્નના અને પગ રક્ષના સ્વાધ્યાયના બોધવડે, અથવા 'આ બહુશ્વત ચિરકાળ જીવે, જેમણે પ્રવચનને ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારે સીપાળ્યું' એવા આશીર્વાદરૂપ નાનાં બોધથી યુક્ત થાય છે મદમત પરમત-વાદીઓવડે પણ તે (બહુશ્વત) પરાભવ પમાડી શકતો નથી, એટલું જ નહિ, એવા પ્રતાપી બહુશ્વત તપતા (વિદ્યમાન) છતાં, તેનો આશ્રિત અન્ય પણ કોઈ પ્રકારે જિતી શકતો નથી ૧૭

(કુજરની ઉપમા)

જેમ હાથણીઓથી પરવરેલો, સાઠ વર્ષ સુધીનો કુજર બલવાન (શરીર-મામર્થવાન) હોઈ અતિહત હોય છે-બીજા મદમત હાથીઓ વડે પણ તે પરાભવ પમાડી શકતો નથી, તેમ બહુશ્વત પણ એવા હોય છે ધારણ કે તે બીજાઓના પ્રસરને અટકાવનારી હાથણીઓ જેવી ઓતપત્તિકી વગેરે બુદ્ધિઓ વડે અને વિવિધ વિદ્યાઓ વડે યુક્ત હોય છે અને તે સાઠ વર્ષના હોય અત્યંત સ્થિરભતિ હોય છે, તથા તે બલવાન હોઈ અતિહત (પગભરવન પમાડી શકાય તેવા) હોય છે દર્શનનો ઉપદ્રાવ કરનારા બહુજનો વડે પણ તે અતિહત કરી શકાય નથી ૧૮

[વૃષભની ઉપમા]

જેમ તીક્ષ્ણ શગવાળો, અત્યંત પુષ્ટ સ્વધવાળો (ઉપલક્ષણથી સમસ્ત પુષ્ટ અગોપાગ) યથાધિપતિ (ગાય-બલહોના જૂથનો સ્વામી) વૃષભ ચોક્ષે છે, તેમ બહુશ્વત પણ એવો હોય છે

જેમ વૃષભ, તીક્ષ્ણ શૃંગો વડે પર-પક્ષનો ભેદક હોય છે, તેમ બહુશ્રુત, સ્વ-શાસ્ત્ર, પર-શાસ્ત્રરૂપી શૃંગો વડે યુક્ત હોઈ પર-પક્ષના ભેદક હોય છે. ગચ્છ-ગુરૂના કાર્યની ધુરા ધારણ કરવામાં તે વૃષભ જેવા સમર્થ હોઈ તેમને જાતસ્કન્ધ વિશેષણ ઘટે છે તેવા ચૂથાધિપતિ, સાધુ વિગેરે સમૂહના અધિપતિ હોઈ આચાર્ય-પદવીને પામ્યા છતાં વિશેષ પ્રકારે શોભે છે. ૧૯

[સિંહની ઉપમા]

જેમ તીક્ષ્ણ દાઢવાળો, ઉદગ્ર (ઉત્કટ) સિંહ, (અરણ્યવાશી પ્રાણીઓમાં) ખીજ-ઓથી દુષપ્રધર્ષ (પરાલભ ન પમાડી શકાય તેવો) મૃગોમાં પ્રવર હોય છે; તેમ બહુશ્રુત પણ એવો હોય છે.

બહુશ્રુત પણ પર-પક્ષ-ભેદક હોય છે, તે તીક્ષ્ણ દાઢ જેવા નૈગમ વગેરે નયો અને પ્રતિભા વગેરે ગુણોથી ઉદગ્ર (ઉત્કટ-પ્રચંડ) હોઈ અન્ય મતાન્તરીય વાદીઓથી પરાલભ ન પમાડી શકાય તેવા, અન્ય તીર્થોમાં પ્રવર શ્રેષ્ઠ હોય છે. ૨૦

[વાસુદેવની ઉપમા]

જેમ વાસુદેવ (વિષ્ણુ) શંખ (પાંચજન્ય), ચક્ર (સુદર્શન) અને ગદા (કૌમોદકી) ધરનાર હોઈને અપ્રતિહત બલવાળો (ખીજઓથી અસ્ખલિત સામર્થ્યવાળો) હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે. જેમ વાસુદેવ સહજ-સામર્થ્યવાળો અને ખીજ યોધાઓથી યુક્ત યોધો (સુભટ) હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ સ્વાભાવિક પ્રતિભા-પ્રાગ-દર્શ્યવાળા અને શંખ, ચક્ર, ગદા જેવાં સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રવડે યુક્ત હોય છે અને કર્મરૂપી વૈરીઓનો પરાલભ કરવામાં યોધા (સુભટ) જેવા હોઈ અપ્રતિહત બલવાળા (અસ્ખલિત સામર્થ્યવાળા) હોય છે. ૨૧

[ચક્રવર્તીની ઉપમા]

જેમ મહાધિક, ચૌદ રત્નોનો અધિપતિ ચતુરન્ત ચક્રવર્તી હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે.

ચારે દિશાના અંત (એક દિશામાં હિમાલય અને ત્રણ દિશામાં સમુદ્રો) જેને હોય છે, અથવા ઘોડા, હાથી, રથ, નરોરૂપી ચતુરંગી સેના વડે જેણે શત્રુઓનો અંત કર્યો છે, એથી જે ચતુરન્ત, તથા છ ખંડ ભરતના અધિપતિ હોઈ જે ચક્રવર્તી કહેવાય છે. મોટી ઋધિ દિવ્ય લક્ષ્મી મળવાથી જે મહાધિક કહેવાય છે. ૧ સેનાપતિ, ૨ ગૃહપતિ, ૩ પુરોહિત, ૪ ગજ, ૫ તુરંગ (અશ્વ), ૬ વર્ધકી ૭ સ્ત્રી, ૮ ચક્ર, ૯ છત્ર, ૧૦ ચર્મ, ૧૧ માણી, ૧૨ કાકણિ, ૧૩ ખડ્ગ અને ૧૪ દંડ એ ચૌદ રત્નોના અધિપતિ હોય છે, તેવી રીતે બહુશ્રુત પણ હોય છે.

—તે સમુદ્ર-પર્યન્ત મહી-મંડલમાં પ્રખ્યાત કીર્તિવાળા હોય છે—ત્રણે દિશા-

ઓમા અને અન્યત્ર નિધાધરો મગલ પાઠક બનેલા હોવાથી ચારે દિશામાં તેમની શ્રીતિ ફેલાયેલી હોવાથી ચતુરન્ત કહેવાય, અથવા દાન, શીલ, તપ લાવ એ ચાન્ પ્રકારના ધર્મોવડે જેના ડર્મકર્મી વેરીઓને વિનાશ થયે ન હોવાથી તે ચતુરન્ત કહેવાય આમર્શ ઔપધિ વગેરે ઋદ્ધિઓ અને 'ચકવર્તી' સાથે મહાયુદ્ધ કરી શકે' એવી પુનાક લખિધ વગેરે માટી ઋદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થવાથી તે મહદ્ધિક કહેવાય તેમજ બહુશ્રુતને ચૌદ રત્નો જેવા, મકળ અતિશયોના નિધાન ચૌદપૂર્વો પ્રાપ્ત થયા હોય છે-એથી એમને ચકવર્તી તુલ્ય કેમ ન કહી શકાય ? ૨૨

શકની ઉપમા

જેમ સહસ્રાક્ષ વજ્રપાણિ પુરંદર શંક દેવોનો અધિપતિ હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે

ઇંદ્રને સહસ્રાક્ષ (હજાર આંખોવાળો) એથી કહેવામાં આવે છે કે તેને પાંચસો મત્રીઓ હોય છે, તેમની હજાર આંખોવડે તે વિક્રમ કરે છે અથવા હજાર આંખોવડે જે જોઈ શકાય, તે, તે (ઇંદ્ર) જે આંખોવડે જ વિગિષ્ટ પ્રકારે જુએ છે વજ્ર હથિયાર હાથમાં હોવાથી તે વજ્રપાણિ કહેવાય છે લોકોક્ષિત પ્રમાણે પુરને દારણુ ડગવાથી તે પુરંદર કહેવાય છે તે શંક દેવોનો અધિપતિ (સ્વામી) હોય છે, તેવો બહુશ્રુત હોય છે હજાર આંખો જેના અમસ્ત અતિશયવાળા રત્ન નિધાન જેવા શ્રુતજ્ઞાનવડે તે જાણે છે એવા મહાયુગ્મના હાથમાં વજ્ર (લક્ષણ) હોવા સ્પષ્ટ છે, એથી તે વજ્રપાણિ કહી શકાય પુર ગળદવડે શરીર કહેવાય, તેને તે વિકૃષ્ટ તપોડુષ્ઠાનથી જાણે દારણુ કમ્તા હોય તેવા હોવાથી તે પણ પુરંદર કહી શકાય ધર્મમાં અત્યંત નિશ્ચલ હોવાથી શકની જેમ દેવોવડે પણ તે પૂજ્ય છે, એથી દેવોના અધિપતિ પણ કહેવાય કહ્યું છે કે

“દેવા વિ ત નમસન્તિ, જસ્ત ધમ્મે સયા મળો.”

અર્થાત્ દેવો, પણ તેને નમે છે, જેવું મન સદા ધર્મમાં હોય છે ૨૩

સૂર્યની ઉપમા

જેમ તેજથી જળહળતો સૂર્ય અધકારનો વિધ્વસ કરનાર હોય છે, તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે

અધકારનો વિધ્વસ કરનાર જીગતો સૂર્ય આકાશમાં ચડતા અત્યંત તેજસ્વિતા ધારણુ કરે છે અથવા જીગતી વખતે (ઉદય પામતા) એ તીવ્ર હોતો નથી, પછી તેજ વડે બવાલાને મૂતો હોય તેવો જણાય છે બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે- તે અજ્ઞાનરૂપ અધકારને દૂર કરનાર અને સયમના સ્થાનોમાં વિશુદ્ધ વિશુદ્ધતર અધ્યવસાયથી ઉચે ચડતા અને તપ તેજવડે જળહળતા હોય છે ૨૪

ચદ્રની ઉપમા

જેમ ઉડુપતિ (નક્ષત્રોનો સ્વામી) ચદ્ર, નક્ષત્ર (અને અહો, તારાઓ) વડે પરિવારવાળો

અને પૂર્ણિમાએ પ્રતિપૂર્ણ (અમસ્ત કલાઓથી યુક્ત) હોય છે: તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે, તે નક્ષત્રો જેવા અનેક સાધુઓના અધિપતિ, તથા તેવા પરિવારથી યુક્ત હોય છે અને સકળ કળાઓથી યુક્ત હોઈને પ્રતિપૂર્ણ હોય છે. ૨૫

કોઠારની ઉપમા

જેમ સામાજિક લોકોનો કોઠાર, વિવિધ ધાન્યોથી પરિપૂર્ણ અને સુરક્ષિત હોય છે. તેમ બહુશ્રુત એવા હોય છે.

શ્યામા (અતસી) વગેરે ધાન્યોના કોઠાનું અગાર, ઘણાં ધાન્યોનું સ્થાન હોય છે. અગ્નિ વગેરેના લયથી જ્યાં ધાન્યોના કોઠા કરાય છે, તે કોઠાર કહેવાય છે. તે પહેરેગીર વગેરે દ્વારા રક્ષિત હોય છે. ચારે, ઉદરે વગેરેથી પણ સુરક્ષિત હોય છે. શાલિ (ચોખા), મગ વગેરે વિવિધ ધાન્યોથી પ્રતિપૂર્ણ હોય છે. એવી રીતે બહુશ્રુત સામાજિક લોકોની જેમ ગરુડવાસીઓને ઉપયોગી વિવિધ ધાન્યો જેવા અંગો, ઉપાંગો, પ્રકીર્ણકો વગેરે પ્રકારના શ્રુતજ્ઞાન વિશેષોંવડે પ્રતિપૂર્ણ હોય છે. પ્રવચનના આધારભૂત હોવાથી સુરક્ષિત હોવા ઘટે છે. જેથી કહ્યું છે કે જેને આધીન કુલ છે, તે પુરૂષની તમે આદરથી રક્ષા કરો. ૨૬

જંબૂવૃક્ષની ઉપમા

જેમ બધા વૃક્ષોમાં જંબૂ નામનું વૃક્ષ પ્રવર (પ્રધાન શ્રેષ્ઠ), સુદર્શન (દર્શન કરવા યોગ્ય) હોય છે. કારણકે એ અમૃત જેવાં ફળવાળું અને દેવો વગેરેના આશ્રય વાળું હોય છે. તેવું ખીન્નું વૃક્ષ નથી. જંબૂનું વૃક્ષપણું અને ફલ-વ્યવહાર તેનું પ્રતિરૂપ હોવાથી કરાય છે. વાસ્તવિકરીતે પ્રાથિવ કહેલ છે. તેના મૂળ વગેરેને વજ્રમય, વૈદુર્યમય વગેરે પ્રકારનાં ત્યાં ત્યાં કહ્યાં છે. એ જંબૂ અનાદિત નામના દેવનું (જંબૂદ્વીપના અધિપતિ વ્યંતર સુરના આશ્રયવડે એના સંબંધવાળું) સમજવું. તેમ બહુશ્રુત એવા હોય છે. તે અમૃતની ઉપમા આપી શકાય તેવા ફળ જેવાં શ્રુતથી યુક્ત હોય છે અને દેવો વગેરેના પણ પૂજ્ય હોવાથી અભિગમન કરવા યોગ્ય હોય છે. તથા ખીન્ન વૃક્ષો જેવા સાધુઓમાં પ્રધાન હોય છે. ૨૭

શીતા નદીની ઉપમા

જેમ, નદીઓમાં પ્રવર (પ્રધાન) શીતા નદી શ્રેષ્ઠ, વિમલ સલિલવાળી હોય છે. તે સાગર તરફ ગમન કરનારી તથા તે નીલવાન (મેરૂની ઉત્તર દિશામાં રહેલા વર્ષધર પર્વત) થી ઉત્પત્તિવાળી અથવા પ્રવાહવાળી હોય છે. બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે. તે બહુશ્રુતિ નદીઓ જેવાં અન્ય સાધુઓમાં અથવા સમસ્ત શ્રુતજ્ઞાનિઓમાં પ્રધાન હોય છે અને વિમલ જલ શમાન શ્રુત જ્ઞાનથી યુક્ત હોય છે, તથા તે સાગર જેવા મુક્તિ સ્થાનમાં જ જાય છે. કારણકે મુક્તિને ઉચિત અનુષ્ઠાનમાં જ તેમની પ્રવૃત્તિ હોય છે. ખીન્ન દર્શની (મતાંતરીય) જનોની જેમ દેવ વિગેરેના ભવમાં જ એ

વિવેકીને વાછા હોતી નથી, તેથી તેઓની જેમ તેમનું જન્મ વચ્ચે અવસ્થામાં કેમ થાય ? નીલવાનની જેવા ઉચ્ચામાં ઉચ્ચા મહાકુલથી જ એમની ઉત્પત્તિ થઈ છે એમ ન હોય તો તેમાં એવા પ્રકારની યોગ્યતાનો સંભવ કેવી રીતે હોઈ શકે ૨૮

મદરગિગિની ઉપમા

જેમ પર્વતોમાં પ્રવર (અતિપ્રધાન) અત્યંત મહાન (અતિશય ગુરુ અત્યુચ્ચ) મદરનામનો ગિરિ છે તે વિવિધ ઔષધિઓ (અનેક પ્રકારના વિશિષ્ટ મહાત્મ્યવાળી ધનસ્પતિઓ) વડે પ્રજ્વલિત (પ્રદીપ્ત) હોય છે, એવી રીતે બહુશ્રુત પણ તેવા હોય છે શ્રુતના મહાત્મ્યવડે તે અત્યંત સ્થિર હોય છે બીજા પર્વત સમાન બીજા સ્થિર માધુઓની અપેક્ષાએ પ્રવરજ હોય છે તથા અધકાગ્રમાં પ્રકાશન શક્તિથી યુક્ત આમર્શ ઔષધિ વગેરે તે બહુશ્રુતમાં અત્યંત પ્રતીતજ છે ૨૯

સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રની ઉપમા

બહુ કહેવાથી શું ? જેમ સ્વયંભૂરમણ નામનો સમુદ્ર અક્ષય (અખૂટ) પાણી વાળો હોય છે, તથા વિવિધ પ્રકારના રત્નો (મરકત વગેરે) વડે તે પ્રતિપૂર્ણ હોય છે તેમ બહુશ્રુત પણ એવા હોય છે તે અક્ષય સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ પાણીવાળો, તથા વિવિધ અતિશયરૂપી રત્નોવાળો હોય છે, અથવા અક્ષત ઉદય (પ્રાદુર્ભાવ) વાળો હોય છે ૩૦

બહુશ્રુતોની ઉત્તમગતિ (મુક્તિ)

ગાભીર્ય શુભવડે સમુદ્ર સમાન, અભિમવની બુદ્ધિવડે હું ખે પ્રાપ્ત કરી શકાય, હું ખે આશ્રય કરી શકાય તેવા, કોઈ પરિધક વગેરેથી ત્રામ ન પમાડી શકાય તેવા, પર પ્રનાદીવડે પ્રધર્મ-પરાભવ ન પમાડી શકાય તેવા, વિપુલ (અગ અને ગ વગેરે ભેદથી વિસ્તાર વાળો) શ્રુતવડે (આગમ વડે) પૂર્ણ એવા રક્ષણ કરનારા પૂજ્ય બહુશ્રુતો (જ્ઞાનાવરણાદિ) ર્મ (ભૂતકાળમાં) અપાવીને (વિનષ્ટ કરીને) ઉત્તમ ગતિ (મુક્તિ) ને પામ્યા છે, વર્તમાનમાં પામે છે અને અને ભવિષ્યમાં પામશે ૩૧

એવી રીતે બહુશ્રુતની ગુણ વર્ણનવાળી પૂજાનું કથન કરી અતમા શિશ્યને ઉપદેશ આપતા ત્યાં સૂતકારે કહ્યું છે કે

એવી રીતે બહુશ્રુતના ગુણ મુક્તિ-ગમન-કૃણ પરિણામવાળા છે તેથી ઉત્તમ અર્થના (મોક્ષના) ગવેષકે શ્રુત (આગમ) નો અધ્યયન, શ્રવણ, ચિન્તન વગેરે દ્વારા આશ્રય કરવો જોઈએ જેથી (શ્રુતના આશ્રયવડે) તે ચોતાને અને પરને (બીજા તપસ્વી વગેરેને) મિદ્ધિએ અવશ્ય પહોંચાડે પદે એમાં સંદેહ નથી ૩૨

તેનું શામનમાં એવા બહુશ્રુતો બહુ પ્રકારે બહુશ્રુતોને સદા વદન હોઈ તેમનું સન્માન-પૂજન યોગ્ય ગણાય

જૈન ધર્મની અતિ વિશાલતા

લેખક : શતાવધાની પંડિત ધીરજીલાલ ટોડરશી શાહ

જૈન ધર્મ અતિ વિશાળ છે, એમ કહેવામાં જરા પણ અત્યુક્તિ નથી; ધાર્મિકલક્ષિતયોગની લબ્યતા જોવી હોય તો એમાં જોઈ શકાય છે, જનયોગનું ગૌરવ દેખવું હોય તો એમાં દેખી શકાય છે, કર્મયોગની કઠિનતા નિહાળવી હોય તો એમાં નિહાળી શકાય છે અને અધ્યાત્મનો અનેરો પ્રકાશ અવલોકવો હોય તો એમાં અવલોકી શકાય છે વળી તત્વજ્ઞાનની તલસ્પર્શિતા કે દર્શન શાસ્ત્રની દિવ્યતા, કલાની કમનીયતા કે સાહિત્યની સૌંદર્યધારા દ્રષ્ટિ ગોચર કરવી હોય તો પણ એમાં ઘણીજ સગવડતાથી દ્રષ્ટિ-ગોચર કરી શકાય છે. આ વિષયમાં એક નાનકટો પ્રસંગ અહીં રજૂ કરવા માગું છું.

આજથી ત્રણ વર્ષ પહેલાં શ્રીનમસ્કાર મહામંત્રના સાહિત્ય-સંશોધન અંગે કલકત્તા જવાનું થયું, ત્યારે એક સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાને મને પૂછ્યું કે ‘જૈન ધર્મમાં બધું છે, પણ તંત્રનો સંગ્રહ છે ખરો?’

મેં તેજ વખતે તેમને મારી ખાસેની નાનાં-મોટાં ૫૦૦ તંત્રની યાદી બતાવી. એટલે તેમના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ. તેઓ તરત જ બેઠી ઉઠ્યા : શું અધ્યાત્મ વાદી જૈનોએ તંત્રશાસ્ત્રમાં પણ આટલી બધી પ્રગતિ કરીછે? હું બે વર્ષ પહેલાં સૌગંધના પ્રવાસે આવ્યો. ત્યારે તમારા બે ત્રણ આગેવાનો સાથે મુલાકાત ધર્મ હતી. તેમને મેં આ વિષયમાં પૂછ્યું, ત્યારે એવો ઉત્તર મળ્યો હતો કે અમારામાં એવું કંઈ છે નહિ. તંત્ર-યંત્ર જોડે અમારે શું લેવા-દેવા? અમે તો અધ્યાત્મના ઉપાસક. એટલે અમારી ખાસે ઘણાભાગે અધ્યાત્મના જ ગ્રંથો હોય.

મેં કહ્યું : ઉત્તર ઉપરથી લાગે છે કે એ આગેવાનો શ્રીમત વેપારીઓ હશે કે જેમને સાહિત્ય સાથે મોટા ભાગે બારમા ચંદ્રમા ચાલે જ. કોઈ વાર વિદ્વાનો કે પતિને નોતરી તેમની માથે સાહિત્ય-સર્જન, સાહિત્ય-પ્રચાર કે સંશોધન અંગે વાતચીત કે ચર્ચા કરે તો ખબર પડે ને કે તેમાં શું ખજાનો ભરેલો છે? આ વિષયમાં મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે જૈન ધર્મનું દ્રષ્ટિબિંદુ અતિ વિશાળ છે. તે દરેક શાસ્ત્રને જ્ઞાનનું એક અંગ માની તેનો પોતાની અંદર સમાવેશ કરે છે. જૈન શાસ્ત્રના મૂળ પ્રણેતા ગણધર ભગવંતોએ બારમા દષ્ટિવાદ અંગની રચના કરતાં ઔદ પૂર્વોની રચના કરી અને તેમાં વિદ્યાપ્રવાદ નામનું દશમું પૂર્વ નિર્માણ કર્યું કે જેમાં જગતની તમામ ગૂઢ વિદ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમાંથી જૈનોએ તાંત્રિક વિદ્યાસ સ્વાધ્યો છે.

તેમને મારી આ વાતમાં ખૂબ જ રસ પડ્યો, એટલે એક વિશેષ પ્રશ્ન રજૂ કર્યો ‘શું જૈનતંત્રમાં આકાશગામિની વિદ્યા સંબંધી કંઈ લખેલું છે?’

મેં કહ્યું, અમારા સાહિત્યમાં શ્રીપાદલિમસૂત્રની છવનકથા પ્રસિદ્ધ છે, તેમાં સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે તેઓ અમુક પ્રકારની ઔષધિઓનો યોગ ઉપર લેખ કરી તેના

ખળથી આકાશમાર્ગે ગમન કરતા હતા અને અષ્ટોપદાદિ અતિ દૂર રહેલા તીર્થોની યાત્રા કષ્ટમાત્રમા ડગીને પાછા આવી જતા હતા નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધ રમશાસ્ત્રીએ તમની પાનથી એ વિદ્યા મહુષ્ય કપ્વા માટે ડવા-ડેના પ્રયત્નો કયા અને આખરે તેને ગુરુકૃપાથી એ વિદ્યા કેવી રીતે મિલ્લ થઈ, તેનું વિશદ વર્ણન આ વિષયમા, જેન તાત્રિકોચ દેવી અદ્ભુત પ્રગતિ કરી હતી, તેનું પુષ્ટ પ્રમાણ પૂર પાડે છે

આવી બપુટાચાર્થ અને તેમના સુશિષ્ય મહેદ્રમુનિએ પણ આ વિષયમા મારી પ્રગતિ કરી હતી, એમ પ્રબધકારે જણાવે છે અને તેના મમર્થનમા કેટલાક માપલાઓ પણ દાઢે છે વળી 'ચિરંધ તાથ-કપના'ના અચિતા શ્રી જિનપ્રભસૂચિએ શ્રી બપ્પભટ્ટસૂરિજીની આ ચમત્કારિક મહાન શક્તિનો ઉલ્લેખ કરતા મથુરા કપમા જણાવ્યું છે કે 'તિચ્છે રિત્તહ, ગિરિનારેનેમિ, મન્નમ્મલ્લ મુણિસુત્તય, મોદેરપ વીર, મહુ-ગપ સુપાસ પામ ઘડિઆ દુગ વ્મતરે નમિત્તા, સોરેદે દુદળ વિહરિત્તા, મોવાલગિરિમિ જો મુજેદ તેણ આમરાવ-મેવિઅ કમન્નકમેણ તિરિવિવ્વહટ્ટિ સુરિણા મદ્દસયછાડીસે (૮૨૬) રિન્ન સવચ્છરે તિરિવીરંચિ મહુરાપ મવિઅ ॥ અર્થાત્ મન્નુજ્ય પર શ્રી બપ્પભટ્ટેવને, ગિરનારમા આનિમનાથને, ભરૂચમા શ્રીમુનિસુત્રતત્વાગીને, એ ઢરામા શ્રીવીરભગવાનને અને મથુરામા શ્રીસુપાર્થનાથ તથા શ્રીપાર્થનાથને એ ઘડીમા નમસ્કાર કરીને (એવીરીતે) મોઢમા દુઢણ તરફ વિચરીને જે ગે પલગિરિ (આધુનિક ગ્વાલિયર) મા જડને ભોજન કરતા હતા, આમ રાજાએ જેમના ચરણ કમલોની સેવા કરી હતી, એ બપ્પભટ્ટસૂરિએ વિક્રમ મવત ૮૦૬ મા મથુરામા શ્રી વીંગ જિનેશ્વરનું બિંબ સ્થાપિત કર્યું હતું એટલે જેન તત્રવિશારદોમા આ વિદ્યા પર પગગત ઉતરી આવી હતી અને ઘણા લાખા કાળ સુધી ચાલી હતી, એ નિર્વિવાદ છે

શ્રીપાદલિપ્તસૂચિએ શ્રીશત્રુ જયગિરિ ઉપર નીચેની એ ગાથાઓ વડે શ્રી વીર પ્રભુની સ્તુતિ કરી હતી, તેમા આકાશગામિની વિદ્યા તથા સુવર્ણમિદ્ધિ છુપાવેલી છે, એવો પ્રવદ છે —

સુકુમાલધીરમોમા રત્નલસિણપદુરા સિગિનિવેયા ।

સીયલુસંગદમીરુ જલ્થલ્નહમ્મડળા તિન્નિ ॥ ૧ ॥

ન ચયતિ વીરમીલ્લ હાઝ જે સુરદિમત્તપડિયુરા ।

પવ્ય ગદ્દવ્વળ લોચળવન્નમિયમુહાણ ॥ ૨ ॥

શુરગમ વિના આવી મૂ ગાથાઓનો અર્થ ઉકેલવો એ ઘણું કપરું કામ છે, આમ છતાં તત્ર-મત્રવિશારદ શ્રીજિનપ્રભસૂચિજીએ વિં સ ૧૩૮૦ મા તેનાપર એક અવચૂરિ ચીને અર્થ પર પ્રકાશ પાડના પ્રયત્ન કર્યો છે, તે આ વિષયમા રસ ધગવનારાઓએ જરૂર જોવા જેવો છે પ્રસ્તુત અવચૂરિ મુખાઈની કાર્ણસ મલા તરફથી પ્રકાશિત થયેલા શ્રી ચતુર્વિંશતિ પ્રબધના શુજરાતી અનુવાદમા પ્રકટ થયેલી છે

જ ધાચારણ અને વિદ્યાચરણ મુનિઓ આકાશમા વિચરવાનો ઉલ્લેખ જેન

શાસ્ત્રોમાં અનેક સ્થળે થયેલો છે, પરંતુ એ વિષય તપોબલથી ઉત્પન્ન થતી લબ્ધિનો હોવાથી અહીં પ્રસ્તુત નથી. તેજ રીતે યંત્ર બળે આકાશ ગમન થતું કે જેની હકીકત કલાધર કોકાશ વગેરેનાં કથાનકોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તે વિષય શુદ્ધ યંત્રકલાનો હોવાથી અહીં ચર્ચવાની આવશ્યકતા નથી.

મારા આ લંબાણુ ખુલાસાથી ખુબ ખુશી થયેલા એ વિદ્વાન મિત્રે થોડા વધુ પ્રશ્નો પૂછવાની જિજ્ઞાસા પ્રકટ કરી અને તેના યથાશક્તિ ઉત્તર આપવાનો મેં સહુર્ષ સ્વીકાર કર્યો, એટલે તેમણે પુછ્યું : ઉપરની બે ગાથાઓમાં સુવર્ણ સિદ્ધિ છુપાયેલી હોવાનો પ્રવાદ તમે રજૂ કર્યો, પણ તે અંગે કોઈ સ્વતંત્ર કલ્પની રચના થયેલી જોઈ છે ?

મેં કહ્યું : ‘શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર, શ્રી દેવચંદ્રસૂરિ આદિ અનેક જૈનાચાર્યો સુવર્ણસિદ્ધિના જાણકાર હતા, એટલે તે સંબંધી સ્વતંત્ર કલ્પોની રચના અવશ્ય થઈ હશે, પણ હજી સુધી મારા જોવામાં આવ્યાં નથી. મહેશ્વરના પ્રવાસ દરમિયાન શાસ્ત્રી ભોમગજજીએ મને જણાવ્યું હતું કે આ પ્રદેશમાં આવી સામગ્રી પુષ્કળ પડેલી છે અને મેં નાગાર્જુન વિરચિત સુવર્ણકલ્પ જોયેલો છે, કે જે હાલ એક ગ્રાહ્ય જૈન બંધુના કબજામાં છે. તેમણે મને એ સુવર્ણકલ્પનું મંગલાચરણ પણ સંભળાવ્યું હતું. બે ગલોરના એક જૈન તંત્રવિશારદની પાસે પણ આવો કલ્પ હોવાની માહિતી મને મળેલી છે, એટલું જ નહિ પણ તેઓ આ વિષયમાં પુષ્કળ ધનવ્યય કરીને પ્રયોગો કરી રહ્યા છે, એમ પણ મેં જાણ્યું છે.’

આ ઉત્તર સાંભળીને તે વિદ્વાન મિત્રે કહ્યું કે તમારી કોઈ પણ સંસ્થાએ, આ બધાં સાહિત્યનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ, તેનું વ્યવસ્થિત સંશોધન કરાવવું જોઈએ અને તેને એક ગ્રંથમાળાનાં રૂપમાં પ્રગટ કરવું જોઈએ, જેથી તે વિષયમાં રસ ધનવાનનાઓને પૂરતી સામગ્રી મળી રહે અને અમારા જેવાઓને અભ્યાસમાં અનુકુળતા થાય.

મેં કહ્યું : ‘મહારાજ ! અમારું કલેવર ઉજળું લાગે છે, પણ આંતરિક સ્થિતિ ઘણી જ કથળી ગયેલી છે. સંપ, સહકાર અને દીર્ઘદષ્ટિના અભાવે અમે આજ સુધી એવી કોઈ મોટી સરથા ઉભી કરી શક્યા નથી કે જે આ જાતનું કામ ઉપાડી શકે. અલબત્ત, અમારામાં સાહિત્ય પ્રકાશનનું કામ કરતી કેટલીક સંસ્થાઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. કેટલીક તો માત્ર સરવાના વાંકે જ જીવે છે. જ્યાં સમાજના અગ્રણીઓને આંતરિક રસ જ ન હોય ત્યાં બીજું બને પણ શું ?

તેમણે કહ્યું : ‘હું તો આજ સુધી એમ જ સમજતો હતો કે આ વિષયમાં તમારા સમાજની સ્થિતિ ઘણી સંગીન છે, પણ તમારા મુખેથી આ શબ્દો સાંભળ્યા પછી મને લાગે છે કે વાત બહુ વિચારવા જેવી છે. જે સમાજના પુર્વગામીઓએ વિદ્યાવ્યાસંગ માટે કોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કર્યો અને પુરુષાર્થ અજમાવવામાં કોઈ જાતની કચાશ રાખી નહિ, તેની આજે આ હાલત ? વારુ, આપણે મૂળ વિષય ઉપર આવીએ તમારામાં આજે કોઈ એવો ગ્રંથ વિદ્યમાન છે કે જેમાં જૈન તંત્રની તમામ આરાધનાઓ કે આત્માઓનો સંગ્રહ થયેલો હોય ?’

મે કહ્યું ‘એવા ત્રણ અથો વિદ્યમાન છે, પરંતુ તેમાના એકનું અવલોકન કરવાનો પુણ્ય પ્રમ ગ પ્રાપ્ત થયેલો છે આ અથનું નામ છે વિદ્યાનુવાદ, ચૌદમી સદી સુધીની પ્રચલિત આરાધનાઓ અને આમનાઓ તેમા સંગ્રહિત થયેલી છે અને વિશેષ આનંદની વાત તો એ છે કે તેમા આ વિષયને લગતા મધ્યાખ્ય યિત્રો સંક્રાંધી દોરેલા છે, એટલે વિષય સમજવામા ઘણી સરલતા પડે છે’

તેમણે કહ્યું ‘અમે તો અમાનું કઈજ જણાતા નથી પણ એ તો કહો કે વર્ણમાલા અગે જૈન તાત્રિકોઓ કોઈ મહત્વપૂર્ણ રચના કરી છે કે કેમ ?

મે કહ્યું ‘જ્યા સરોવર શીતળ જળથી છલોછલ ભરેલું હોય ત્યા ખોઓ પાણીની ખામી રહે ખરી ? શ્રી સમ તલદ્રાવ્યાર્થે’ મત્રન્યાકરણ ખનાવ્યું છે, તેમા ૧૬ સ્વરો અને ૩૩ વ્યંજનોની અગાધ શક્તિનું વર્ણન કરેલું છે અને તેના વાહન વગેરેની પણ પ્રચુર માહિતી આપેલી છે’

તેમણે કહ્યું ‘જ્યા આવી સુંદર રચનાઓ થયેલી હોય ત્યા મત્રના ખીજકોષ કે નિઘટ્ટ રચાયા વિના કેમ રહે ? જો કે મે હજી સુધી એવી કોઈ કૃતિનું નામ સાંભળ્યું નથી’

મે કહ્યું ‘આપની કટપના સાચી છે, પરંતુ આપને હજી સુધી એવી કોઈ કૃતિનું નામ મળી શક્યું નહિ, એ અમારી સાહિત્ય પ્રકાશન અગેની ઉપેક્ષાનું પરિણામ છે તે માટે અમને માફ કરો આપ જે કૃતિનું નામ જણાવો ચાહો છો તે છે બ્રહ્મવિદ્યા વિધિ ઉદ્ધૃત મત્રસાર સમુચ્ચય તેમા આપ જૈન તત્ત્વોમા વપરાતા તમામ ખીજની ઉત્પત્તિ અને તેના પર્યાય વાચક શબ્દો જોઈ શકશો’

અમારો આ વાર્તાલાપ પૂરો થયો, ત્યારે તેમના મનમા જૈન ધર્મની અતિ વિશાળતા ઉતરી ચૂકી હતી અને હું તેમના અવ્યાસ માટે જોઈતી સામગ્રી પૂરી પાડવાનું વચન આપી ચૂક્યો હતો

નવપદો અને તેનું સ્વરૂપ

લેખક : કૃત્યદ ઝવેરભાઈ, મુખર્ષી. ૨.

જેન દર્શન કથિત નવપદો-અરિહંત, સિદ્ધ, આચર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, દર્શન, જ્ઞાન ચારિત્ર અને તપનું આરાધન મુક્તિરૂપ સાધ્ય (પ્રાપ્ત) કરવા માટે પુષ્ટાદંબન રૂપ છે. શ્રીમદ્ યશોવજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે :—

“ યોગ અસંખ્ય છે જિન કહ્યાં; નવ પદ મુખ્ય તે જાણી રે ”

આ વાક્યનો ફલિતાર્થ એ છે કે આત્માને કર્મથી મુક્ત થવમાં અસંખ્ય નિમિત્તા છે. પણ તેમાં બલવાન નિમિત્ત કોઈ પણ હોય નો એ છે નવપદનું આરાધન.

આ આરાધન દ્રવ્ય અને લાવધી બે રીતે થઈ શકે છે; છ ઓળીઓમાં જૈન અને આગ્રો માસની બે ઓળો શાશ્વતી છે; તે વખતે શ્રીન દીધ્વર દ્વીપમાં દેવો અવશ્ય ઉત્સવ માટે જાય છે; ઉત્સવ ઉજવે છે. દરેક વરસમાં બે વખત નવ નવ દિવસનાં આચ બિલો રૂપ ઓળી, પ્રતિકંભણ, દેવપૂજન, નવદારવાલી ગુણ વિગેરે ક્રિયાઓથી દ્રવ્ય રૂપે આરાધન થઈ શકે છે. અને નવપદોનું રહસ્ય સમજી તેના ધ્યાનમાં તટ્વીન થવા રૂપ તેમજ આત્મા સાથે તેનું ઐક્ય કરવા રૂપ જે કાર્ય કરાય તેને લાવ આરાધન કહેવામાં આવે છે.

પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત એ ધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે. નવપદોનું ધ્યાન એ પદસ્થ ધ્યાન છે. શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે યોગશાસ્ત્રમાં કર્માવેશુ છે એ રીતે મન, વચન, કાયાના યોગો સ્થિર કરીને પ્રત્યેક પદની આત્માના ગુણ ગુણી રૂપે વિચારણા (ચિંતવન) કરતાં પદોના ધ્યાનથી સફળતા થાય છે. ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનની એકતા થતાં આત્મા અંતરાત્મ સ્વરૂપ મારફતે ક્રમે ક્રમે પરમાત્મ સ્વરૂપ બની જાય છે. અને કહે છે સાધ્યની સિદ્ધિ.

આ નવપદના ધ્યાનના અધિકારી છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તમાં આત્મા પ્રવેશ કરે ત્યાર પછી ગરમ કરણી (નિવૃત્તિ કરણ) વાળા આત્માઓ થઈ શકે છે. પૂર્વ કર્મની કોટાકોટીઓ ક્ષય થયા પછી જ આટલા વિકાસ ક્રમ પર આત્મા પહોંચે છે. નવપદનાં પ્રથમ પાંચ પદો ગુણીનાં છે અને પછીનાં ચાર પદો ગુણ છે. પ્રથમનાં બે પદો દેવતત્વ છે. પછીનાં ત્રણ પદો ગુરુતત્વ છે. અને છેલ્લાં ચાર પદો ધર્મતત્વ છે. આ રીતે નવપદોમાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણેય તત્વોનો સમાવેશ થાય છે.

નવ એ અખંડ આક છે. નવપદોનો આકાર પણ દાતની ચૂડી જેવો ગોળાકાર અને અખંડ છે. તેની શરૂઆત પણ નથી અને અંત પણ નથી. અર્થાત્ અનાદિ-અનંત છે, સત્ય અને નિર્મળ ધર્મ સ્વાભાવિક રીતે જ આદિઅંતવાળો હોતો નથી. શાશ્વત હોય છે; આ અખંડ તત્વને આરાધનાર અખંડ સુખનો લોકતા ક્રમે ક્રમે થાય છે.

અરિહત પદ ધ્યાતો થકી, દબનહુ ગુપ્ત પદ્યગથરે,
લેદ છે. કરી આત્મા, અરિહત રૂપી થાવ રે

શ્રીમદ્ ઓ શ્રીયશોષિન્યથા, રચિત પૂજાની છેલ્લી ઢાળો છે અને તે નિશ્ચય નયની છે, ન્યવહાર નયથી નવપદલની આરાધના ક્રિયા રૂપ છે અને નિશ્ચય નયથી આત્મા પોતે જ 'અરિહત' કેમ થઈ શકે? આત્મા પોતે જ પોતાના પુરુષાર્થથી સિદ્ધ કેમ થઈ શકે? આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ અવસ્થા વાળો આત્મા ક્યારે કહેવાય? સમ્યગ્ દર્શન, સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્ ચારિત્ર અને સમ્યગ્ તપ ગુણો વાળો આત્મા પોતે જ તે તે ગુણોમાં કેવી રીતે ભળી જાય? પોતાનો વિકાશ કેમ સાધી શકે? એ નિશ્ચય ધૃષ્ટિએ જાણવું અતિ અગત્યનું છે, સર્વ ક્રિયાઓ સાધ્ય મેળવવા માટે જ છે અશુભ ક્રિયાઓમાંથી હટી જઈ શુભ ક્રિયાઓ કરતા કરતા, શુદ્ધ ક્રિયા નિર્જરા રૂપ થવા માટે છે અરિહત ભગવાન પણ પહેલા આપણા જેવા બહિરાત્મા હતા પરંતુ તેમણે આત્મ ભગવતિ કરી સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ માથે શુભ સંસ્કારો એકઠા કરી આત્માના અનેક ગુણોને વીકસાવી પુરુષાર્થ પૂર્વક વીશ સ્થાનક ઠે એમાના કોઈપણ એક સ્થાનકનું આરાધન કરી તીર્થંકર નામકર્મ બાધ્યુ અને ચાર ઘાતી કર્મોને પ્રચંડ પુરુષાર્થ પૂર્વક અલગ કરી ભાવતીથકરપણુ પ્રાપ્ત કર્યું અને પોતાના આત્મ રૂપ દ્રવ્યમાં કેવળજ્ઞાન-દર્શનાદિ ગુણો સંપૂર્ણપણે પ્રગટાવ્યા તે અનુસારે વર્તન કરતા આપણી અને તેમની વચ્ચે લેદનો વેદ થતા આપણે પણ અરિહત રૂપ થઈ શકીએ છીએ આ રીતે તમામ પદોમાં દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાય સ્વરૂપ વિચારી નવપદના આરાધનમાં ભાવ પૂર્વક પ્રગતિ કરવા માટે આપણને મળ્યો છે આ અમૂલ્ય માનવ જન્મ, આત્મા પોતે દ્રવ્ય છે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ એ છે આત્માના ગુણો, અને આત્મામાં થતી જુદી, જુદી અવસ્થાઓ છે પર્યાય

બ્રહ્માણ, જ્ઞાનણ, વિશુદ્ધચરણ, ઇંદ્રિય સચમણ, અને વિદ્યાશોપરના અકુશનુણ-આ બધો આત્મા ઉપર જળરજસ્ત અસર કરે છે અને તેને આત્મા ફેરવે છે દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપના અનેક પ્રકારો-પર્યાયો રૂપે જે જે સાધનો વડે આત્મા પોતાના કાર્યની સફળતા મેળવી શકે તે તે પર્યાયો પોતાના પ્રયોગમાં વાપરી શકે છે

આ રીતે આત્મા દ્રવ્યગુણ પર્યાયના ચિત્તનદ્વારા અને નવપદલ તરફની ભક્તિ રૂપ શુભ પ્રવૃત્તિ દ્વારા પોતાના અનેક ગુણોનો વિકાશ કરે છે 'જ્ઞાનસ્ય ફલ વિરતિ' એટલે વિશુદ્ધ ચારિત્રણ અપાદન કરે છે પુરુષાર્થથી સફળતા મેળવતા 'જિન સ્વરૂપ થઈ જિન આરાવે, તે અહીં જિનવર હોવે રે' એ શ્રીમદ્ આનંદધનજીના વચનાનુસાર સાધક આત્મા નવપદો સાથે શ્રીપાળ મહારાજની જેમ તન્મયતા સાધી ભવિષ્યમાં નવપદો સાથે આત્માનો અલેદ સળધ પ્રગટાવે છે

નવપદોમાના ચાર ગુણપદોમાં સમ્યગ્ દર્શનની મૂખ્યતા છે, જ્યાં સુધી તે ગુણનો વિકાશ થયો નથી ત્યાં સુધી આત્મા બહિરાત્મા કહેવાય છે સમ્યગ્ દર્શનનો ગુણ આત્મા જ્યારે શુદ્ધ દેવ, ગુરુ, ધર્મની શ્રદ્ધા પૂર્વક પુરુષાર્થથી અનતાનુભવી

ચાર કષાયો મિથ્યાત્વ મિશ્ર અને સમ્યગ્ મોહનીય રૂપ સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય-ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ કરે છે. ત્યારે જ પ્રગટે છે. અને ત્યારે જ આત્મા અંતરાત્મા કહેવાય છે. હવે તે પરમાત્મ-પદ તરફ પગલાં માંડે છે. આત્માની આ સ્થિતિને ચતુર્થ ગુણ સ્થાનક કહેવાય છે. આ ગુણ સ્થાનકે શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિક્ય ગુણો આત્મામાં દાખલ થાય છે અને પછીથી તે નવપદ આરાધનાનો અધિકારી બને છે.

સમ્યગ્ દર્શની મનુષ્ય પછીથી કર્મચોગી બને છે. સંસારમાં જે જે કાર્યો કરતો હોય ત્યાં તેની દૃષ્ટિ આત્માલિમુખ હોય છે. તે અહિંસાનુવ્રત ધારણ કરતાં ઓછામાં ઓછી સવા વસો દયા પાળી શકે છે. તે અનીતિ સામે યુધ્ધ કરે છે. તે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ નફો વધારે હોય અને નુકસાન ઓછું એવા કાર્યો સંસારના કરે છે. મન વચન અને કર્મથી વીરતા ધારણ કરે છે. શુભ કાર્યો કરવા તરફ તેની પ્રગતિ ચાલુ હોય છે. તે માત-પિતાની-દેવગુરુની અને વડીલોની ભક્તિ કરે છે. સામાયિક-પ્રતિક્રમણ પૂર્ણ તપ-પરોપકાર વિગેરે કરે છે. આત્માલિમુખ દૃષ્ટિથી સંસારિક કાર્યો ગૃહસ્થ તરીકે કરે છે. પરંતુ આમ હોવા છતાં પણ એ સાધ્ય બિંદુ ચૂકતો નથી. આ માટે પૂ. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજે કહ્યું છે કે :—

નિશ્ચય દૃષ્ટિ હૃદય ધરીજે. પાળે જે વ્યવહાર;

પૂણ્યવંત તે પામશેજી-ભજ-સમુદ્રનો પાર.

આ વચનને અમલમાં મૂકી 'માનવ જન્મ-સાર્થક કરે છે. આ માનવ-જન્મ જે પૂર્વ પુણ્યના સંસ્કારોથી પ્રાપ્ત થયેલો છે. તેની સફળતા તેને યોગ્ય સાધનોની પસંદગીમાં છે. પ્રત્યેક સિદ્ધિમાં નિમિત્ત અને ઉપાદાન બંને કારણો છે. જ્ઞાન મેળવ્યું, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, પરોપદેશ વિગેરે નિમિત્ત કારણો છે આત્માના ગુણોનો વિકાશ એ ઉપાદાન કારણ છે. નિમિત્ત-ઉપાદાનની મૂખ્યતા-ગૌણતા હોઈ શકે છે.

આ નવપદનું મહાત્મ્ય શ્રી મહાવીર પ્રભુના પદ શિષ્ય શ્રી ગૌતમસ્વામીજીએ મગધાધિષ શ્રેણિક મહારાજ પાસે નિવેદન કર્યું, વિદ્યાપ્રવાદ નામના દશમા પૂર્વમાં શ્રી મુધર્માસ્વામીજીએ ગ્રંથિત કર્યું તેમાંથી ઉધ્ધરીને શ્રી રત્નશેખર સૂરીજીએ 'સિરિવાલ કહા' રૂપ માગધી ભાષાનો ગ્રંથ રચી દાખલ કર્યું આ આચાર્યશ્રી વિક્રમના ચૌદમા સૌકાની શરૂઆતમાં થયેલા છે. તેઓશ્રી વજ્રસેન સૂરિના પદ્ધર અને શ્રી હેમતિલકસૂરિના શિષ્ય હતા, આ ગ્રંથમાં લગભગ ૧૩૪૨ માગધી ભાષાના શ્લોકો છે. સંસ્કૃત 'શ્રીપાલ ચરિત્ર' ત્યાર પછી બન્યું, હાલમાં નવપદજી સંબંધમાં મૂળ ગ્રંથ તરીકે 'સિરિમલ કહા' ગણી શકાય.

ઉપરોક્ત ગ્રંથ ઉપરથી શ્રી વિનયવિજયજીએ શ્રીપાલ રાજાનો રાસ રચ્યો અને તે રાસના ત્રીજા ખંડની પાંચમી ઢાળમાંની ૨૧ ગાથા સુધી કુલ ૭૫૦ ગાથા પર્યંત પૂર્ણ કર્યો એટલામાં આયુષ્ય પૂર્ણ થવાથી સ્વર્ગવાસી થયા શ્લોક પ્રકાર કલ્પસુત્ર ટીકા અને અન્ય ગુજરાતી ભાષાનાં સ્તવનો છંદો તથા પદો વિ. ના રચનાર આ મહારાજશ્રી હતા. શ્રીપાળ રાસના બાકીના ચાર ખંડો, આર ઢાળો સાથે પૂ. ઉપા. શ્રી

યજ્ઞોવિજયજી મહારાજે પૂજી કર્યા શ્રી રત્નચંપર સૂરિની 'સિન્ધિવાલ કહા'ના પ્રલોક ૧૦૧૮ થી ૧૦૬૮ સુધીના આધારે પ્રસ્તુત રામમાં નવપદજીની પૂજા (શ્રીપાવ રામના છે વા વિભાગ તરીકે) ગુજરાતી ભાષામાં બનાવેલી છે નવપદજીને અતગતમા સાથે ઘટાવતી છેન્દી ઢાળો પણ ૧૩૨૭ થી ૧૩૫૩ પ્રલોકોમાંથી ઉધડેલી છે આ મહાત્મા મ ૧૭૪૫ માં હોમોઇમા સ્વર્ગવાંત્રી થયા શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી મહારાજકે જેઓ ૧૮ માં મૈકાની આખરમાં વિગ્રમાન હતા તેમની નવપદજીની દરેક પૂજામાં દેશીઓ તથા છેન્દી કનરા-એ કૃતિઓ છે ૧૮ માં સૌકામાં થયેલા શ્રી જ્ઞાનવિમળસૂરિના નવપદજીની પૂજામાં જુજગ પ્રપાત વૃતો અને માલિની વૃતો બનાવેલા છે આ તમામ મહાત્માઓનો માતિત્યકાળ નવપદજીની પૂજામાં છે

આ નવપદજીના કુલ મળીને ૧૦૮ ગુણોની નવકાવળી ગણવાની હોય છે અરિહંત પદનો રવેત, સિંધપદનો લાલ, આચાર્યપદનો પીત (પીયો), ઉપાધ્યાય પદનો નીલ (ઉદો) સાધુ પદનો શ્યામ અને દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ એ પદોનો રવેત ગ ગધ્યાન માટે કટપેલો છે થીઓઓશીના મૂળ પ્રણેતા પ્રો લેડવીટરે Man Visible Invisibile; તથા Thought of things ના પુસ્તકોમાં માનસિક વર્ણો-ધ્યાન અને તેના આધારની કલ્પના કરતા રંગોનો વિકાસક્રમ બતાવેલો છે તે લગભગ જૈન દર્શનના સિધ્ધાન્તને મળતાજ આવે છે ઓળી-આય બિલનો તપ શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક આરોગ્ય આપે છે શ્રીપાલ રાજનો કોઠ રોગ પણ નવપદના આગધનથી ગયેલો છે હાલમાં અનેક સ્થળે નવપદયત્રની આરાધના પૂ મુનિ પ્રવરે મારફત થાય છે તે પ્રશસ્ત છે

નવપદ યત્રમાં, ૬ પદો, ૧૬ સ્વરો, ૨૮ વ્યંજનો, ૪૮ લઘિપદો ૮ ગુરુપાદુકાઓ ૮ જયા વિગેરે દેવીઓ ૪ જેલા વિગેરે દેવીઓ, ૨૪ શામન દેવીઓ, ૧૬ વિદ્યા દેવીઓ, ૪ વીરો, ૬ અહો, ૪ પ્રતિહારો, ૧૦ દિગ્પાળ, ૬ નિધાનો, ૧ ક્ષેત્રપાળ દેવ, ૧ વિમળેશ્વર દેવ, ૧ ચક્રેશ્વરી દેવી તથા હૈં હ્રીં છા સ્વાહા વિગેરે મંત્ર ખીળે છે આ નવપદો અને યત્રની સ્થાપના દ્રવ્ય અને ભાવ સમજી સાત નયોત્ત સ્વરૂપ તેમાં ઉતારી જ્ઞાન મેળવવાતું છે તે પૂ શ્રી જ્ઞાન વિમલ સૂરિજીએ સિંધ કરવા કહેલું છે કે —

ઈંયનવપય સિદ્ધા સિદ્ધ ચમક નમામિ

શ્રીપાવ મહારાજ અને મયણા સુદગીએ આ સિંધ ચક્ર યત્રનું આરાધન મન વચન અને કાયાથી કર્યું ત્યારે નવમા દેવલોકે ગયા અને નવમા ભવમાસિંધ પદને પામશે આ ગીતે નવપદનો સળધ આપણા અત્રાતમા સાથે મેળવી દ્રવ્ય અને ભાવથી નવપદનું આ અમુલ્ય માનવ જીવનમાં આરાધન કરવું એ આ લેખનું રહસ્ય છે અને એટલેજ 'સિન્ધિવાલ કહા' ના રચયિતા પૂ શ્રીરત્નચંપર સૂરિના નવપદ મહાત્મ્યવાળો મ ગળ રૂપ પ્રલોક છેન્દી છેન્દી લખી વીરખું છ

પય ચપર યતન પરમ રહસ્ય પરમમ ત ચ ।

પરમદય પરમપય, પદત પરમ પુરિસેદિ ॥

અર્થાત્ — "સર્વજ્ઞોએ કહેલો આ નવપદો પરમ તત્ત્વ છે ઉચ્ચ રહસ્ય છે મહામંત્ર છે પરમઅર્થ છે અને (સાક્ષાત્) મોક્ષપદ છે"

આજની વેદનાની એક છબી છે અને આ છબીની જો આપણે ઉપેક્ષા કરશું તો આવતી કાલ કેવી હશે, એની કલ્પના પણ કમ્પાવનારી જણાય છે

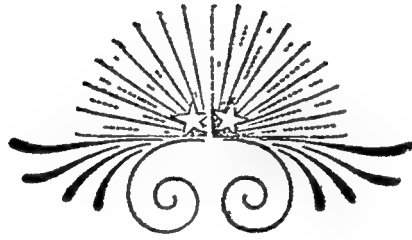
આજે એવી પણ છે કે જૈન સમાજના આગેવાનોએ અરે નાનામાંનાના માનવીએ પણ સ શોધનની ભાવનાએ, શુદ્ધિની ભાવનાએ અને પુનરુત્થાનની ખેવનાએ ઉભા થવું જ પડશે.

નહિં તો

આજની વેદનાભરી છબી આવતી કાલે આપણા સર્વનાશની વિષભરી હવા બની જશે.

અવશ્ય બની જશે....

અને આવતીકાલનો ઈતિહાસકાર જગતની એક સર્વશ્રેષ્ઠ સદ્ગતિ પર આંધુ સારતો-સારતો આજની પેઢીને જ દોષ દશે.

ત્રિવેણી—સ્નાન

લેખક શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ બોઝશી

લૌકિક દર્શનો કરતા જૈન દર્શનની પ્રભાવિકા કેટલીક દૃષ્ટિએ ભૂદી હોવા પાછળ જે મુખ્ય કારણ છે, તે આત્મિક શ્રેય પ્રતિ લક્ષ્યને અવલંબીને છે. વૈદિક ધર્માવલંબીઓ સરિતા સ્નાનમાં ધર્મ માને છે અને કુલમેળા ટાણે તો લાખોની મંથ્યા એકઠી થાય છે એમાં પણ પ્રયાગગંગા આગળનું સ્નાન અતિ પવિત્ર મનાય છે, કેમ કે ત્યાં ભારતવર્ષની મોટી નદીઓ—ગંગા અને યમુનાનું સરસ્વતી સાથે સંગમ સ્થાન ગણાય છે.

લોકોત્તર એવા જૈન દર્શનમાં ત્રિવેણી સ્નાન દર્શાવેલ છે પણ પૂર્વે જણવ્યું તેમ એ દહેને આશ્રયી નથી, પણ આત્માને અશ્રયી કેહવામાં આવેલ છે. આત્મ કન્યાણુનો પિપાસુ આત્મા એ પ્રકારના તત્ત્વત્રયનો આશ્રય લઈ જલદીથી પોતાને પવિત્ર બનાવી શકે છે એને ચૌદપૂર્વી એવા શ્રીરામ્ય ભવ સૂરિયે ઉત્કૃષ્ટ મગળ રૂપ કહેલ છે.

એ અગેના સ્વરૂપમાં ઉડા ઉતરતા પૂર્વે, એ પાછળની ભૂમિકા અવધારી લઈએ તો એ અસ્થાને નહીં લેખાય. સૂરિ મહારાજે દશ વૈષ્ણવિક નામાં સુત્રની રચના કરતા જે ૧૪૫ પદને મૌ પ્રથમ સ્થાન આપ્યું હતું તેજ આપણા માટે, અને અત્યારન વિષમ કાળે, ત્રિવેણીના સ્નાન સમાન છે પોતાના પુત્રનું અત્યાયુષ્ય નિરખી, એ આત્મકત્યાણથી વિમુખ ન રહે તેવા આશયથી એનું સર્જન કરાયેલ છે, છતાં એક રીતે કહીયે તો એ સુત્રમાં 'ગાગરમાં સાગર' સમાવેલો છે થોડા કાળમાં જૈન ધર્મ યાને અનેકાંત દર્શનનો તાગ પામવા માટે ઉત્કૃષ્ટ મગળરૂપ મનાતા એ ત્રણ પદમાં મમજપુર્વક અવગાહન કરવું પર્ચાઈત છે.

શ્રી રામ્ય ભવસૂરિ દ્વિજ હોવા છતાં ક્ષાત્રતેજથી અલકૃત હતા. સત્યના કામી ને સાહમિક હતા જ્ઞાનસ્થ ફલ વિરતિ જેવા વચનમાં શ્રદ્ધાવાળા હતા. જાણ્યું તો છની જાણ્યું એવા દંઢમનોબળિ હોવાથી બધા 'અહો કણ્ઠ્ઠ અહો કણ્ઠ્ઠ તત્ત્વ ન જ્ઞાયને પરમ' જેવા વચનો શ્રમણામુખે સાલજ્યા કે ઉઠીને ઉભા થયા—

હાથમાંની તલવાર યજ કરાવનાર આચાર્ય સામે ધરી, ગળ્ઠ ઉઠ્યા કે—

'ગુરુ' તત્ત્વ હોય તે સત્ત્વર કહી દો. અહાથી ખસાર થતા શ્રમણ યુગલે જે વચનો ઉચ્ચાર્યા તે અસત્ય નજ હોય શકે, જરાપણ ગલ્લા ગલ્લા વાળ્યા તો તો સમજ લેજો કે શીરથી ધક જૂદ કરી દઈશ આ પ્રકારની જિજ્ઞાસા સુકત તેજસ્વી વાણીએ યજ્ઞરૂપ હેઠળ રખાયેલી શ્રી શાન્તિનાથ પ્રભુની મૂર્તિના દર્શનનો યોગ સાધી આપ્યો. વીતરાગ પ્રતિમા એટલે પ્રશમ રમ નિમગ્ન પદમાસનમ્થ મૂર્તિને જોતાજ આ માહુસ વીરે, તલવાર ફેંકી દીધી, અને શ્રમણ વસતીનો રાહ લીધો. ઘેર ગર્ભિણી પલ્લિ હતી, અને આસન્ન પ્રસવા હતી, એ વિચાર તેમને થ લાવી શક્યો નહીં ! કમ્મે શૂરા ધમ્મે શૂરા એ વચણ ટકરાળી છે.

અંતિમ કેવળી શ્રીજંબુસ્વામીના પદ્મધર એવા આર્ય શ્રીપ્રભવ સ્વામીએ ઉપયોગ મૂકીને પોતાની પાટને માટે આ વિદ્વાન દ્વિજ પર પસંદગી ઉતારી હતી, એમણેજ શ્રમણ યુગલનેય જ્ઞસ્થળ પર મોકલ્યું હતું. એમને આવેલા જેઇ જેમ ભગવત શ્રીમહાવીર દેવે દેવિદ્યાના બાણ એવા શ્રી ઇંદ્રભૂતિ પ્રમુખ અગિયાર ગણધરેને ત્રિપદીનું દાન કર્યું હતું. અને પોતાના પદ્મશિષ્યો બનાવ્યા હતા. તેમ શ્રી પ્રભવસ્વામીએ પણ અહિંતધર્મની મર્યાદા જ્ઞાન-દર્શન ને આરિતરૂપ ગ્તનત્રયીમાં કેવી રીતે સંકળાયેલી છે એની આવી બનાવી પોતાની માટે સ્થાપ્યા-આરાયે ગચ્છના સ્વામી બનાવ્યા.

આવા પ્રખર વિદ્વાન ગચ્છાધિપતિ સામે જ્યારે પિતાની શોધમાં, ન્હાલી જનનીને શાત્વન આપી પોતે ક્યાં ક્યાં ભ્રમણ કર્યું, કેવી કેવી વિટંબણુઓ વેઠી, અને અંતે આપનો મંગાપ થયો એવું વદનાર મનક (પોતાનોજ પુત્ર) આવી ખટો થાય છે, ત્યારે ઘડીભર તેઓ વિચારમગ્ન બને છે! પ્રેયસીનો પ્રેમ અને એ સ્નેહના ફળરૂપે આ સતાન આચાર્યશ્રીની વિચારણાના વિષય બને છે. તેમની નજર સહજ અપત્ય એવા મનકના કપાળ પ્રતિ જાય છે. અને એ પછી જે મનોપ્રદેશમાં એક નિર્ધાર જોર પકડે છે એજ દશગૌકાલિક સૂત્રની રચના.

દ્વિજપુત્ર મનકે ત્રિવેણીસ્નાન દ્વારા કાયાને તો પવિત્ર બનાવી હતી, પણ એમાં વસતા હંસને પાવન કરવા માટે સરિતાના જળ કામ આવે તેમ નહોતા. એ સાફ એવા જહ્નુદ પાણીની અગત્ય હતી કે જે અનંતકાળથી લાગેલા કર્મરૂપ મેલને ઘેઘેને સાફ કરી નાંખે. ચીરંજીવી મનકના સંબંધમાં એક અન્ય સુરંકેલી પણ હતી અને તે એ કે તેનું આયુષ્ય માત્ર છ માસ બાકી હતું. એ કારણે રચનામાં તત્ત્વશુદ્ધિ સાથે આચરણની સુલભતાનો મેળ સધાય તોજ ધારી સુરાદ ગર આવે.

દીર્ઘદર્શી મહાત્માનો ઇરાદો પાર પડ્યો. એટલુંજ નહીં પણ શ્રી સંઘે આ સૂત્રની લાલદાયીશક્તિ ભાવિ પેઢીએને માટે પણ શ્રેયસાધક નિવડે એ ખાતર ગુરુમહારાજને એને કાયમરૂપ આપવાની વિનંતી કરી તેથીજ આજે એ જોવા મળે છે.

આખા સૂત્રનો નહીં પણ એના પ્રથમસૂત્ર કે જેમાં ત્રણ મહુત્વની વાતો દર્શાવી છે એનો સામાન્યપણે વિચાર કરીએ. એમાં અગ્રપદે અદિસા મૂકી છે અને પછી સંયમ અને તપ દર્શાવ્યા છે. એક રીતે વિચારીએતો એ ત્રણેમાં જો એ દરેકનું સ્વરૂપ યથાર્થપણે અવધારી લઈ શક્તિ અનુસાર અવગાહન યાને સ્નાન કરવામાં આવે તો, ફળપ્રાપ્તિમાં શંકા કરવાનું પ્રયોજન ન જ રહે. વળી એ સાધુસંત માટે જેટલું સાચુ તેટલુંજ સાચુ ગ્રહસ્થ જીવન જીવનાર માટે પણ છે ચાહે પુરુષ હો કે સ્ત્રી હો.

દયા એ અહિંસાનો પર્યાય વાચક શબ્દ છે. એના દ્રવ્ય, ભાવ, સ્વ, પર આદિ આઠ ભેદ બતાવવામાં આવેલાં છે. એ વિષે મનન કરતાં સહજ અનુભવાય છે કે એના પાલનમાં ત્યાગી અને સંસારી શક્તિ અનુસાર યત્ન સેવે તેવી ગોઠવણ છે. અલબત્ત ઉભયના માર્ગમાં તરતમતા હોવાથી ફળપ્રાપ્તિમાં ફેર પડે છે. સંસાર ત્યકત આત્મા જ્યારે શ્રમણત્વની પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરે છે ત્યારે એ પૃથ્વી આદિ છકાયના

જીવોને અલય આપવાના શપથ પ્રથમ મહાવ્રત ઉચ્ચરતા ત્યે છે અને એ દિવસથી દરેક કરણી જયણાપૂર્વક કરતો હોવાથી એને થનાગે લાલ પુરેપુરો સોળઆના અપ લેખાય છે ગૃહસ્થ માટે એવા પચ્ચક્રખાણુ શક્ય નવી એટલે એના વ્રતને અલગત નામ અપાયેલ છે એમા જુદા જુદા ઠારણુ આશ્રયી, ચારણ-મમાજીને નજર મામે ગમી, છૂટો રખાયેલી છે, તેથી એની દયા એક આના તુચ રહેવા પામે છે મહિ ત્યના પાને નોધાયેલ છે કે મુનિની દયા વીસવમાની હોય છે જ્યારે મમારીની સવા વમાની આમ છતાં ઉલય માર્ગે ભગવત શ્રી મહાવીરદેવે દર્શાવેલ હોઈ, એમા યથા શકિત, દત્તચિત્તથી પ્રગતિ સાધનારને મુક્તિ મમિપ લઈ જવાની તાપત ગ્રહેલી છે પ્રત્યેક આત્માએ આગલ ઉક્તિ-*Now but study mans the race* યાદ રાખવાની છે અર્થાત્ ધીમીગતિએ છતાં મક્કમતાથી આગળ વધનાર ગત્ત જીતી જાય છે અહિ માના પાનનવેળા 'જીવો અને જીવવાદો એ ટકશાળી વચન ચયુ મામે ગમી, દરેક કરણી કરવી ઘટે એ વેળા આત્માના અતરમા 'આત્મવાન્ સવ મૂતેષુ ય પદ્યતિ સ પદ્યતિ એ સૂત્ર રમણ થયુ જરૂરી છે એટલે કે જેવો પોનાનો આત્મા છે તેવાજ મામે કેળાતા ભૂતભાવમા પણ છે જ જે કાર્યથી મને દુખ થાય છે અગર તો જે ઠામ મને ગમતુ નથી, તે કાર્ય કે કામ તેને પણ ન જ ગમે વધુ ન જાન તો આટલી મામાન્ય શિક્ષા જાજની પ્રવૃત્તિમા નજર મામે રાખનાર આત્મા ઘણા કર્મોથી જાચી જાય છે અને એનુ ભવજ્વલમળ અવશ્ય દુકાય છે

સયમને શામકારોએ એ મત્તર પ્રકારે દર્શાવેલ છે છતાં મૂખ્ય રીતે ધર્મિય અને ક્રાપ એ બન્ને પર એ અકુશ આવી જાય તો બેડો પાર થઈ જાય એ માટે હીદી કહેવત 'કમખાના ઔર ગમખાના' યાદ રાખવા જેવી છે એનો અભ્યાસ પાડનાર વ્યક્તિ મન પર અને હેડ પર સહજ કાણુ મેળવી શકે છે એથી આગલ કહેવત- 'Think before you speak and Look before you leap' એના જીવનમા તાણા-વાણા માન્ક વણાઈ જાય છે ઓહુ બોલવાની ટેવ મધાય છે અને બોલવાની અગવટાણે એ તોળીને શપ્કો ઉચ્ચારે છે વળી કોઈ કામ રતીમૃતિથી એ કરતો નથી આ જાતના અભ્યાસી આગળ પાચ ઇન્દ્રિયોના વિકારો કે ચાગ્રકષાયના દુકારો ભેર પકડી શકતા નથી જ્યારે એ નામશેષ થયા કે સસાગ્રો અત સહજ છે જ્ઞાની ભગવતોનુ વચન છે કે કયાયમુક્તિ કિલ્લ મુક્તિરેય ।

તપને એના બાહ્ય અને અભ્યંતર એવા બે મુખ્ય લેહ છે અને એ દરેકના ૯ પ્રકારો જાણુતા બાગ્રો અક થાય છે એ અહુર્નિશ યાદ રહે એટલા માટે જાજની આવશ્યકક્રિયામા (પ્રતિક્રમણમા) એને પાચ આચાર અગેના અતિચાર વેળા સ્મરણુ કરાય છે

અનશન આદિ જેમ બાહ્યતપમા લેખાય છે તેમ પ્રાયશ્ચિત વિ અભ્યંતરમા સમાય છે અહિ સ્ના, અને સયમની માપના પછી જે કર્મો આત્મા સાથે ઘણા જુના સમયથી ખાણુમા જેમ મુવર્ણ સાથે માટી બેસાયેલી હોય છે તેમ બેસાયેલા છે એનો કાયમી ઉદ ઉડાડવા સાડ ઉપર વર્ણુબ્યા તપ વિના અન્ય કોઈ જન્મક સાધન નથી એ

બાર પ્રકારનું સ્વરૂપ અવધરતા સહજ જણાય તેમ છે કે એમાં આળાલવૃદ્ધ સૌ કોઈ છૂટથી લાગ લઈ શકે છે. જેમ બળી ગયેલા ખીજમાથી ફરીથી અંકુરો ઉગતા નથી, તેમ કર્મરૂપીખીજ આ તપદ્વારા સંપૂર્ણપણે બાળી નાંખવામાં આવે તો જીવજ્ઞમણરૂપ અંકુરો ઉગવાનો લેશમાત્ર સંભવ નથી. વળી તપ તો નિકાચિતકર્મોને પણ તપાવનાર કહ્યું છે. આવા ઉત્કૃષ્ટ મંગળની સાંધનામા દરેક આત્મા ઉદ્ધૃત ધાય એજ અભ્યર્થના!

સમાજમા ધર્મનું સ્થાન

લેખક — શ્રી ચંદુલાલ એમ, શાહ મુખ્ય

1

સમાજમા કેટલાયે પ્રમુખો અમર આદર્શો અને અમૃતસરી કદપનાઓ બની જાય છે તે સર્વેમા ધર્મ સાથે સંકળાયેલા પ્રમુખો એક સ્થાન જમાવી જાય છે— દ્રષ્ટિગિન્દુ બની જાય છે

ધર્મ માણસને અવળા માર્ગે જતો, કુકર્મો કરતો અને હિંસા તેમજ અનિચ્છનીય કાર્ય કરતો અટકાવી શકે છે. ધર્મમા જે સામર્થ્ય છે તે કોઈપણ કાયદામા, કાયદાના ધડનાનઓમા કે આસુરી શક્તિમા પણ નથી માનવીએ શુન્દાઓ, હિંસા અને એક બીજા પ્રત્યેની દ્રેષ બુદ્ધિને ટાળવા માટે ધર્મને જીવનમા મહત્વનું સ્થાન આપ્યું છે. શુન્દા ધરનારાઓ કાયદાની સુગાળોમાથી છટકી શકે છે પણ ધર્મની સુગાળોમાથી છટકી શકતા નથી

સમાજના સ્વચ્છ વાતાવરણનો, ન્યાય, નીતિ અને પ્રેમનો તેમજ આરોગ્યતાનો સમાવેશ ધર્મમા થઈ જાય છે

ગર્જ કાલનો નકશો આજે ફરી જાય છે. આજનો સત્તાધિશ કાલનો સામાન્ય માનવી બની જાય છે અને આજની ભવ્ય નગરી કાલે ભસ્મીભૂત બનીને હુતી ન હુતી થઈ જાય છે. એવી સર્જન અને સહારની અકળ લીલા આજે પૃથ્વી પર ખેલાઈ રહેલી હોવા છતાં ધર્મને કોઈપણ પ્રકારે આથવતી નથી કે આવી પણ નથી કાલના કેટલાયે મિદ્ધાતો આજે પામર બની ગયા છે અને આજે ઉત્થાન પામેલા આદર્શોનું આગળ જતા અધ પતન પણ થઈ જશે છતાં ધર્મની મહત્તા તો દિન પ્રતિદિન વધતી જ રહેવાની

ધર્મના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો દરેક દેશના અને દરેક કોમના મરખાજ હોય છે પરંતુ માનવી પોતાની યેલછાઓને વશ બનીને તેનો અર્થ મન ફાવે તેમ કરી લે છે. કોઈ પણ ધર્મમા હિંસા, અનીતિ કે ચોરી કરવાનું જણાવ્યું હોતું નથી છતાં માનવી પોતાની લાલસાઓને પહોંચી વળવા માટે અર્થના અનર્થ કરે છે. ભોંકોને અવળા માર્ગે દોરે છે અને પોતાની માનવતા ગૂમાવીને બીજા ધર્મને નિંદતો થઈ જાય છે

માનવીમા જે માનવધર્મ ન હોય, પ્રેમધર્મ ન હોય તો તે જે કોઈપણ પ્રકારનો ધર્મ કરે—પછી તે દાન હોય, અહિંસા હોય કે જન કલ્યાણના કાર્યો હોય—તે સાચા હૃદયનો ન જ હોઈ શકે

જેનાંમા પ્રેમ ભાવ નથી તેનું કોઈપણ કાર્ય નિ સ્વાર્થી કે હાર્દિક ભાવનાવાળું ન હોઈ શકે

જ્યાં ધર્મ અને પ્રેમની ભાવના નથી ત્યાં અદરો, અદરના અગરા અને સહારના કારણે સૌથી લય પામી જાય છે, હુદ્દ, વિનાશ, ઇર્ષ્યા, અસુખ, અહ કાગ અને મદાધતા યોજિતની નરીઓ વહાવે છે. કુટુંબ જીવનમાથી ભક્તિ અને ભાવના જાય છે નગરોમાથી ઉદારતા, શીલ અને સૌંદર્ય જાય છે, શૂરવીરોમાથી પરાક્રમ જાય છે

શ્રીઓમાંથી સહન શીલતા, ક્ષમા અને વાતસલ્ય જાય છે. વ્યક્તિગત વૈભવનો અમાનુષી આનંદ માનવ જીવનની આત્મ બાબત બચકર રીતે વીંટળાઈ વળે છે અને જીવન નિસ્તેજ તેમજ નિર્જીવ બની જાય છે.

માનવી મહાન શક્તિશાળી વ્યક્તિ છે. સિંહ જેવા કૂર પ્રાણીને વશ કરવાની તેનામાં તાકાત છે. હાથી જેવા મહાન પ્રાણીને કાળૂમાં લઇ શકે છે. તો નિર્દોષ-અકૂર ગણાતા અન્ય માનવીઓને તે અહિંસક રીતે-પ્રેમથી વશ શા માટે કરી ન શકે? જ્યાં પ્રેમથી દેવપણુ વશ થઈ શકે છે; ત્યાં સામાન્ય માનવીનું શું ગળું? પરંતુ માનવી જે પોતામા રહેલું પ્રેમતત્ત્વ જ ગુમાવી બેઝે તો?

માનવી ગમે તેવું દુષ્કૃત્ય કરવા તૈયાર થશે અગરુથયો હશે, છતાં તેનો આત્મા તેની ધર્મભાવના તેનો જરૂર વિરોધ કરતી હશે. ધર્મને તે ભૂલી ગયો હોતો નથી. ધર્મ તેન પણુ ભૂલી શકતો નથી દરેક કાર્યમાં બંનેનું સંઘર્ષણ થતું જ હોય છે.

સામર્થ્ય, શીલ અને સૌમ્યતા; એ બધું જ માનવ-જીવનમાં સમાયેલું હોય છે. તે બધા પર અધિપત્ય ધર્મનું જ હોય છે.

નાસ્તિકપણુનો ડોળ કરનાર માનવીના અંતર લાગમાં-તે બાહ્ય રીતે કબૂલ કરતો ન હોવા છતાં-ધર્મ છૂપાયેલો હોય છે. વાણીમાં કે કર્મમાં તેની છાયા સરખીયે ન આવવા દેવાની તેની ઇચ્છા હોવા છતાં એ તે તેના સામર્થ્યની બહાર હોય છે.

ધર્મના નામે કેટલાયે ગુન્હાઓ થતાં અટકે છે. જ્યારે જ્યારે હિંસા અને યુક્ષો, પાપ અને અનાચાર વધી જતા હોય છે ત્યારે ત્યારે મહા પુરૂષો ધર્મનો ઝંડો આગળ ધરીને સદ્બોધ આપવા માટે નીકળી પડે છે. ધર્મની મહત્તા સમજાવે છે. તેનાથી થતા ફાયદા સમજાવે છે. તે વખતની તેમની મીઠી વાણી ગમે તેવા દૂરાચારીને, હિંસાવાદીને અને નાસ્તિકને પણ ધર્મવાદી બનાવી મૂકે છે.

જ્યારે જ્યારે માનવી સંકટોનાં વા ૧થી બેરાઈ જાય છે ત્યારે ત્યારે તે ધર્મનું ચિંતન કરવા લાગે છે. સુખ સમયમાં ધર્મને ભૂલી જનાર અગર તે તરફ દૂર્લેક્ષ કરનાર માનવી આપત્તિ વખતે તેનો જ આશરો શોધે છે.

ધર્મ માર્ગદર્શક, પ્રેરણાપ્રદ અને કલ્યાણકારક છે. તેના આશરે ગયેલાને શાંતિ મળવાની. તે સમયે ઉચ્ચ નીચના ભેદ દૂર થઈ જાય છે. શ્રીમંત કે ગરીબનો ભેદ રહેતો નથી. જ્યાં જ્યાં ધર્મ છે, ધર્મની છાયા સરખીયે છે ત્યાં ત્યાં શાંતિ, સત્ય અને અહિંસા જોવાનાં.

વિશ્વને આગળે ગમે તેવા ઉત્સવો મંડાતા હશે, પણ ધાર્મિક ઉત્સવ જેવો મહાન ઉત્સવ કોઈ જ નહિ હોય તે ઉત્સવ સમયે કોઈના ચહેરાપર, કોઈના અંતરમાં નિરાશા કે વિષાદ જેવામાં આવતાં નથી. ત્યાં આનંદ હોય છે, પ્રેરણા હોય છે અને અમૃત સરી ઉર્મિઓ હોય છે. ત્યાં માનવીઓ સુખ દુઃખ ભૂલી જઈને આત્મકલ્યાણની માવના કેળવવા લાગી જાય છે.

અનંત કાગથી ચાલતું આવતું તેનું અસ્તિત્વ--એના પ્રભાવના તેજ કિરણો-દરેકના જીવનમા છિદ્રે છિદ્રે પ્રવેશે છે, અણુએ અણુમા પ્રકાશ પાથરે છે

ગિરિશુ ગ મમી હંચી અને આકાશને આરપાર વી ધી નાખતી જેની દૃષ્ટિ છે, પતંગના અંતરતલે જેના મૂળ પહોંચ્યા છે અને આખાય વિશ્વમા જેની વિનૃતતા ન્યાય છે, એવા ધર્મના એક જી દુ માત્રનું પણ શરણુ સ્વીકારવામા આવે તો ભવો ભવના ફેરા મટી જાય માનવી માનવી મટીને દેવ બની જાય

સમાજમા ધર્મનું સ્થાન અનોખું છે ધર્મ માટે અનેક મહાન પુનરોજી પોતાના પ્રાણુ યોછાવર કર્યા છે પોતાના કુટુંબને ના બલિ આપ્યા છે

એવો ધર્મ-ધર્મની લાવના આજસુધી પોતાનું ગૌન્વ વધતી આવી છે અને વધાર્યાજ કરશે જે જે લોકોએ ધર્મનો વિરોધ કરવાનું વિચાર્યું છે, તે તે લોકોનો અંત નાશ જ થયો છે તેમની કાંઈપણ મનોકામના પૂરી થઈ નથી અને વધ પણ શકશે નહિ

આત્મ સંયમ

લેક્ષક:— શતાવધાની કવિવર્ય શ્રી જયંતમુનિ

વર્તમાનમાં નવી નવી કલ્પનાઓ રબુ કરવાનો ઘણાને મોહ થાય છે, તેના પાછળ ફક્ત પોતાના પાડિત્યનું પ્રદર્શન કરવાનો જ હેતુ હોય છે. આવા મનુષ્યો આચારને અધિક મહત્વ આપતા નથી. તેઓ કહે છે કે પ્રભુલકિત, મંત્રજપ, ઉપવાસ, પૂજા આદિ પ્રકારના આચાર એ તો ગૃહસ્થાશ્રમીઓના માટે સામાન્યધર્મરૂપ છે. તેથી તેઓ સદાચારી બને, તેનું પાલન કરે તે ઠીક છે પરંતુ એ કંઈ મોક્ષપ્રાપ્તિનો માર્ગ નથી. સુમુક્ષુએ તો આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, આત્માને ઓળખવો જોઈએ, અને પછી આત્માને કેવી રીતે ઓળખી શકાય તેનો માર્ગ પોતાની સમ્યગ્ દૃષ્ટિથી દર્શાવવામાં આવે છે.

આધુનિક વિદ્વાનો વાણી આતુર્યતાથીને પોતાના કથનને પ્રભાવિત કરનારી દલીલોથી શ્રોતાને ક્ષણભર મુગ્ધ બનાવી દે છે પરંતુ એમાં એકંદરે વાણી વિલાસ સિવાય કશું જ હોતું નથી.

આત્માને આત્મા પોતે જ પિછાને એમ કહેવું એ કેટલું હાસ્યાસ્પદ લાગે છે? દેહના આશ્રયે રહેલો આત્મા તેનાં કર્મોવડે બંધાયેલો હોય છે. તે પોતે સુકર્મોને જોર આપી, કુકર્મોથી મુક્તિ મેળવે અને એમ કરતાં ધીમે ધીમે તમામ કર્મોને ખપાવી દે છે ત્યારે જ તે આત્મા સુક્રતાત્મા બને છે.

પરંતુ મનુષ્ય આત્માને ઓળખવાનો, તેની શક્તિને પિછાનવાનો યત્ન કેવી રીતે કરે? શું તે તમામ પ્રકારના આચારથી પર બની જાય? એ કર્મસત્તા આગળ પામર બની ગયેલ મનુષ્ય માટે તો અશક્ય જ છે.

લગવાન મહાવીર જેવા સમર્થ વીતરાગી કેવલીપદને પામેલા ત્રિકાલજ્ઞાની પણ જીવનકાળ દરમિયાન પોતાને યોગ્ય એવા આચાર પાલનને ખાસ મહત્વ આપતા હતા. તેમણે માસખમણ આદિ વિવિધજાતની તપસ્યા કરેલી અને ત્યાગી જીવનને યોગ્ય આચારોનું વિધિવિધાન પૂર્વક પાલન કર્યું હતું. તેમજ તેમની પાસે ઉપદેશ બોધ માટે આવતા શ્રાવક શ્રાવિકાઓને પણ આચારના પાલનનો સન્માર્ગ દર્શાવતા,

અને એથી જ કહેવાયું કે—

“આચારઃ પ્રથમો ધર્મઃ”

હાં, કોઈ નારિતિક માનવી હોય, જેને પોતાના આત્મતત્વ ઉપર શ્રદ્ધા ન હોય, સમગ્ર બ્રહ્માંડને જડ માનતો હોય અને તેના સંચાલનમાં ‘મેટર’ નામનું કોઈ તત્વ કાર્ય કરી રહ્યું છે એમ માનતો અને કહેતો હોય એવા માનવીને જીવ અને જડનો ભેદ દર્શાવવા માટે આત્મતત્વનું રહસ્ય સમજાવવાની જરૂર અવશ્ય છે.

આત્મા અનાદિ અને અનંત છે તેમજ દરેક આત્મા સ્વતંત્ર છે. એની પ્રતીતિ એક સાધુ શ્રોતાઓને કરવતા હતા. તે પ્રસંગે જીવ અને જડનો પ્રસંગ નીકળ્યો,

જીવમા ચૈતન્ય છે, તે અનાદિ અને અનંત છે, જોથી જ તેને 'ચિત્ કહેવામા આવે છે, ચૈતન્યયુક્ત, હોવાથી તેને 'ચિત્' કહેલ છે એ રીતે 'સચ્ચિત્' છે, તેમજ તેના તમામ કર્મો ખરી ભય છે તે કમ બંધથી મુક્ત બનીને ચોક્કસ પ્રાપ્તિ કરે છે

એ રીતે સાધુમહાગજ શ્રોતાઓને આત્મા વિષેનું જ્ઞાન આપી રહ્યા હતા તેમા જીવ અને જડની મમજલ્લ આપતા જેમા જીવન એટલે કે આત્મતત્ત્વ હોતુ નથી તેને માટે જડ "ચૈતન્યહીન" શબ્દની યોજના કરેલી હોવાનું બતાવ્યું એ વખતે એક શ્રોતાએ ખસા ઉપરથી અચળો ઉતારીને પ્રશ્ન કર્યો મહારાજ આ અચળો તો જડ જ છે ને? મહાગજે કહ્યું હા, જેનામા જીવ નથી, ચૈતન્ય નથી તેને જડ જ કહી શકાય

'ત્યારે જીવો' એમ કહીને તેણે અચળાને બે હાથે વળ ચડાવ્યો, તેને એવટા કરીને પુનઃ વળ ચડાવીને મહારાજ સમક્ષ તેણે મૂઠી દીધી, તત્તજ અટકો વળ ઉકલવા લાગ્યો, અચળો ગતિમાન થતો દેખાયો એ દ્રિયા પૂરી થયા પછી એ માણસ બોલ્યો - 'અચળો તો જડ છે, તેમા જીવ નથી એમ આપ કહ્યો છો તો પછી તે આપ મેળે કેવી રીતે ઉકલી ગયો?'

અન્ન શ્રોતાઓને પણ આશ્ચર્ય થયું, પરંતુ મહારાજ શાન્ત હતા તેમણે મદ મદ સ્મિત કરતા કહ્યું - જાણ તમે તો આત્મરૂપ છો ને? એ આત્મશક્તિએ અચળાને વળ ચડાવ્યો તેથી જ તે આપો આપ ઉતરી ગયો. એ તમે પોતે તેને વળ દીધો નહોત તો ઉકલવાને પ્રશ્ન જ ન રહેત!

મહારાજને ઉતારી પાડવાની ઇચ્છા રાખનાર પોતે જ મૌન બની ગયો એ આત્મામા રહેલી શક્તિ પચેન્દ્રિયો વડે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને ક્રિયા પણ કરે છે કર્મબંધનના કારણે તેનામા રહેલા દોષોને દૂર કરવાના અર્થે સર્વોત્તમ માર્ગ આત્મ સંયમનો છે આત્મા પોતાને અયમિત બનાવે, પોતાની ભત ઉપર, મન ઉપર, દેહ ઉપર અક્રુશ રાખે, તો આપોઆપ તેનું જીવન સદાચાર યુક્ત બની ભય છે

આત્મસંયમ કોઈ પણ ધર્મનો અનુયાયી યથાવત આચાર વિચારનું પાલન કરી શિષ્ય કરી શકે છે તેના તમામ કાર્યો સફળજીની સુવાસને સર્વ પ્રસારે છે આત્મસંયમ આત્મગતિનો પણ વિહાસ કરે છે તેની વૃત્તિઓ કોઈ પણ પાપ-દોષથી પૂર્ણપણે મુક્ત રહે છે તેનું મન ચલવિચલ યથા વગર તે પૂર્ણપણે નિડર અને સ્થિતપાન રહે છે

આમ જેને સામાન્ય કહી શકાય તેવો નાનામા નાનો માનવી પણ આત્મસંયમી બની શકે છે તેનો આત્મસંયમ કૌટુંબિક જીવનમાથી તમામ પ્રકારના કલહ ક્રોધોને દૂર નર છે, પટાશીઓ અને તેથી આગળ વધીને સમૃદ્ધ જીવનમા પણ આત્મસંયમ અને સમતકાર કરાવે છે

એમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે જૈન ધર્મશાસ્ત્રકારોએ મરણ માર્ગ સૂચવ્યો છે ત્રિયા શ્રદ્ધાપૂર્વક મત્ર જપ અને દંડ નિયમપૂર્વક 'સામાધિક'નું નિયમિત પાલન કરવા માં આવે તો આત્મા અધિકાધિક સંયમિત બનતો ભય છે

તેમનું રાજકારણ, અગ્નિન ધર્મભાવનાના સંમિશ્રણવાળું હતું. પરંતુ તે તદ્દન લે કહિતાર્થે હતું તે તેમની નીચેની મિધિઓથી ખાત્રી થશે.

૧. ગુજરાતનું દૃષ્ટિ પરિવર્તન :- અહિંસાના સિદ્ધાન્તનો પ્રચાર કરીને ગુજરાતના રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક જીવનમાં તેમણે જળખર કાન્તિ કરી છે. હિંસા એ મનુષ્ય સ્વભાવની વિરુદ્ધની વસ્તુ છે અને માનવતાની દૃષ્ટિએ ત્યાજ્ય છે. ધર્મ કે માનવતાથી દૃષ્ટિએ તેનો કોઈ રીતે બચાવ થઈ શકે તેમ નથી. આ મહાન સંદેશથી તેમણે સમસ્ત ગુજરાતનું દૃષ્ટિ પરિવર્તન કરી નાખ્યું. આજે પણ જેન ધર્મની અહિંસાની વધુમાં વધુ છાયા ગુજરાત ઉપર દેખાય છે. યજ્ઞ-પાત્રોમાંથી યજ્ઞ માટે ભાગે હિંસા ચાલી ગઈ. આહાર વિહારમાં પણ ગુજરાત જેટલો ખીજે કોઈ પ્રદેશ ભાગ્યે જ નિરામિયાહારી હશે.

૨. લોકજીવનની શુદ્ધિ :- શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે લોકજીવનની શુદ્ધિ અને સાદ્ગમ્ય કરી તેમનાં જીવન ધોરણ ઉંચા લાવવા પ્રખર પ્રયાસો કર્યા હતા. મદિરા, ભુગાર, માંસભક્ષણ આદિ પ્રજાજીવનમાં ઘર કરી બેઠેલા અનેક અનિષ્ટોને મૂળમાંથી કાઢવા તેમણે સખત આદેશનો ગતિમાન કર્યા હતાં રાજ્ય માર્ફતે પણ આ અનિષ્ટો ઉપર પ્રતિબંધો મૂકવામાં આવ્યા હતા.

૩. આદર્શ રાજા :- સુખી પ્રજા જીવનની ચાવી વ્યસન રહિત અને આદર્શ રાજામાં રહેલી છે. તે પોતે સચ્ચી અને ચારિત્ર્યશીલ હોય તો જ પ્રજાજીવનનો ઉચ્ચાર શક્ય છે. કુમારપાળને પોતાના આદર્શો પ્રમાણે ઘરી ગુજરાતને તેમણે એક સંસ્કાર મૂર્તિ રાજા અને તેમનો આદર્શ સદાને માટે આપ્યા છે. ગુજરાતના રાજકીય જીવનને ઉચ્ચ બનાવનાર મહાન શક્તિ તરીકેનું તેમનું સ્થાન અદ્વિતીય છે.

૪. સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય :- આજથી આઠમે વર્ષ પૂર્વે સ્ત્રી-સ્વાતંત્ર્ય અને તેમના વારસાના હક્કો સ્વીકારાવી તેમની આર્થિક અસમાનતા દૂર કરાવવાનો યજ્ઞ તેમને ફાળે જાય છે. સ્ત્રીઓના આર્થિક સમાનતાના સિદ્ધાન્તનો તેમણે ગુજરાતને આપેલો વારસો અમૂલ્ય છે. તેમના સમય સુધી કોઈપણ માણસ અપુત્ર મરણ પામે તો તેનું તમામ ધન રાજ્યની તિજોરીમાં જતું. હેમચંદ્રાચાર્યે આ બંધ કરાવી અપુત્રિયાનું ધન તેની વધવા કે પુત્રીને મળે તેવો ધરો ઘડાવ્યો. અને તેમ કરી સ્ત્રીઓના વારસા હક્કનો સૌથી પ્રથમ સ્વીકાર કરાવ્યો. આ કાયદાથી ખોતેર લાખની આવક કુમારપાળની રાજ્ય તિજોરીમાં આવતી બધ થઈ. પરંતુ અપુત્રિયાનું ધન રાજ્ય લઈ લે એ હઠહુલ્લો અન્યાય છે એમ તેમણે કુમારપાળને હસાવ્યું અને કુમારપાળે તે વાત માથે ચઢાવી.

૫. અસ્મિતા :- ગુજરાતની અસ્મિતા તેમના સમયમાં જન્મી એમ કહીએ તો ચાલે. રાજા લોજદેવ કૃત વ્યાકરણ જોઈ સિદ્ધરાજ ગુજરાતની ગૌરવહીનતા અનુભવવા લગે ત્યારે હેમચંદ્રાચાર્યે ગુજરાતી અસ્મિતાનો દીપક સૌથી પ્રથમ પ્રકટાવ્યો અને ત્યારપછી અનેક સ્વરૂપે તેનો પ્રકાશ ગુજરાતને ઘેર ઘેર ફરી વળેલા આપણે આજે ય જોઈ શકીએ છીએ.

ઉપરના મૂખ્ય તારણ ઉપરથી ભેદ શકાય છે શ્રીમદ્ હેમચ દ્રાચાર્ય માત્ર જૈન સમાજના જ નહોતા તેઓ સમસ્ત ગુજરાતના ભારતવર્ષના બધે સારીયે માનવ જાતના હતા તેમણે ધર્મના ભેદભાવ સિવાય સારીયે મનવ જાતના કલ્યાણ માટે કાર્ય કર્યું છે તેમના જેવી પિતૃતિઓ કોઈપણ એક પદની રહી શકતી જ નથી તેમની વિશિષ્ટ શક્તિઓ અને સમદૃષ્ટિ તેમને સારીયે રાષ્ટ્રની માનવ જાતની મિલકત બનાવે છે એક મહાન ધર્માચાર્ય અને સાહિત્ય સ્વામિ ઉપરાત એક પ્રખર રાષ્ટ્ર અને સમાજ સુધારક તરીકે તેમનું નામ ચિરંજીવ રહેશે તેમની સર્વ શક્તિઓ પ્રજાની આબાદી પાછળ જ ખર્ચાઈ છે

તેમનું જીવન સમસ્ત પ્રજાને માટેજ ખર્ચાયું હતું સદેહે તેઓ સમાજના હતા વિદેહ છતાં તેમનો અક્ષરદેહ આજેય સમાજ માટેજ છે અને ભવિષ્યમા પણ રહેશે હેમચ દ્રાચાર્ય રાજકારણના તકતા ઉપર આગળ તે પહેલાથીજ જૈનોની લાગવગ ગુર્જરરાજના દરબારમા હતી, સુભલ મહેતા, ઉદયન, શાન્તુ મહેતા, સર્જનમ ત્રી અને ખીળ અનેક જેનો રાજકારણમા વર્ચસ્વ ભોગવતા હતા પરંતુ હેમચ દ્રાચાર્યના પ્રવેશ પછી ત્રાસાવિક રીતેજ જૈનોના સત્તા, પ્રભાવ અને લાગવગ વધ્યા તેમના ઉત્કર્ષ માટે તેઓ કારણભૂત બન્યા

જૈન ધર્માવલંબી છતાં હેમચ દ્રાચાર્ય આર્ય સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ હતા ધર્મના પાયાના મુળભૂત તત્વો ઉપર જૈન અને વૈદિક આદ્યોમા ભાગ્યેજ અથડામણ હતી તેથી સિદ્ધરાજને ઉદેશીને શ્રી કન્યાલાલ મુનશી “ગુજરાત એન્ડ ઇટ્સ લીટરેચર” પૃષ્ઠ ૪૧ ઉપર કહે છે તેમ “He was building an empire, and people of Gujarata were acquiring the proud consciousness of being a great people. Jaina valour and wealth had great share in this achievement. Jainas, therefore, definitely crass their lot with this province and decided to make Gujarata their holyland. Hemchandra gave up even the peregrinations enjoined by his religious vows and with masterly skill and statesmanship, he concentrated his intellectual powers upon leaving a great literary heritage to Gujarata. He assiduously fostered a pride in the greatness of the cālukyas kings who had identified themselves with its glory. In his Dvyaśrayamahākāvya, he described the glories of the Cālukyas in the orthodox literary style, and invested the king of Paṭapa with the dignity which classical poets had reserved for the ancient royal houses of the Sun and the Moon. Gujarata Bhumi became a great country. Paṭapa rivalled the glories of ancient Pāthputra and Ayodhya.”

આ ઉપરથી જણાયે છે તે વખતના ગુજરાતના રાષ્ટ્ર ઇતરમા હેમચ દ્રાચાર્યનું વર્ચસ્વ કેટલું બધું હતું ધર્મ પ્રચાર તેમને મન મર્વોખાર mass upliftનું સાધન હતું અને રાજકારણમા ભાગ લઈ આ ધ્યેયની સિદ્ધિ અર્થેજ તેમણે પ્રયત્ન કર્યા છે

કુમારપાલનાં રાજ તરીકેના ફરમાનોમાં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનો પ્રભાવ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. તે પ્રભાવ સ્વાર્થપ્રેરીત નથી પણ જનસમાજની કલ્યાણની ભાવના અને તેમના સંયમ રંગથી રંગાયેલો છે. તેમનું રાજકારણ રાજખટખટથી તદ્દન અલિપ્ત ઉચ્ચ કોટિનું અને સામાન્ય રાજકારણથી તદ્દન નિરાળા પ્રકારનું હતું. ચાણક્યસમી તેજસ્વી બુદ્ધીની દોરવણીવાળું છતાં તે ચાણક્યની રાજરમતથી સુકત હતું. તેમના રાજકારણને ધર્મનો અવિહુડ રંગ લાગેલો છે. રાજ્યસૂત્ર ધર્મસિદ્ધાન્તોથી દોરવાયેલું હોવું જોઈએ એમ તેઓ માને છે. ધર્મરાજ્ય એજ રાજ્યધર્મ, એજ રાજ્યાદર્શ. શુજરાતમાં એ ધર્મરાજ્ય ઉતારવા પુરતુંજ તેમનું રાજકારણ હતું.

જ્યાં સત્તાની પ્રાપ્તિ માટે એચંતાણ ચાલતી હોય, મત્તાનાં રથાનો કબજે કરવાની હરિકાઈઓ થતી હોય ત્યાં નજરમનનું ગંદું સ્વરૂપ દેખા જ છે. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને સત્તાનો મોહ નહોતો તેમની રાજનીતિ સ્પષ્ટ અને ખુલ્લી હતી તેમને કશું છૂપાવવાપણું નહોતું સત્ય અને અહિંસા ઉપરજ તેમની રાજ્યનીતિનું બંધારણ થયેલું હતું. સત્યને ભોગે નહિ પણ સત્યને માટે તેમનું રાજકારણ હતું. અહિંસાને ભોગે નહિ પણ આત્મમાને માટે તેમનો પ્રયત્ન હતો. જૂઠા પ્રપંચ, કુટિલતા રાજ્યમાંથી દૂર કરવા તેમની શક્તિઓ ખર્ચાઈ હતી. તેમના ગજકારણથી શુજરાત હતું તે કરતા વધુ સમૃદ્ધ, વ્યસનોથી સુકત અને વધુ તેજસ્વી બન્યું હતું. શુજરાતે તે પહેલાં અને પછી કદિ ન જોયેલા એવા સુવર્ણયુગના દર્શન કર્યાં હતાં.

કુમારપાલ અને હેમચંદ્રાચાર્યે આર ભેલી રાષ્ટ્ર ઘડતરની સત્ય અને અહિંસાની, પ્રજાના ઉત્કર્ષની નીતિ ચાલુ રહે તે માટે હેમચંદ્રાચાર્યે કુમારપાળની હયાતીમાં તેને યોગ્ય સુચનાઓ આપેલી કુમારપાળને પુત્ર નહોતો તેના મૃત્યુ પછી તેના ભાઈનો પુત્ર અજયપાળ અને પોતાની પુત્રી પ્રતાપમાળાનો પુત્ર પ્રતાપમહા એમ બે જણ રાજ્યગાદી ઉપર દાવો રાખતા હતા. અજયપાળ ખુલ્લી રીતે કુમારપાળની રાજ્યનીતિનો વિરોધી હતો, તુરંજ મનોવિકારને આધીન હતો અને હેમચંદ્ર દ્વેષી હોઈ તેમની ગ્રેરણાથી પોતાના કાકા કુમારપાળે ઘડેલા તમામ કાયદાઓ બાબુએ મૂકી દે તેવો હતો. પ્રતાપમહા લોકપ્રિય અને ધર્મશ્રદ્ધાવાળો હતો. તેની લાયકાત જોઈ હેમચંદ્રાચાર્યની સલામણુ ઉપરથી કુમારપાળે પોતાના ગાદી વારસ તરીકે પ્રતાપમહાને જાહેર કર્યો. આ ઉપરથી અજયપાળે દ્વેષ રાખી કુમારપાળને ઝેર આપ્યું અને તેની અસર દૂર થાય તેમ નહિ હોવાથી કુમારપાળ જૈન વિધિ મુજબ અનશન કરી આહાર પાણીનો સર્વથા ત્યાગ કરી શુદ્ધિ ભાવનાપૂર્વક મરણ પામ્યો.

કુમારપાળના મરણ પછી અજયપાળ ગ્રાહ્યણુપક્ષના અને હેમચંદ્રાચાર્યના એક શિષ્ય બાલચન્દ્રના ટેકાથી ગાદીએ બેઠો. તેણે કુમારપાળે શરૂ કરેલી નીતિનો સર્વથા ત્યાગ કરી જૈનો સામે સખત જેહાદ જગાડી. પ્રતાપમહાનો પક્ષ રતા હેમચંદ્રાચાર્યના પટ્ટશિષ્ય મહા કવિ રામચંદ્રસૂરિને તપાવેલા લોહાના આસન ઉપર બેસાડી તેમનો ઘાત કર્યો. કેટલાંય જૈન મંદિરોનો નાશ કરાવ્યો.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે શરૂ કરેલી રાષ્ટ્ર વિધાનની નીતિને કુમારપાળના મૃત્યુ પછી જખરો પ્રત્યાઘાત નડ્યો, અને ત્યારથી સોલકીઓની અવનતિના પણ શ્રી ગણેશ બેઠા.

વિક્રમના અગીઆરમા શતકચી-મધ્યમા જે વખતે-ભાળવામા ધારાપતિ ભોજ રાજાનું કીર્તિશિખર ઊચું ને ઊચું ચડ્યે જતું હતું, તે વખતે થોડા વર્ષ અગાઉ છવી ગયેલા બે રાજાઓના ચરા-પરાક્રમ ભારતમા મારી પેઠે ગધાર્થ ગદ્યા હતા એક હતો કાકલ દેશનો (ચેન્નૈ-બુદેલ ખડનો) હેહ્ય વગનો રાજા ગાગેય દેવ અને બીજો હતો તૈલ ગણુમા માન્યબેગનો ચાલુક્ય વગીય રાજા તૈલપદેવ

ભોજ અને ગાગેયનો સન્નૃત પ્રબંધ ભોજના કીર્તિગન સાભળીને ધ્યાથી બળતા ગાગેયનું ચિત્ર દોરી આપે છે ભોજ અને ગાગેય વચ્ચે કોઈ વૈર-વિંધનું નજ પ્રકરણી કાળુ ન હોવા છતાં ગાગેય ૧૪૦૦ હાથી, પાંચ લાખ ઘોડા અને ૨૧ લાખ પાયદળ માથે ભોજની સામે ચડે છે અને ગોદાવરીને તીરે પડાવ નાખે છે ભોજ પણ વળતો જવાબ આપવા પ્રમાણુમા પોતાનું નવું નરખુ લગ્ન લઈને જાય છે ગાગેય પોતાના પડિત પન્નિવને ભોજને કંગવવા અને પોતાના મોટા લશ્કરનો ખ્યાલ આપવા મોકલે છે, ત્યારે ભોજ પોતાના મત્રી છિત્તિપને ગાગેય પાસે સધિ કરવા મોકલે છે ગાગેય છિત્તિપ પાસે પોતાના જગી મેનાની ગર્વધૂર્વક વાતો કરે છે છિત્તિપ એને નમ્રતાથી નમજાવવા અને સૌન્યના ગર્વ ઝાડી દેવા વિનંતિ કરે છે એવામા ગાગેયની છાવણીમા એક વિચિત્ર બનાવ બને છે એક ગાટો ધયેલો હાથી છાવણીમા દોડાદોડી કરી રહ્યો છે, મૈનિડોને કચડી રહ્યો છે, તળૂ રાવટી વગેરેના નાગ કરી રહ્યો છે અને તેથી ચોમર ડોવાકલ પ્રચગી રહ્યો છે ગાગેય કોલાહલનું કારણ પૂછે છે ત્યારે તેને કહેવામા આવે છે કે ગાટો હાથી છાવણીનો ધાણ કાઢતો ધુમી રહ્યો છે, તુરત ગાગેય પોતાની બનની મવામતી મારે લાકડાના મોટા પિજગમા પેસી જાય છે અને પિજરની અર્ગલા બધ કરી દેવામા આવે છે

આ તક ભેધને છિત્તિપ પોતાના એક માણસને તેના પગ-ખા પર છુપો સદેશો લખી આપીને ભોજ પાસે મોકલે છે, ભોજ એ સદેશો વાચી ગાગેયના સૌન્ય પર આચિતો તૂટી પડે છે, અને કાષ્ટ પિજગમા પુરાયેલા ગાગેયને પકડી લઈ મેનાની બેડી પહેરાવી ધાગમા લઈ જાય છે એ વખતે પડિત પરિભલ એક મ્લોક કહી ભોજને પ્રમન્ન કરે છે અને તેની વિનંતિથી ગાગેયને છોડીને સહીતલામત રીતે તેના દેગમા જવા દેવામા આવે છે ગાગેયદેવની રાજધાનીનું નગર એ કાળે સુપ્રમિદ્ધ તીર્થત્રેત્ર કાશીનગરી હતું

ગાગેયના મત્યુ પછી એનો ગર્વ એના પુત્ર કર્ણદેવમા ઉતર્યો હતો પિતાની કીર્તિ સુધાગ ભોજના કીર્તિ ગિખરને જમીનદોસ્ત કરી ન શકી તેનું તેના મનમા વગ વચ્ચું હતું તે ભોજની પેઠે પોતાના દુખમા મા પડિતો ગખતો, એ પડિતોની પ્રદામલા ભરતો, કાવ્યગાત્ર વિનેદ ચલાવતો, દાનો આપતો અને પોને નામે કર્ણ હતો

તેથી કુન્તામૃત કર્ણુના જેવો પોતાને દાનેશ્વરી કહાવતો. તેની પરાયણતાના તેના કવિઓએ રચેલા શ્લોકો મળી પણ આવે છે. પદ્માકર, શુકલાંબર અને કાત્યાયન નામના ત્રણ વિદ્વાનોને કર્ણુ ભોજની સભામાં વિવાદ ચલાવી ભોજના પંડિતોને હરાવવા મોકલેલા, પણ ઉદ્ધતા તેઓને હારીને ચેર પાછા ફરવું પડેલું. એ હારેલા પંડિતોને પણ ભોજે મોટાં દાનો આપી પોતાની દાન પરાયણતા તથા સૌજન્યની સીમાનું દર્શન કરાવ્યું હતું.

આથી નાશીપાસ થયેલા કર્ણુ ભોજરાજનું કીર્તિશિખર તોડી પાડવા બીજો મત્ત કર્યો. તેણે ભોજને આહ્વાન કર્યું, કે તમે ધારામાં અને હું કાશીમાં એક સરખાં મંદિરો બાધીએ અને જેનું મંદિર વહેલું પૂરું થાય તેને મોડું પૂરું કરનાર છત્ર-ચામર મોકલી સન્માને ભોજે શરત માન્ય કરીને મંદિર બંધાવવા માંડ્યું. પરંતુ તે પૂરું થાય તે પહેલાં કર્ણુનું મંદિર પૂરું થઈ ગયું હતું, તેથી કર્ણુની ગર્વોક્તિ સાર્થક થવા પામી. ઇતિહાસ એમ પણ કહે છે કે ગુજરાતના ભીમ અને ચંદીના કર્ણુ મળી જઈને માળવા પર આક્રમણ કરી ભોજને હરાવ્યો હતો અને દંડમા તેની રત્નજડિત મંડપિકા કબજે લીધી હતી. આ સંયુક્ત ચલથીયે ભોજનું કીર્તિશિખર તૂટવા પામ્યું નહતું.

ભોજની કીર્તિ તેના ધનવૈભવને આભારી નહોતી. તેની વિદ્યા પ્રીતિ, પાંડિત્ય અને દાનપરાયણતાને આભારી હતી. એ કીર્તિની સુવાસે ગાગેય અને કર્ણુ જેવા રાજાઓને ઇર્ષ્યાળુ બનાવ્યા હતા.

એ કાળે એવો જ બીજો મહાન રાજા તૈલંગણુનો ચાલુક્યવંશી રાજા તૈલપદેવ હતો. માન્યખેટ (માલખેડ) માં તેની રાજધાની હતી તૈલપ પરામીક રાજા હતો. મૂળરાજ સોલંકી બ્યારે ગુજરાતની ગાદી પર હતો ત્યારે તૈલપે તૈલંગણુના રાઠોડ રાજાને હરાવીને ત્યાં ચાલુક્યવંશનું રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું. લાટનો બારપ જેને મૂળરાજના યુવરાજ ચામુંડે હરાવીને માર્યો હતો તે એ તૈલપનોજ લાટમાંનો સામંત હતો. તૈલપે માળવા સાથે લાંબો વિગ્રહ ચલાવેલો અને તેમાં તેણે સારી પેઠે પરાલવો અનુભવેલા, પણ છેલ્લે તેણે માળવાના મુંજને હરાવી તેને કેદ કરેલો અને પછી તેનો વધ કરેલો. એ મુંજની પછી ભોજ માળવાનો રાજા થયેલો, પણ તૈલપ અને ભોજ વચ્ચે કોઈ યુદ્ધનો સંભવજ નહોતો. કારણકે ભોજ ગાદી પર આવ્યો ત્યારે તે કુમાર વયનો હતો, અને એ અરસામાંજ તૈલપનું મૃત્યુ થયેલું. માળવા જીત્યુ ત્યારથી તૈલપની મહત્તાની કીર્તિ તે કાળે પ્રસરેલી હતી. અને પરાક્રમી રાજાઓમાં તેની ગણના થવા લાગી હતી.

પણ ભોજની કીર્તિ તો અનેરી હતી. તેણે વિજેતા તરીકેની કીર્તિ માટે યુદ્ધો કર્યાં નહોતાં, કે રાજ્યની સીમા વધારવાની લોભપતા ધરાવી નહોતી. ચોખ્ખા લાભ્યું ત્યારે યુદ્ધ ટાળવાને શત્રુઓને ધનથી પણ તેણે સંતોષી લીધા હતા અને પ્રજા પરની આપત્તિને ટાળી હતી. તેનો પ્રાતઃસ્મરણનો શ્લોક હતો.

અયમવસરઃ સરસ્તે સલિલૈરુપકર્તુમર્થિના મનિશમ્ ।

શ્વમપિ સુલભમ્ ચામ્ભોમવતિ પુરા જલધરામ્યુદયે ॥

અર્થાત - હું સરોન - ! અત્યાર તું જળથી ભૂ પૂર છે, અટલે જળવડે તુપાતુરોની તુપા સતોષનાનો તારે માટે આજ અવસર છે જનિધ્યમા આપણુ બધુ જળ તો ત્યારેજ મળવા પામે કે જ્યારે વાદળા વ એ (અને ન વ એ તો તને જળતુ દાન કે વાનો અવસર નજ મળના પામે). તાત્પર્ય એ છે કે ધનનો સંગ્રહ કુનાતુ તેને કદાપિ મન થતુ નહિ લવિધ્યમા ન કટને મમયે ધન ભોધએ તેટલા માટે તેનો સંગ્રહ કરવાનો એકવાર તેના પ્રધાને તેને ઉપદેશ આપેલો, ત્યારે તેણે જવાબ આપેલો કે કુંદેન આવે છે ત્યારે સમ હેતુ ધન પણ ઉપયોગમાં અનવાને બદલે નાશ પામે છે માટે તેનો તો સ્વહસ્તે ઉપયોગ કરવો ઘટિન છે

ભોજે વિધાને ઘટતુ મહત્વ અને ઉત્તેજન આપ્યું, જાતે વિદ્યા મસ્કાગ્ર ગ્રહણ કરીને માહિત્ય નિર્માણ થયું ધન એ સમગ્રમાની નાહુ પણ ત્યજવાનાં નનુ છે અમત્યને તેણે આપા જીન દમિયાન અચરી પ્રતાબ્ય અને પ્રભામા સસ્કા ધન મિત્રવાને અત સુધી મથન કયુ એ ચાર વસ્તુઓના ચતુષ્કોણીય મદિર ઉપર ભોજનુ કીર્તિ-શિખર ઉભુ છે, અને એજ કાળની એક કિંવદન્તીની સજીવતાથી આજસુધી રક્ષાતુ રહ્યું છે એ કિંવદન્તી છે ‘કયા રાજ ભોજ અને કયા ગાગેય-તર્ધવ’

આ કિંવદન્તી અનેક જાહેર ઉપાત્તૈદ્વારા પણ આજ સુધી મજીવ-પ્રવાહિત રહી છે તે એટલે સુધી કે ભોજનો લોહનો (વજ્યન્ત ભ જે ધારામા રાજપ્રાસાંની સામે ઉભો દરવામા આવ્યો હતો અને જે આજે જુમા મસ્જિદ પાને ભાગેલી હાલતમા પડ્યો છે તેને લોહો ‘ગાગલી ધાયજુના ત્રાજવાની દાડી કહે છે, અને મુળ કિંવદન્તી ને ‘કયા રાજ ભોજ ને કયા ગાગો તેલી અથવા ‘ગાગલી ધાયજુ’ એવા વિકૃત અરૂપમા ઉચ્ચારે છે જુદા જુદા પ્રાતોમા એજ કિંવદન્તીના જુદા જુદા વિકૃત સ્વરૂપો પ્રચલિત છે મહારાષ્ટ્રમા કહેનાય છે ‘કોઠે રાજ ભોજ આણિ કોઠે ગગા તેલી’ મારવામા ‘કહા રાજ ભોજ ઔર કહા ગાગલી તેવણ પ્રચલિત છે ઉત્તર પ્રદેશમા ‘કહા ગલ ભોજ ઔર કહા ભજવા તેલી એવુ કહેવત ધડાયુ છે બુદ્ધેજન કમા ‘કહા રાજ ભોજ ઔર કહા દુટા તેલી’ એમ બોલાય છે બંગાળ-ગિહારમા ‘કહા ગાગિયા તેલિની’ એમ બોલાય છે પશ્ચિમહાવમા પ્રચલિત કહેવત “કહા રાજ ભોજ અને કહા ગાગો તેલી કયા સોનામદોર અને કયા અવેલી” એ તો પૂરી રીતે ગાગેય અને તર્ધલતુ સાચુ મૂલ્યાકન કરી તત્કાલીન ગભગોમા ભોજરાજના કીર્તિશિખર પર મોનાનો કળશ ચઢાવે છે

જેને આજના ઇતિહાસકારો પણ ભૂલી ગયા

પ્રાચીન તીર્થક્ષેત્ર શ્રી લક્ષ્મણીજી

લે.:—લક્ષ્મણીતીર્થધારક જૈનાચાર્ય શ્રી મહિજય ચતીન્દ્રસુરિ શિષ્ય.

મુનિ જયંતવિજય, ખાચરોદ.

પ્રકૃતિ અને પરિવર્તન

પ્રકૃતિનું ચક્રર પોતાના ઉન્નતિ અને અવનતિના નિયમ પ્રમાણે અસ્ખલિત ગતિથી ચાલતું આવ્યું અને ચાલી રહ્યું છે. જે પ્રગતિના પંથ ઉપર પ્રયાણ કરી જાય છે તેને પણ ખીણ પળે અધોગતિને અનુરૂપ બની જવું પડે છે. એક સમય જે અતુલ વૈભવશીલ અને ગૌરવવાન મનાય છે તેને ખીણ ક્ષણે પ્રકૃતિના પરિવર્તનશીલ સ્વભાવનો શિકાર થવું પડે છે.

પરમ પવિત્ર ભારત વસુંધરા ઉપર હુણ અને યવનલોકોના અનેક આક્રમણો થયા. એ વિદેશી લોકોએ ભારતીય સંસ્કૃતિના આધારસમા કીર્તિસ્તંભો અને ભારતીયજને ના હૃદયધારસમા ધર્મસ્થાનો તોડવાનું કાર્ય આરંભ્યું. ભારતભૂમિને તે વખતે સમરાંગણ બનવું પડ્યું! યવન ઔરંગઝેબના શાસન કાળમા ધર્માધતાની એટલી જળખર ભૂતાવળ ચાલી કે પ્રત્યેક વ્યક્તિને સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યના સરક્ષણની ચિંતા થઈ પડી યવન લોકોએ એ આક્રમણો દરમિયાન આપણા ગગનચુખી દેવાલયો તોડીને ભૂમિઅસ્ત કર્યાં, એ મન્દિરોના પથરથી મસ્જિદો બનાવવામાં આવી, જેના એક નાહ પણ ઘણા પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ છે.

મેઢપાટ (મેવાડ) દેશીય રાજનગર ગામની પૂર્વ દિશાએ એક ટેકરી ઉપર મેવાડ રાણા રાજસિંહના મંત્રી શ્રેષ્ઠિવર્ધ દયાલશાહે શ્રીયુગાદિદેવનું ભવ્ય પ્રાસાદ કરાવ્યું, ટેકરીની તળેટીમાં રાણા રાજસિંહે રાજસમુદ્ર નામક એક મોટું સરોવર બંધાવ્યું, જે હાલ પણ વિદ્યમાન છે, કહેવાય છે કે આ મંદિર પૂર્વકાળમાં નવ માળનું હતું, યવન લોકોએ તોપો અને અન્ય હથિયારોદ્વારે એ મંદિરના સાત માળ તોડી તેના પથરથી પાસેની ટેકરી ઉપર જ પોતાની મસ્જિદ બંધાવી

રાજસ્થાન પ્રાંતીય સ્વર્ણગિરિ (જલોર દુર્ગ) નું નામ ચારે બાજુ પ્રખ્યાત છે. અહિં પણ જૈન મંદિરો વિશાળ પ્રમાણમાં હતાં, યવન લોકોએ આ મંદિરો તોડીને ધરાશયી કર્યાં અને તેના જ પથરથી પોતાની મસ્જિદો બનાવી

માલવભૂમિના પ્રસિદ્ધતીર્થ માંડવગઢ (માંડુ) મા પૂર્વકાળમાં જૈનોના ૭૦૦ મંદિરો હતાં. ચૌદમી શતાબ્દમાં જ્યારે આ નગર અલાઉદ્દીન ખીલજીના આધિપત્ય

મા આજી ત્યાગથી જ અહિ મોગલશાહીના પગરણ મડાયા, મોગલ સામ્રાજ્યમા ધમાધ ઝોર ગજોએ અવગિહ ગગનસ્પર્શી પ્રાસાદોને તોડાવ્યા અને તે પત્થરથી મસ્જિદ, મહેલ, મિનારા અને મકબરા કરાવ્યા આવા આપત્તિમય સમયમા જૈન ધર્માવલ ધી ઓઝે પોતાના ઇષ્ટદેવની મૂર્તિઓ ભૂગર્ભમા મૂકીને તેમની સુરક્ષા કરી, જેના પ્રમાણુ રૂપમા આજ અનેક જગ્યાએથી નાના મોટા જિનજિ બો મળી આવે છે

પ્રાચીન તીર્થ લક્ષમણી -

અહિ આપણે જે તીર્થનું વર્ણન કરવાનું છે તે લક્ષમણી તીર્થ નિકમની સોળમી સદીમા આખાદ અને સમૃદ્ધ હતું, આ તીર્થની પ્રાચીનતા ઓઝામા ઓઝા ૨૦૦૦ વર્ષથી પણ વધુ પૂર્વકાળની સિદ્ધ થાય છે, જેને આગળ દેવામા આવેલા લેખો અને પ્રમાણોથી જાણી શકીશું

જ્યારે માડવગઢ યવન લોકોનું સમરાગણ બન્યું ત્યારે આ ઘહફતીર્થ ઉપર પણ તેમણે આક્રમણ કર્યું અને મદિરાદિ ધર્મસ્થાનો તોડવા, ત્યારથી જ આ તીર્થની વિશ્વશતાના પગરણ મડાયા અને નિકમની ઓગણીશમી સદીમા આનું કેવળ 'લખ મણી' નામ માત્ર જ અસ્તિત્વમા રહી ગયું, 'લખા ભીલ ભીલાલા લોકોના ૨૦-૨૫ શૂ પડા જ દ્રષ્ટિપથમા આવવા લાગ્યા

એક સમયની વાત છે, એક ખેડૂત પોતાના ખેતરમા વાવેતર કરવા માટે ખેડી રહ્યો હતો, થોડીવાગમા અચાનક તેનું હજી અટકો પડ્યું તેવું બે ત્રણ હાથ ઉડી જમીન ખોદી તો તેમાથી સર્વાંગ સુદર ૧૧ જિન પ્રતિમાઓ નીકળી આવી, ખેડૂતે બીજે દિવસે પ્રાત કાળ થતા જ આલીશજપુર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ તથા નરેશને સમાચાર દીધા, સપરિવાર નરેગ અને જૈનજી જૈનેતર માનવ મહેરામણ લક્ષમણી જાણુ ઉમટ્યો, ભગવાનના દર્શન કરી બધાય પોતાને લાગ્યશાળી માનવા લાગ્યા થોડા દિવસો બ્યતિત થયા પછી જે જગ્યાએથી ૧૧ જિન પ્રતિમાઓ મળી હતી ત્યાંથી બે ત્રણ હાથ છેટેથી જ બે પ્રતિમાઓ ફરી મળી અને એક પ્રતિમાજી પહેલેથી જ નિકળેલા હતા જેને લીલાવા લોકો પોતાના ઇષ્ટદેવ માનીને તેલ સિંદુરથી પૂજતા હતા ભૂગર્ભ માથી નિકળેલા ૧૪ જિનજિબોના નામ તથા લેખ આ પ્રમાણે છે

ન	નામ	ધર્મ	ન	નામ	ધર્મ
૧	શ્રી પદ્મપ્રભ સ્વામી	૩૭	૮	શ્રી ઋષભદેવજી	૧૩
૨	શ્રી આદિનાથજી	૨૭	૯	શ્રી સવનાથજી	૧૦૫
૩	શ્રી મહાવીર સ્વામીજી	૩૨	૧૦	શ્રી ચંદ્રપ્રભ સ્વામીજી	૧૩૫
૪	શ્રી મહીનાથજી	૨૬	૧૧	શ્રી અનંતાનાથજી	૧૩૫
૫	શ્રી નમિનાથજી	૨૬	૧૨	શ્રી ચૌમુખજી	૧૫
૬	શ્રી ઋષભદેવજી	૧૩	૧૩	શ્રી અભિનંદન સ્વામીજી (ખ)	૯૫
૭	શ્રી અવિતાનાથજી	૧૫	૧૪	શ્રી મહાવીર સ્વામીજી (ખ)	૧૦

ચરમતીર્થાધિપતિ શ્રી મહાવીરસ્વામીજીની ૩૨ ઇંચ મોટી પ્રતિમા ચર્વાંગ મુંદર અને શ્વેતવર્ણી છે, તેના ઉપર લેખ નથી છતાં તે ઉપર રહેલાં પ્રતિકો સૂચિત કરે છે કે આ પ્રતિમાજી મહારાજ સમ્રાટ સંપ્રતિના સમયની પ્રતિષ્ઠિત હોવી જોઈએ.

શ્રી અણ્ણનાથ પ્રભુની ૧૫ ઇંચ પ્રતિમા વેળુ રેતીની બનાવેલ છે, જે દર્શનીય અને પ્રાચીન દેખાય છે.

શ્રી પદ્મપ્રભુજીની પ્રતિમા ૩૭ ઇંચ મોટી શ્વેતવર્ણી પરિપૂર્ણાંગ અને ભવ્ય છે. તેના ઉપરનો લેખ અંખો પડી જવાથી ‘સંવત ૧૦૧૩ વર્ષે વૈશાલ્ય સુદી સત્તમ્યાં’ માત્ર આટલુંજ વંચાય છે. શ્રી મહાનાથજી અને શ્યામ શ્રી નમિનાથજી, બન્ને પ્રતિમા ૨૬, ૨૬ ઇંચ મોટી અને તે પણ તેજ સમયે પ્રતિષ્ઠિત થઈ હોય તેવો આભાસ થાય છે. આમ આ લેખ ઉપરથી ત્રણે પ્રતિમાઓ એક હજાર વર્ષની પ્રાચીન છે.

શ્રી આદિનાથજીની ૨૭ ઇંચી અને શ્રી ઋષભદેવજીની ૧૩/૧૩ ઇંચી બદામી વર્ણની પ્રતિમાઓ પણ ઓછામાં ઓછી ૭૦૦ વર્ષની પ્રાચીન છે, અને આ ત્રણે પ્રતિમાઓ એક જ સમયની બનેલ હોય તેવી પ્રતીતિ થાય છે.

શ્રી આદિનાથ સ્વામિની પ્રતિમા ઉપર લેખ આ પ્રમાણે છે:—

‘સંવત ૧૩૧૦ વર્ષે માઘ સુદિ ૫ સોમદિને પ્રાગ્વાટજાતીય મંત્રી ગોસલ તસ્ય ચિ. મંત્રી આલિમદેવ. તસ્યપુત્ર ગંગદેવ, તસ્યપત્ની ગાંગદેવી. તસ્યાપુત્ર મંત્રી પદ્મ તસ્ય માર્યા માગલ્યા પ્ર ॥

શેષ પાષાણ પ્રતિમાઓ ઉપરના લેખ બહુ જ અંખા પડી ગયા છે. પરંતુ તેમની બનાવટથી જાણી શકાય છે કે એ ૧૨૦૦ વર્ષોપરાંતની પ્રાચીન છે. ઉપરોક્ત પ્રતિમાઓ ભુગર્ભમાંથી પ્રાપ્ત થયા પછી શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વામીજીની એક નાની ચાર આંગળ પ્રમાણની ધાતુ પ્રતિમા નિકળી, જેના પૃષ્ઠ ભાગ પર લખેલ છે કે સ્વ. ૧૧૮૩ આ. સુ ઇ લલિત સા.’ તેથી આ બિંબ પણ ૭૦૦ વર્ષ પ્રાચીન છે.

વિક્રમ સંવત્સર ૧૪૨૭ ના માગશર માસમાં “ જયનંદ ” નામક જૈન મુનિરાજ પોતાના ગુરુદેવના સાથે નેમાડ પ્રાંતીય તીર્થસ્થાનોની યાત્રાધર્મ પધાર્યા. તેની ચાદગિર્મિમાં તેમણે બે છંદોમાં વિલકત ‘નેમાડ પ્રવાસ ગીતિકા’ બનાવી તે છંદો ઉપરથી પણ જાણી શકાય છે કે તે સમયમાં નેમાડ પ્રદેશ કેટલો સમૃદ્ધિશાળી હતો અને લક્ષ્મણી તીર્થ કેટલું વૈભવશીલ હતું.

માંડવં નગોવરી સગ મયા, પંચ તારાઝર વરા.
વિસ-ફગ સિંગારી-તારણ, નંદુરી દ્વાદશ પગા.
હતિથળી સગ લલમળી ઝર, ફક્કસય સુહ ત્રિજનહરા.
‘મેટિયા’ અણુવજણવપ, મુનિ જયાણંદ પવરા ॥ ૨ ॥

ગ્ન્ધાતિય સહસ્ર ત્રિપણસય, પ્ણ સહસ્ર સગ સયા,
મય દ્ગર્વિસ દુસહસિ મયલ, દુત્રિ સહસ્ર ક્ષણય મયા ।
ગામ ગામિ ભક્તિ પરાયણા, ધમ્માધમ્મ સુજાણગા,
મુણિ જયાણદ નિરન્ઝિયા, સવલ સમણો વાસગા ॥૨॥

મહાપાત્ર્ય (માહવગઢ)મા ૭૦૦ જિન મંદિર અને ૩ લાખ જૈનોના ઘર, તારણપુરમા ૫ જિન મંદિર અને ૫૦૦૦ શ્રાવકોના ઘર, તારણપુરમા ૨૧ જિન મંદિર અને ૭૦ જૈન ધર્માવલમ્બીઓના ઘર, હસ્તિનીપત્તનમા ૭ મંદિર, ૨૦૦૦ શ્રાવકોના ઘર, અને લક્ષ્મણીમા ૧૦૧ જિન મંદિર તથા ૨૦૦૦ જૈન ધર્માનુયાયીઓના ઘર, ધન, ધાન્યથી ન પત્ત, ધર્મનો મર્મ નમજવાનાળા લકિતપરાયણ દેખ્યા, આત્મામા પ્રમન્નતા થઈ

આ ઉપરથી પણ લક્ષ્મણીની ગૌલવગીલતાનો ખ્યાલ થઈ આવે છે આ તીર્થના લક્ષ્મણીપુર, લક્ષ્મણપુર, લક્ષ્મણી આદિ પ્રાચીન નામ છે જે અહિં અસ્ત વ્યસ્ત પડેલા પત્થરાથી જાણી શકાય છે

લક્ષ્મણીજીનો પુનરુદ્ધાર અને પ્રસિધ્ધિ

પૂર્વે લખેલ પૃષ્ઠ પઠિતઓથી એ તો સારી પેઠે સમજાઈ ગયું કે અહિં બીલા લાના ખેતરમાથી ૧૪ જિન પ્રતિમાઓ નીકળી હતી પછી એ પ્રતિમાઓ આલી રાજપુર નરેશે તત્ત્રસ્થ શ્રી જેન શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક સંઘને આપી દીધી શ્રી સંઘનો એ વિચાર હતો કે આ જિન બિબેને આલીરાજપુર લાવવામા આવે પરંતુ નરેશના અભિપ્રાયથી સંઘે ત્યા જ મંદિર બનાવરાવીને મૂર્તિઆને સ્થાપિત કરવાનો વિચાર રાખ્યો, જેથી એ સ્થાનનું ઐતિહાસિક મહત્વ પ્રસિધ્ધિમા આવે

તે વખતે શ્રીમદ્દુપાધ્યાયજી શ્રી યતીન્દ્ર વિજયજી (વર્તમાન આચાર્યશ્રી) ત્યા બિરાજમાન હતા પુ ઉપાધ્યાયજીના પ્રભાવશાળી ઉપદેશથી નરેશે શ્રી લક્ષ્મણીજીના માટે (મંદિર, કૂવા, બાગ, બગીચા, ખેતર આદિ બનાવવા, માટે) પુર્વ પશ્ચિમ ૫૧૧ ફૂટ, ઉત્તર દક્ષિણ ૨૧૧ ફૂટ જમીનની શ્રી સંઘને અમૂલ્ય લેટ દીધી અને આજીવન પર્યંત મંદિરના ખર્ચ માટે ૭૧) રૂપિયા પ્રતિવર્ષ આપવાનું પણ કહ્યું

મહારાજશ્રીનો નદુપદેશ, નરેશની પ્રભુભક્તિ અને શ્રી સંઘનો ઉત્સાહ આમ ત્રિવેણી સંગમ થતા થોડા દિવસમા જ લઘુ ત્રિશિખરી પ્રાસાદ બનીને તૈયાર થયું આવિરાજપુર બાગ, કુદી, ટાકા આદિ આજીવનમા ગામેમા રહેતા મદ્ગૃહસ્થોએ લક્ષ્મીનો મદ્દયય કરી વિશાળ ધર્મગાળા, ઉપાશ્રય, ઓદિસ, કૂવા, વાવડી આદિ બનાવ્યા, સાથે જ ત્યાની સુદગ્તા વિશેષ વિકસિત કરવા એક બાગ બનાવી તેમા પુવાળ, મોગરો, ચપા, આખા આદિના ઝાંઝ લગાવવામા આવ્યા

જે એક નમ્ય અદ્રશ્ય તીર્થ હતું તે પુન ઉદ્ધરિત થઈને જગતમા પ્રગિહ થયું

માટીના ટેકરાઓ ખોદાવ્યા તો તેમાંથી પ્રાચીન ઐતિહાસિક આમથી પ્રાપ્ત થઈ જેમાં પ્રાચીન સમયના વાસણો આદિ છે. ખગીયાના નિકટવર્તી ખેતરમાંથી ૪, ૫ મંદિરોના પથ્થાસણ પથ નિકળી આવ્યાં, અસ્તુ.

પ્રતિષ્ઠા કાર્ય.

વર્તમાન આચાર્ય શ્રી મદ્વિજય ચતીન્દ્રસૂરીશ્વરજીએ (જે તે વખતે ઉપાધ્યાયજી હતા.) વિ. સં. ૧૯૬૪ માગશર સુદિ ૧૦ના રોજ અષ્ટાન્નિદ્રા મહોત્સવના સમયે ખુબ જ હુરોડ્ધાસથી શુભ લગ્નાંશમાં નવનિર્મિત મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી. તીર્થાધિપતિ શ્રી પદ્મપ્રભુ સ્વામિજીને ગાદીનશીન કર્યા અને અન્ય પ્રભુ પ્રતિમાઓ પણ ચથાત્થાન બિરાજમાન કરવામા આવી, ધ્વજદંઠ, કલશ આરોપણ કરવામા આવ્યા પ્રતિષ્ઠાના દિવસે નરેશ ૨૦૦૧) રૂપિયા રોકડાથી એક આંદીનો ધાળ ભરીને ચઢાવ્યો અને મંદિર રક્ષાની જવાબદારી પોતાના ઉપર લીધી. ખરેખર સર પ્રતાપસિંહજી નરેશની પ્રભુ ભક્તિ અને તીર્થ પ્રેમ પ્રશંસનીય છે.

પ્રતિષ્ઠાના સમયે મંદિરના મુખ્યદ્વાર ગણારાની જમણી બાજુએ એક શીલાલેખ સ ગેમરમર પર કેતરાવીને લગાવવામાં આવ્યો જે નીચે પ્રમાણે છે.—

શ્રી લક્ષ્મણીતીર્થ પ્રતિષ્ઠા — પ્રશસ્તિ :

તીર્થાધિપ શ્રીપદ્મપ્રભસ્વામી જિનેશ્વરેભ્યો નમઃ ।

“શ્રીવિક્રમીયનિધિ વસુનન્દેન્દુતમે વત્સરે કાર્તિકાઽન્તિઽમાવાસ્યાયા શનિ-
વાસરેઽતિ પ્રાચીને શ્રીલક્ષ્મણી જૈન મહાતીર્થે ચાલુકિરાતસ્ય ક્ષેત્રતઃ શ્રીપદ્મ પ્રમજિનાદિ
તીર્થેશ્વરાણામનુપમ પ્રભાવશાલિન્યોઽતિ સુન્દરતમાશ્વતુર્દશ પ્રતિમાઃ પ્રાદુરભવન ।
નત્પૂજાર્થે પ્રતિવર્ષમેક સત્તતિ રૂપ્યક પ્રદાન યુતં શ્રીજિનાલય ધર્મશાલાઽઽરામાદિ
નિર્માણાર્થે શ્વેતામ્બર જૈન શ્રીસંઘસ્યાઽઽલીરાજપુરાધિપતિના રાષ્ટ્રકૂટ વંશીયેન કે, સી,
આઈ, ફે, હત્યુપાધિધારિણા સર પ્રતાપસિંહ વહાદુર ભૂપતિના પૂર્વ પશ્ચિમે ૫૨૧ દક્ષિણો-
ત્તર ૬૨૧ ફૂટ પરિમિતં ભૂમિ સમર્પણં વ્યાધાયિ, તીર્થસ્થાપ્યમેકં સુભટં (પુલિસં)
નિયોજિતઞ્ચ ।

તત્ત્વાઽલીરાજપુર નિવાસિના શ્વેતામ્બર જૈન સંઘેન ધર્મશાલાઽઽરામ કૂપ દ્વય સમન્વિતં પુરાતમત્રિશિખરિ જિનાલયસ્ય જિર્ણોદ્ધારપ્રકાર યત્ । પ્રતિષ્ઠા ચાસ્ય વેદનિધિ-
નન્દેન્દુ તમે વિક્રમાદિત્યવત્સરે માર્ગશીર્ષ શુક્લ દશમ્યાં ચન્દ્રવાસરેઽતિચલવત્તરે શુભ
લગ્ન તત્ત્વાંશેઽષ્ટાહિક મહોત્સવૈઃ સહાઽઽલીરાજપુર જૈન શ્રીસંઘેનૈવ સૂરિગક ચક્ર
નિલકાયમાનાનાં શ્રીસૌધર્મ બૃહત્પોગચ્છાંવતં સકાનાં વિશ્વપૂજ્યાનામાવાલબ્રહ્મચારિણાં
પ્રમુખી મદ્વિજય રાજેન્દ્રસૂરીશ્વરાણામન્તેવાસિનાં વ્યાખ્યાન વાચસ્પતિ મહોપાધ્યાય
વિરુદ્ધધારિણાં શ્રીમદ્ ચતીન્દ્રવિજય મુનેપુરુષવાનાં કરકમલેના કારયત્ ।”

ચડતી પડતીના નિયમાનુસાર લક્ષ્મણીતીર્થનો ફરી ઉદ્ધાર થયો અને તેની પ્રસિદ્ધિ થઈ આ તીર્થના ઉદ્ધાનો મ પૂર્ણ શ્રેય આચાર્યપ્રવર શ્રી મદ્વિજય ચતીન્દ્રસુરીશ્વરજી મહારાજને જ છે, કારણ તેઓશ્રીએ સઘને તીર્થોદ્ધારનું મહત્ત્વ સમજાવીને આ તીર્થના માટે પોતાની પીયૂષવાહિની દેશનાનો પ્રવાહ ચાલુ રાખ્યો હતો, શ્રી સ ॥ પણ અતીવ ધન્યવાદને પાત્ર છે કે જેણે તીર્થોદ્ધારના મહત્ત્વને સમજી પોતાના તન મન, ધનથી પૂર્ણ સહયોગ આપ્યો.

નત માનમાં આ તીર્થની સ્થિતિ બહુ જ સારી છે, દર્શનાર્થે જવા ઇચ્છનારાં જોને હાહોહ નેશનથી મોટર મારફત આલેગજપુર આવવું પડે છે ત્યાં યાત્રીઓને દરેક જાતની વ્યવસ્થા મળી જાય છે, બળદગાડી અથવા મોટરદ્વારા લક્ષ્મણી જઈ શકાય છે, તીર્થ પર મુનીમજી રહે છે, યાત્રીઓ માટે રહેવા ઝોરડીઓ, રમોઈ બનાવવા વાસણા અને સુવા બેસવા માટે પથારી આદિની વ્યવસ્થા પેદી તરફથી કરી આપવામાં આવે છે,

શ્રી લક્ષ્મણી તીર્થનો ઉધાર પૂ આચાર્ય શ્રીમદ્વિજય ચતીન્દ્ર સૂરિશ્વરજી મહારાજના મહુપદેશથી મ પૂર્ણ સફળતાને પામ્યો અને તીર્થોદ્ધારનું એક મહાન કાર્ય થયું જે આપણા ઇતિહાસના પાને સુવર્ણક્ષરે લખાવું જોઈએ છતાં આપણા ઇતિહાસકારો કે જેઓ જૈન માહિત્ય અને જૈન તીર્થ વિષે સઘળી માહિતી એકઠી કરવા પ્રયત્નશીલ રહ્યા કરે છે તેઓને આ એક અતિ મહત્ત્વની વાત જાણુમા પણ નથી અને એટલેજ અમારે અહીં પ્રકાશિત કરવી પડી છે કે અજાણુ વિદ્વાનો જાણુકાર થાય

અહિંસા અને વિશ્વશાંતિ

કુલચંદ હરીચંદ, દોશી “ મહુવાકર. ”

એક વીર તો એ ગણાય છે જે તલવારના બળ પર શામન કરે છે. અને સામ્રાજ્યો મેળવે છે. તલવારના બળ પર એ દુષ્ટ મનાતા હુલારો લાખોનો વિગ્રહ કરે છે. આ ભતની વીરતા તો હુલારો વર્ષથી ચાલી આવે છે. આને તો હવે વિજ્ઞાનની વિવિધ શોધોએ સંહારક શસ્ત્રોમાં હાઇડ્રોજન બોમ્બ શોધી કાઢ્યો છે. અને જગતનો મંદુર કરવાના શસ્ત્રોની શોધ પણ ચાલી રહી છે; પણ એ તલવારની ધારોને ખુદી બનાવવા અને હાઇડ્રોજન બોમ્બ જેવા કાતિલ શસ્ત્રોને નાકામીયાળ બનાવવા કોઈ મહાવીર બુદ્ધ કે ગાંધી ઉત્પન્ન થાય છે તે શસ્ત્રાસ્ત્રોને નકામાં ઠરાવે છે. અને પ્રાકૃતિક શસ્ત્ર અહિંસા દ્વારા દુષ્ટોનો વિગ્રહ નહિ પણ અનુગ્રહ કરે છે. અને ઉજ્જડ થઈ ગયેલી જગતની કુલવાડીમાં શાંતિ મુઘા વરસાથી એ ગુલગનને હર્યોભર્યો બનાવે છે.

આજથી ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં ભગવાન મહાવીરે અહિંસામય આચરણદ્વારા આત્મ પ્રકાશ મેળવીને જગતને અહિંસાની ભેટ આપી. અહિંસાના સામ્રાજ્યમાં નથી થતા વિગ્રહો, નથી થતા કલેશો, તેમાં પરની પીડા નથી, ખીજની શાન્તિનો નાશ કરવાની ઈચ્છા નથી. દરેક વ્યક્તિ સંસારને પોતાનું કુટુંબ સમજે છે. શાન્તિનું વાતાવરણ જગતમાં નવનિર્માણ કરે છે.

ભગવાન મહાવીરની અહિંસા તો માનવ માનવ માટે તો શું પણ પશુ પંખી અને નાના જંતુઓની દયાને માટે મહાન સંદેશ આપી જાય છે.

ભગવાન બુદ્ધે પણ યજ્ઞ યાગાદિ માટે જેહાદ જગાવી હતી અને અહિંસાનો જગતના ખુણે ખુણે પ્રચાર કર્યો હતો.

અહિંસા કોટિ કોટિ માનવોને પ્રેમ શ્રદ્ધાપૂર્વક ભેટે છે. ને બધાને સમાન અધિકાર આપે છે. જીવનનું કોઈ પણ કાર્ય અહિંસા વિના થઈ શકતું નથી, અહિંસા જીવનનો મૂળ મંત્ર છે, દૈવી શક્તિ છે. અહિંસાના રાજ્યમાં જગતના તમામ જીવો પ્રાણી માત્રને સુખશાંતિ અને સંતોષપૂર્વક જીવવાનો અધિકાર છે. ‘જીવો અને જીવવા દો’ એ અહિંસાનું મહાન સૂત્ર છે. જો આપણે કોઈને પ્રાણ આપી શકતા નથી તો કોઈના પણ પ્રાણ લેવાનો આપણને કશો અધિકાર નથી.

પડતાને ઉઠાવવા, દલિત-પતિતને ગળે લગાડવા, બીજને ઉન્નત બનાવવા, પ્રત્યેકને અનુકૂળ સહયોગ આપવો, બધાંની સાથે પ્રેમ અને શાન્તિ તેમજ વાતસલ્યભર્યો વર્તવ

જો અને બધા વિશ્વના માનની એક કુટુંબી છીએ એવી લાનનાઓ જામત રાખવી એ અહિ સાનું રૂપ છે અહિ સાનો પાઠ છે

ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે અહિ સાના હાર્દને મમજો, માનવ ધર્મ જવાથી આત્મ કન્યાણુ નથી થઈ જવાનું, પણ માનવતાના ગુણો જીવનમાં વણી લેવા પડશે માનવ માનવ વચ્ચેના મોઢા મટશે અને માનવમાં સાચી માનવતા પ્રગટશે, ત્યારે તો તે તવનાઓના દુકડા કઢી દેખી દેશે, ચંચોનું વિમર્જન કરી દેશે, તે કોઇના પેટ પર પગ મૂકીને ચાલશે નહિ, અનીતિ અને અનાધિકાર તરફ કદમ પણ નહિ ઉઠાવે, જગતના પ્રાણી માત્ર તરફ પ્રેમલાનથી જોઈ અને તોજ જગતમાં શાંતિ સ્થપાશે

અહિ સાજી જીવન ગુણાંગી કુચી છે એટલુંજ નહિ તે વ્યક્તિના વિકાસ સાથે નમાજ, ગામ, શહેર, દેશ રાષ્ટ્ર ઓ જગતની સાચી નમુનતિ સાથે છે

જેન ધર્મે તો અહિ સાનો મહામૂનો સ દેગ જગતને હજારો વર્ષ પહેલા આપ્યો છે

જેન સૂનતા શાંતિપાઠમાં વિશ્વના પ્રાણી માન માટેની શાંતિલાવના કેવી ઉઠાત છે

શ્રી શ્રમણ મ ધની શાંતિ થાઓ	દેગની શાંતિ થાઓ
મહાન જાઓની શાંતિ થાઓ	ગાઓના ઉપદેશ સ્થાપડોને
નિવાસધાનોમાં શાંતિ થાઓ	વિષે શાંતિ થાઓ
ધર્મસલાના લોકોને શાંતિ થાઓ	શહેરના લોકોને શાંતિ થાઓ
મમત જીવલોકને શાંતિ થાઓ	મર્વ જગતનું કન્યાણુ થાઓ

આપણે તો આ અહિ સાની અમોઘ શક્તિના સાક્ષી છીએ કે જે મહાત્માજીને જગત કુની ઢહેતા હતા તે પછર ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ના દિવસે તે જગતના લાખો લોકોનું મમતક મહાત્માજી અને ભારતીય અહિ સા પ્રત્યે નમી પડ્યું મ સાગના રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર તો આ અમરદાર ભેદને અકિત થઈ ગયા જગતના ઇતિહાસમાં જે કદી બન્યું નથી તે અહિ સાદ્વારા મહાત્મા ગાંધીજીએ કરી બતાવ્યું લોકોનું એક પણ ટીપુ પડ્યું નહિ, ન મ્યાનમાંથી તલવાર નીકળી, ન શસ્ત્રાઓની જરૂર પડી, ભોમ્બગોળા નાકામીયાળ ગન્યા અને માત્ર અહિ સાની ગહિતદ્વારા લાખો જાગી ગયા એજ આલીસ કરોડ માનવો ૨૦૦ વર્ષની ગુલામીમાંથી મુક્ત થઈ ગયા

આજે તો જગતનું રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર, પ્રજાએ પ્રજા અને દેગે દેશ અહિ સા, પચશીસ અને નહઅન્તિત્વદ્વારા વિશ્વશાંતિ તરફ પગલા માડી રહેલ છે આજે નહિ તો આવતી નાને જગતને સ્ત્રીકારનું પડશે કે મનુષ્ય જાતિનો સાચો ઉત્કર્ષ અહિ સાને વ્યવહારિક રૂપ આપ્યા વિના શક્ય નથી

મહાત્મા ગાંધીજીના પ્રાણુ પ્રેરક વચનો જગતને અહિંસાનો મહાન સંદેશ આપી જાય છે. આ રહ્યો તે સંદેશ.

“જ્યારે અહિંસા ગતિમાન બને છે ત્યારે તે અતિશય ગતિથી આગળ ધપે છે અને ત્યારે તે અમત્કાર સર્જાવે છે. જ્યારે અહિંસાનો આત્મા બધા લોકોમાં વ્યાપક બને છે, અને કાર્ય કરવા લાગે છે ત્યારે તેની અસર બધાને દેખાય છે. જેમ પૂરતા પ્રમાણમાં ગરમી મળે તો કંઠમાં કંઠ ધાતુ પણ આગળી જાય છે. એજ પ્રમાણે કંઠમાં કંઠ હૃદય પણ અહિંસાની ગરમીથી પીગળે છે. હું તો આ અહિંસા રાષ્ટ્રીય અને આંતર રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્ર મુઘી વિસ્તાર પામે એવું માગી રહ્યો છું ત્યારેજ વિશ્વશાંતિનાં દર્શન થશે.”

અહિંસાના પ્રચાર અને પ્રકાશ માટે આપણે બધા પ્રયત્નશીલ રહીએ અને વિશ્વશાંતિનો સંદેશ ગામે ગામ, શહેરે શહેર, પ્રાંતે પ્રાંત અને રાષ્ટ્રે રાષ્ટ્રમાં પહોંચાડવાનું કાર્ય ભારતના નવયુવાનો અને ઘડવૈયાઓ ઉપાડી લેશે તો આવતી કાલે જ જગત્ અનુપમ અને અદ્વતીય હશે.

અહિંસા, રાષ્ટ્રબાપા અને સમજ

લેખક—શાહ રતિલાલ મકાલાઈ, માહલ

અર્થ વિમુક્તિ માટે રાષ્ટ્રબાપા આજનું જગત જ્યારે લડકો પેદા કરી એમાં હોમાઈ મરે એવી કટોકટીનાં પમાર થઈ રહ્યું છે ત્યારે એ ઉકલી આગને ઠારી જગતને બચાવી લેવાનો જો કોઈ ચોગ્ય ઉપાય આપણી પાસે હોય તો તે પ્રેમ, ત્યાગ અને મમજ મમજાવટનો છે, અર્થાત્ એક ખીજના દૃષ્ટિ ગિદુઓ, એમની મુશ્કેલીઓ-નમસ્થાઓ સમજી એવાઓ માટે પ્રેમપૂર્વક કંઈક ઘસાવાનો છે અને એ રીતે સુખની વહેલવી કયાં સિવાય જગતમાં કદી સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકવાની નથી આ પ્રેમ, ત્યાગ અને સમજ-મમજાવટના માર્ગને જૈન પરિભાષામાં અહિંસા, અપરિમિત અને અનંકાત દ્રષ્ટિએ ઓળખવામાં આવે છે, જે જૈન દર્શનનો મૂખ્ય પ્રાણ છે એના પર જ સમજ જૈન દર્શનની ઇમારત ઉભી કરવામાં આવી છે

પ્રાચીન યુગમાં જ્યારે ભૌતિક સુખોને જીવનનું મુખ્ય માનનારા આર્યોનું ધ્યાન પ્રજ્ઞાવદ્યા મેળવવા તરફ વળ્યું ત્યારે તેઓમાંના બ્રાહ્મણવર્ગે અરણ્યવાસ સ્વીકારી ચિંતનનો માર્ગ અપનાવ્યો હતો, જેથી એ ચિંતનના પાંચામે વૈદિક ઋષિઓએ એ વિષયમાં ઠીઠીક પ્રગતિ સાધી હતી પણ જીવ અને જગતની ખરી શાંતિ અહિંસામાં છે એનું મહત્ત્વ તો એ પ્રાચીન યુગના ઋષિ-જિનો-એજ શોધી કાઢ્યું હતું એમણે જોયું કે 'જીવ માત્ર સુખને વાંચે છે જુદા કાંઈનેય ગમતું નથી પણ અજ્ઞાનતાને કારણે સ્વાર્થવશ બની જીવ જ્યારે સુખને પોતાકુ કરવા અને અન્યનું સુખ લૂટવા ઇચ્છે છે ત્યારે સહાર જાળમાં ફસાઈને નથી એવું સુખ નિરાતે લોગવી શકતો કે નથી ખીજ નેય લોગનવા હઈ શકતો પરિણામે એ તો જુદા લોગવે છે ખીજને પણ ત્રાસ આપે છે' આ પ્રકારના ચિંતનમાંથી અહિંસા-પ્રેમનો સુવર્ણમંત્ર એમને હાથ લાગ્યો હતો સાથે ત્યાગ લાવના પણ એની સાથે સંલગ્ન કરનામાં આવી હતી કારણકે ધર્માવાની ત્યાગ-ત્તિ વિના અહિંસા કૃષ્ણદાથી પરિણામ ઉપજાવવા બેટલી સમર્થ બની શકે તેમ નહોતી આ કારણે અહિંસાના વિકાસ સાથે સાથે ત્યાગવૃત્તિના વિકાસ માટે વ્યક્તિ ગત પ્રયત્નો ઉપરાંત અહિંસક અને ત્યાગી સંઘો નિર્માણ કરવામાં આવ્યા હતા જેના પ્રથમ નિર્માણનો યશ ઇતિહાસકારો ભગવાન પાર્શ્વનાથને આપે છે આમ જૈન દર્શનમાં મૂળથીજ અહિંસા અને ત્યાગનું મહત્ત્વ પ્રસ્થાપિત થયું છે

ગીતા એ ભારતીય અધ્યાત્મ વિધાનો શબ્દકોષ મનાય છે, પણ અહિંસા અને ત્યાગનો મુખ્ય મધ્યો ન હોઈ કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર માનવ સહારનું જે કુર નાટક જળનાથ હતું એમાં ખુદ ગીતાના ગાયક શ્રી કૃષ્ણને પોતાને પણ એના સાક્ષી બની નિષ્કામ કર્મયોગના નામે સમર્થક બનવું પડ્યું હતું જે પ્રસંગ વર્તમાન યુગના; વાતાવરણમાં બધેએસતો ન લાગવાથી આજના યુગપુત્રો એને કાલ્પનિક કહેવા લાગ્યા છે કારણકે ઉચ્ચ અધ્યાત્મ માથે માનવ સહાર ઘટેજ નહીં, નિષ્કામ કર્મયોગ પણ

અહિંસાના પાયા પરજ પ્રતિષ્ઠિત હોવો જોઈએ. એવું એમનું માનવું છે. કહેવાની મતલબ એ કે અહિંસાની સાધના ત્યાગવાની પ્રથમ શરત સ્વીકારે છે.

આમ જૈન દર્શન એ અહિંસા પ્રધાન ધર્મ છે. પણ એની અહિંસા હિંસા ન કરવા રૂપ કેવળ વિષેધાત્મક નથી પણ જીવ માત્રનું કલ્યાણ ધ્વંષીતી એક વિધવાત્મક ક્રિયા પણ છે. જગતના સર્વ ધર્મોમાં ઓછાવત્તા અંશે અહિંસાની મર્યાદા સ્વીકારવામાં આવી છે. પણ જૈન દર્શન એમાં ખુબજ આગળ જાય છે કેઈપણ જીવની ચાહે એ સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ હોય તોપણ એની હિંસાને એ હિંસા તો કહેજ છે, સાથે એવા જીવની મનથી-વચનથી કે કાયાથી હિંસા કરવી કરાવવી કે એને અનુમોદના, ઉત્તેજન કે પ્રેરણા આપવી એ પણ હિંસાજ છે એટલી મર્યાદા સુધી વ્યાખ્યા લંબાય છે.

આમ એક બાજુ એની Negative નિષેધાત્મક અહિંસા વિસ્તરે છે તો બીજી બાજુ એની Positive વિધેયાત્મક અહિંસા પણ અનેકરૂપે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ફાલી ઉઠે છે વિશ્વપ્રેમરૂપે સતત વેદાતી એ હૃદયભાવના હોઈ જ્યાં આ પ્રકારની અહિંસા હોય ત્યાં જુદાગરો નહોય, ભેદભાવ નહોય, અસ્પૃશ્યતા કે ઉચ્ચ નીચના ભેદો નહોય, તેમજ તિરસ્કાર કે અણુગમાનો ભાવ પણ કોઈ પ્રત્યે નહોય, એવો ભાવ નહોય ત્યાં ન્યાય-સમાનતાનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે, લોકશાહી પ્રગટે, ઉદારતા આવે અને વિરોધીઓનું દ્રષ્ટિબિંદુ સમજી એમના પ્રત્યે સહિષ્ણુ બનવાની અને એમને સમજવાની ઉદાર બુદ્ધિ પણ પ્રગટે. પરિણામે સંકુચિત મનોભાવ, અલગતાની વૃત્તિ કે પોતાનોજ કમ્મો ખરો માનવાની કદાચહ બુદ્ધિ પછી સંભવી જ ન શકે.

આ પ્રકારની અહિંસાની ઉંડી સાધનાને કારણે જૈન દર્શનને મૌલિક મંતવ્યો જગતને ભેટ આપ્યા છે; સાથે આચાર વિચારના ક્ષેત્રોમાં પણ મૌલિક દર્શન કરાવ્યું છે. ત્યાગ, વૈરાગ્ય, અપરિચ્છેદ, પ્રહ્લયચર્ય, સ્વાદ્વાદ, લોકશાહીપણું, વિચાર સ્વાતંત્ર્ય, ન્યાય, સમાનતા, નિસલંબદશા, નારી સ્વાતંત્ર્ય, નિરામિષાપણું, રાત્રિ ભોજન ત્યાગ, સ્વચ્છતાના નિયમો ઉપરાંત રાષ્ટ્રભક્તિ, વર્ણુ-જાતિ પ્રથાનો ઈન્કાર, રાષ્ટ્રભાષા તથા જૈજ્ઞાનિકતા સંબંધી એના સ્વતંત્ર અને ઉદાત્ત પ્રગતિશીલ વિચારો છે. તપશ્ચર્યાને પુરૂષાર્થ તો એનું ખાસ ભાગ છે, વ્યક્તિપુજનો એમાં બહુ અંશે અભાવ છે. છતાં જીવન શુદ્ધિ-ચારિત્ર્યશુદ્ધિ એનું પરમ ક્ષેત્ર રહ્યું છે.

આ નાનકડા નિબંધમાં જૈન દર્શનની વિશિષ્ટ મૌલિકતાઓ વર્ણવવા જેટલી અનુકૂળતા નથી. એમ છતાં જે વિષયો તરફ જગતનું હજી ધ્યાન પણ ખેંચાયું નથી એવા એકાદ-બે વિષયો તરફ આ મંગલ અવસરે બે શબ્દો રજી કરીનેજ સંતોષ માનું એવા વિષયોમાં એક છે:-

રાષ્ટ્રભાષા:-જનતા પોતાનો ધર્મસંદેશ ઝીલી શકે એ માટે મહાવીર અને બુદ્ધ બંનેએ એ સમયમાં પાંડિત માન્ય દેવભાષા સંસ્કૃતને સ્થાને લોકભાષાનો પ્રથમ આદર કર્યો હતો. જેથી એ સમયના મગધની પ્રચલિત માગધી ભાષામાં બંનેના ઉપદેશ પ્રવાહો શરૂ થયા હતા. પણ મહાવીરનો મૂળ જોઈ જનતામાં અહિંસાનો પ્રચાર વિકાસ થાય એ એવાનો હોઈ, એમણે જોયું કે જ્યાંસુધી જનતા એક બીજાની ભાષા ન સમજી

શકે ત્યાસુધી એ એક ખીજની નજીક ન આવી શકે એથી જો જનતામાં સરસપરસ પ્રેમનો વિકાસ સાધવો હોય તો પ્રજા સમુદ્ધના લિન્ન લિન્ન વર્ગો એક ખીજને સમજે એ ખાન જરૂરનું છે આ કારણે ભગવાન મહાવીરે એ સમયના ભારતમાં પ્રચલિત એવી મુખ્ય મુખ્ય ૧૮ ભાષાઓના શબ્દો તથા ઉદ્દિપ્રયોગો અપનાવી માગધીને એવું રૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો કે જેથી એ ભારતની સામાન્ય ભાષા બની પરિણામે બિન્ન લિન્ન પ્રાતના લોકો સરળતાથી એને સમજતા થયા હતા આ કારણે એ ભાષા ત્યાં જ રાષ્ટ્રભાષાનો આકાર લેતી થઈ હતી જે અર્ધમાધીના નામથી પાછળથી પ્રસિદ્ધ થઈ છે હિંગ ગર શાઓમાં ટીકાકારો આ વિષયમાં લખે છે કે 'અર્ધ મગધ દેશ માપાત્મક, અર્ધેષ સર્વ માપાત્મક' ભગવાન અર્ધી ભાષા માગધી અને અર્ધી ખીજ ભાષાઓના સમુદ્ધરૂપ ભાષા વાપરે છે જેને યધા લોકો સમજી શકે છે આ પ્રકારે મિત્રતા-નિકટતા કેળવાતું સાધન બની જવાથી એ ભાષા અતિશય અને પાછળથી 'પાર સ્પર્શમિત્રતા' એવું નામ પ્રાપ્ત થયું હતું આ પ્રકારે અર્ધમાગધીનો પ્રચાર એ એને રાષ્ટ્રભાષાનું રૂપ આપવાનો પ્રયત્ન હતો જેથી રાષ્ટ્રભાષાના પ્રથમ પ્રચારક ભગવાન મહાવીરજી હતા (આ અંગે વાંચો મારો 'રાષ્ટ્રભાષા અને ભગવાન મહાવીર' વિષેનો લેખ તા ૧૫-૭-૫૧ પ્રબુદ્ધ જૈન)

રાષ્ટ્રભક્તિ - આજના રાષ્ટ્રના દૃષ્ટિબિંદુથી જોઈએ તો મહાવીરના 'રાષ્ટ્ર' પાછળ આજની જેમ ચોક્કસો રાજકારણી હેતુ ન પણ હોય તેમજ એની ભૌગોલિક મર્યાદા પણ એ કાળને અનુરૂપ સહેજ ફેરફારવાળી હોય એમ છતાં પણ રાષ્ટ્રપ્રત્યેની વ્યક્તિની શી ફરજ હોય એ બાબતમાં દશાશ્રત સ્કંધમાં ભગવાન મહાવીર જણાવે છે કે જે નાવગ ચ રહસ્ય દત્તા મહામોહ પશુચ્ચર્વ' જે રાષ્ટ્રનો નેતા છે તેનું જે મૃત્યુ ઉપજાવે છે એ ભયકર એવું મહામોહનીય કર્મ ઉપાર્જન કરે છે' આ પ્રકારે રાષ્ટ્રનેતા પ્રત્યેની ફરજદારી રાષ્ટ્ર ધર્મનું એમણે જ્ઞાન કરાવ્યું છે અને એ રીતે એમણે રાષ્ટ્ર ભક્તિ શીખવી છે

લોકશાહી ધર્મ - જૈન ધર્મ સંપૂર્ણ લોકશાહી ધર્મ હોઈ એમાં એકદુરથ અત્તાની જેમ ઉત્તરનું અધિપત્ય નથી તેમજ 'સમરચકો નહીં દોષ ગોસાઈ' ની જેમ કોઈને પણ વિશિષ્ટ અધિકારો પ્રાપ્ત થતા નથી ખુદ તીર્થંકર ભગવાનો પણ વિશિષ્ટ હુકમો ધરાવતા નથી, કે જેથી એ ઇચ્છે ત્યારે ભકતોને સહાય કરી શકે કે દુષ્ટોને દડ આપી શકે વિશ્વનિયમ સહુ કોઈને માટે સરખોજ છે તેમજ ઇશ્વરસ્ત પ્રાપ્તિનો અધિકાર પણ સર્વને માટે ખુલ્લોજ છે આ કારણે એની શાસન વ્યવસ્થા પણ લોકશાહી ઢબેજ વાવ છે ચાહે રાજપુત્ર હોય કે ચાહે રસ્તાનો ગ્રાહકો કે ગાવ બિખારી હોય, નથી ત્યાં ટોળી ખુશામત કે નથી કોઈ પ્રત્યે અબુગમો મહારાજા શ્રેણિક (ખિણસાર) નો રાજપુત્ર મેઘનાદ ક્રમ પ્રમાણે, જતા આવતા સાધુઓના ઠેગા ખાતો છેલા પડયો રહે છે એ શાસનના લોકશાહી નિયમને કારણે, આ પ્રકારે જૈન દર્શનમાં અનેક મૌલિક તત્વો પડેલા છે, ફક્ત જૈન સમાજ કે ભકત્યુની નિદ્રામાં ઘોરી રહ્યો છે ત્યાં યુગમાં ફટાચેલા અણુભાવ રત્નો કાણુ બહાર લાવે ?

પરિશ્રદ્ધ પરિમાણ વ્રત અને સમાજવાદી સમાજ રચના

(લેખક-સાહિત્યચંદ્ર શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ “બાલેન્દુ” માલેગામ)

ભારત સરકારે ભારતમાં સમાજવાદી સમાજ રચના કરવાનું ધ્યેય સ્વીકારેલું છે. અને તેને અનુસરીને બધી ઘટનાઓ થઈ રહી છે. વિદ્યાસ યોજનાઓ અને સર્વોદયના કાર્યક્રમો તે દૃષ્ટિએ જ યોજવામાં આવે છે. એટલે હાલમાં ભારત દેશમાં સમાજવાદી સમાજ રચનાના જ શુભગાન થઈ રહેલા છે. જગતના ઘણા દેશોએ એ પદ્ધતીની મુકત-કં પ્રશંસા કરેલી છે. અને સામ્યવાદ જેવી પશ્ચતીથી દૂર રહેવું હોય અને અત્યાચાર ટાળવા હોય તો સમાજવાદી સમાજ રચના કર્યા વગર ખીલે મુલબ અને સરળ ઉપાય જોવામાં આવતો નથી. પ્રજાનો રોષ વહોરી લેવા વિના એ માર્ગે દેશની પ્રગતિ સાધી શકાય છે. અને દેશને ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડી શકાય એ વાત સદુ કોઈએ સ્વીકારેલી છે અને એના પ્રત્યક્ષ પરિણામો પણ અનુભવમાં આવવા માંડ્યા છે, એ પદ્ધતીની પાછળ કેવળ આધિભૌતિકતા કામ કરતી નથી. પણ આધ્યાત્મિક શક્તિની તેને ખાસ જરૂર હોય છે. તેની પાછળ આધ્યાત્મિક શક્તિ કામ કરતી નહોં હોય તો તે સફળ થવાનો સંભવ ઘણો ઓછો હોય છે. એટલે સમાજવાદી સમાજ રચના અમલમાં આવવાની જ હોય તો તેની પાછળ પ્રજાની મનોભૂમિકા શુદ્ધ થઈ તેને આધ્યાત્મિક રૂપ અપાવું જોઈએ. ફક્ત કાયદા ઘડવાથી એ કાર્ય પૂરું થવાનો સંભવ નથી. એટલા માટે જ રાજકર્તાઓ વારંવાર જનતા સમક્ષ સહકારની માગણી કરતા રહેલા છે.

સમાજવાદી સમાજ રચનાનું આ તત્વ નવું જ શોધાયું છે શું? ભારત દેશની પ્રજાની પ્રકૃતિ જ એવી છે કે, એમાં આધ્યાત્મિકતાના ખીલે ઉંડા રોપાઈ ગયેલા છે. ધાર્મિક ભાવનાથી દરેક વસ્તુનું અવલોકન કરી સમજે કે વગર સમજે તેવું આચરણ કરવાની ટેવ ભારતની પ્રજાને પડી ગયેલી છે. દરેક આચરણમાં અને વ્યવહારમાં ઉંડે ઉંડે પણ આત્મિક ભાવનાનો આવિસ્કાર થયેલો જોવામાં આવેલો છે, કેટલીએક ઘટનાઓમાં જડવાદ જોવામાં આવે છે તેના કારણે પણ સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. મુસલમાન રાજકર્તાઓનું ઝનુની આક્રમક જોર જ્યાં સુધી ભારતમાં રહ્યું તેટલા વખતમાં ઘણા હિંદુઓએ મુસલમાન ધર્મને અંગિકાર કર્યો. એ ધર્મ સારો સમજીને કે તત્વની માન્યતાને લેઈ નહીં, પણ નિરૂપાયે કે સ્વાર્થ સાધવાને કારણે તેઓ મુસલમાન થયા તોપણ અત્યંત રહુથી તેઓ અંશતઃ આત્મવાદી રહ્યા. પણ લગભગ પોણા બસો વરસના દીર્ઘકાલમાં પશ્ચિમાફ્રિકા સંસ્કૃતિનું ભારત દેશ ઉપર ઘણું વિપરીત પરિણામ થયું એ દેખીતી વસ્તુરિથિ છે તેમનો ઉપયુક્તતાવાદ અને બુદ્ધિવાદ ઉપલા વર્ગમાં ખુબ ફાટ્યો પુલ્યો. અને અધ્યાત્મવાદને તેથી મોટું નુકશાન પહોંચ્યું. ધર્મચારો અને રૂઢ આચારોને મોટો ધંકો ખેડો. પાશ્ચાત્યોએ આપણું ધન હુટ્યું તેના કરતાં આપણી મનોવૃત્તિને જે મોટો ધક્કો આપ્યો તે અત્યંત નુકશાનકારક નિવડ્યો. એમ છતાં પણ ભારતભરમાં હજી આત્મવાદ જીવતો જાગતો રહ્યો છે. અને એને લીધે જ ભારતમાં સમાજવાદી સમાજ રચનાના ખીલરોપણ થઈ રહ્યા છે.

સમાજવાદી સમાજ રચનાની કટપના કોઈ બહારથી આવેલી નથી ગાંધી નથી પણ ભારતની પ્રકૃતિમાજ દ્રઢમૂલ થયેલી એ લાવના છે, જૈનોના પચ્ચતોમાના પરિશ્રદ્ધ પરિણામ નામક યતમાજ સમાવિષ્ટ થયેલ છે, એ અતિ પ્રાચીન સમાજવાદ છે

જગતમા જનનુ અને જીવવા દેનુ એ ગાતિ રાખનાનો ઉચો ન્યાય છે એ દૃષ્ટિએ આપણા કાર્યથી બીજા કોઈને ખીડા થાય કે બીજાના સુખમા ખામી ઉત્પન્ન થાય એનું કોઈ કાર્ય આપણા હાથે ન થઈ જાય એની સાવચેતી રાખવી જોઈએ એ સનાતન ધર્મ છે, એ કાઈ જૈનોના સ્વતંત્ર ધર્મ નથી જગતની પ્રત્યેક વ્યક્તિનો અલિખિત ધર્મ છે અને અન તકાળ પહેલા જૈનોએ એ પરિશ્રદ્ધ પરિભાષુનો ધર્મ પ્રરૂપેલો છે અને જે જે વ્યક્તિએ, કુટુંબ કે દેશે એ ધર્મનું જાળવવા કે અજાળવવા ઉલ્લેખ કર્યું તને એના કડવા ફળો આપવા પડ્યા છે અને કલહનું એ બીજા છે જગતમા જે મધરે ભગ્યા, ખડ પોકરાયા, કે રાજ્ય કાતિઓ સર્જાઈ અને યુધ્ધો જાગી અસખ્ય માનવોના સહાર થયો, એના મૂળમા પરિશ્રદ્ધનો અપરિમિત સમ્રહ અને લોગવટો એજ છે એ ઉપરથી જ પરિશ્રદ્ધનું પરિભાષુ આક્રી તેની મર્યાદા બાધવી જોઈએ એ ધર્મ ગણાયો છે હાલનો સમાજવાદ એ જૈનોના પરિશ્રદ્ધ પરિભાષુ ધર્મનો સ્વીકાર નહીં કરવાને લીધે જે કડવા પરિણામો આપ્યા તેના અનુલવ પછી પરિણત થયેલી ઘટના છે અને પરિશ્રદ્ધનું પરિભાષુ બાધવાની હાલના સમાજવાદની હાકલ છે

જે વ્યક્તિ કેવળ પોતાના મ્વાર્થમા લોલુપ થઈ સમ્રહ કરે જ જાય છે, અને આસપાસ વસ્તા બીજા કોઈની પર્વા કર્યા વગર પોતાની જ મુખ સગવડોમા ઉમેરો કરે જ જાય છે, ત્યારે આજુબાજુના લોકોમા તેના માટે ધર્મ્યા અને દ્રેષની લાગણી ફેલાતી જાય છે અને એ વ્યક્તિનો નાશ જલદી કેમ થાય એની ઝખના થવા માટે છે અને પરિણામે એનો નાશ થાય છે ધણી કાળ સુધી પોતાની આસપાસ કેવા કાટાઓ પથ રાઈ રહ્યા છે એની એને કટપના સરખી પણ હોતી નથી અને આખરે પોતાની સમ્રહ ખોરીનો જાગણ રહતે મુખે આપવો પડે છે અત્યારસુધી જગતમા અનેક માત્રાભ્યો સ્થપાયા અને કેટલાએક કાળ સુધી તે ક્ષાલ્યા કૂટ્યા અને લોકપ્રિય પણ થયા પણ અંધારે તેમણે સ્વાર્થ લોલુપતાની મર્યાદા મૂકી અને લોક કલ્યાણના ભોગે સમ્રહખોરી કરી પ્રજાના હિતનું અવિદાન લેવા માંડ્યું, ત્યારે જ તેવા માત્રાભ્યો પણ નષ્ટ બ્રહ્મ થઈ ગયા અને ખુદ રાજ્યોને પણ દેશ ત્યાગ કરવો પડ્યો અગર પ્રજાના કોપથી પોતાના જીવનું પણ અલિદાન આપવું પડ્યું જે ન્યાય માત્રાભ્યોને લાગુ પડે છે તેજ ન્યાય નાના સખા રાજ્યોને પણ લાગુ પડે છે જ જેના પતનના દાખલાઓ તો હજુ આપણી નજર મ મે તાજા જ બની ગયેલા છે પરિશ્રદ્ધનો ત્યાગ તો બાજુ પર રહ્યો, ઉવટા પ્રજાને નિચોવી ધણી રાજ્ય કહેવડાવતા માનવો પ્રજાને લૂટી પરદેશમા મોજ મળ લોગવતા હતા અને એમ કરી પોતે જાણે જરાય ભૂલ કે દોષ કરીએ છીએ એવું માનતા ન હતા ઘોડાઓ નચાવવા અને કુતરાઓના પગ લગ્ન કરવામા એ પોતાનો કુદરતી હક્ક જ સમજતા હતા એઓ પોતે પ્રજાના જાણે માલિક જ છે અને પ્રજાનું ધન એ

જાણે પોતાનું ધન છે અને એને ગમે તે રીતે વેડફી નાખવાનો પોતાનો પૂર્ણ અધિકાર છે એવું એઓ માનતા હતા. છેવટ પરિણામ જે આવવાનું હતું તેજ આવ્યું. પરિગ્રહનું પરિમાણ નહીં કરવાનું જ એ ક્ષણ હતું એમાં સંદેહ નથી.

કોઈ ધાર્મિક કે સામાજિક અથવા લોકોપયોગી સંસ્થા હોય છે અને તેના સંચાલન માટે કોઈ વ્યક્તિ કે સમિતીની નિમણૂક કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે સંચાલકો નિસ્વર્થભાવે તેનું સંચાલન કરે છે. ત્યારે તે સંચાલકોને તે સંસ્થાના દ્રસ્ટી કે વિશ્વસ્ત ગણવામાં આવે છે. એવા વિશ્વસ્તો પોતાના તાબે રહેલ દ્રસ્ટની દેખરેખ રાખે છે. અને તેનું સંચાલન ધરાળર થાય છે કે નહીં તેની દેખરેખ મળે છે. અને એ વિશ્વસ્ત નિધિમાંથી એક પાઈનો પણ દુરુપયોગ ન થાય તેની ચિંતા રાખે છે. એવી જ ભારનાથી જો ખાનગી મિલકત સાચવવામાં આવે તો અનેક સંઘર્ષોનો તરતજ અંત આવી જાય.

દરેક ધાર્મિક કાર્યમાં હો કે સામાજિક રિવાજમાં હો, વેપારમાં હો કે ઉદ્યોગમાં હો નિયમબદ્ધતા તો પાળવી પડે છે. અનિયમિત રીતે દરેક ક્રિયા કરવામાં આવે તેથી કાર્ય નિષ્પત્તિ તો થતી જ નથી. ઉલટી કેટલીએક આપત્તિઓ આવી ઉભી થઈ જાય છે. મતલબ કે દરેક કાર્યમાં તેના વિશિષ્ટ નિયમો પાડવા જ પડે છે જ્યારે નીતિ નિયમો અને પદ્ધતિની અનિવાર્યતા પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે દરેકે પોતા માટે કાંઈ ને કાંઈ નિયમો અને મર્યાદાઓ બાંધી લેવી જ પડશે. અને એ નિયમબદ્ધતાને જ પરિગ્રહ પરિમાણ ત્રતનું પવિત્ર નામાલિધાન આપવામાં આવ્યું છે.

પરિગ્રહ વધતોજ રહે અને મર્યાદા જેવું કાંઈ નહોય તો તેના કેવા કેવા અનર્થો જન્મે છે એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા. તેનો આપણા મન સાથે અવશ્ય વિચાર કરવો જોઈએ. આપણા ત્યાં મોજ, નાચરંગ કે ભોજન સમારંભો નિરંકુશપણે ચાલતા હોય હોય, મોટા વરઘોડાઓ નિકળતા રહે, હુળારે રૂપિયા છુટે હાથે ખર્ચાતા હોય અને એવે વખતે બહાર હુળારે આપણાજ ભાઈ ભાંડુઓ ઘરબાર વગર રખડતા હોય અને નોકરી માટે ભુખે પેટે ઘેર ઘેર આંટા મારતા હોય ત્યારે આપણો એ ઉડાઉ ખરચ આપણને આનંદ આપે કે દુઃખ? વરઘોડાઓથી આપણે કુલાતું જોઈએ કે શરમાતું જોઈએ? પરિગ્રહના પરિમાણની એટલા માટેજ અત્યંત જરૂર છે.

આપણે આપણી કમાણી કે મિલકત ઉપર આપણી માલીકીની સાથે વિશ્વસ્ત દ્રસ્ટીની ભૂમિકા સ્વીકારવાની કેટલી જરૂર છે એનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે આપણી આવડત અને કુશલતાથી કમાણી કરેલી હોય તેટલા ઉપરથી આપણે તેનો આપણી-મરજી મુજબ આપણા એકલા માટે જ સ્વચ્છંદ ઉપયોગ કરવાનો આપણને હક પેદા થતો નથી. આપણે અનેકો સાથે અને અનેકોની સહાયથી જ જગતમાં રહીએ છીએ, અને અનેકોદ્વારાએ જ કમાણી કરીએ છીએ ત્યારે આપણી એકલાની જ

અનિર્ધાર્ય માલિકીની ગીતે સિદ્ધ થઈ શકે? મરેજ આપણી કુમાણીમાં અન્યોનો પણ અશત હિત સંબંધ છે એ સમજી રાખવું જોઈએ અને આપણે જેમ જીવવાનો હક્ક છે તેમ બીજાઓને પણ જીવવાનો હક્ક છે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાથી આપણા સ્વાર્થમાં બીજાનો પણ હિતરૂપો છે એ ભૂતી શકાય તેમ નથી અને એમ છે ત્યાં આપણે પરિશ્રદ્ધ પરિમાણુ કરવું જ પડશે એ સ્વયંભિષ્ છે

એ વિવેચન ઉપરથી એ તરીકે આવે છે કે, આપણી મિલકત અને આપણા ધનના પણ આપણે દ્રુષ્ટી કે વિશ્લેષન જોઈએ એમ સમજી આપણું કાર્ય ચલાવવું જોઈએ અને આપણી મિલકત ઉપર બીજાઓનું શ્રવણ છે એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી તે ચુકવવાની કાળજી રાખવી જોઈએ ધર્મના નામે આપણે જે ક્રિયાઓ કરીએ છીએ તેમાં પગે પકારની ભાવનાની મુખ્યત્વે રાખતા આપણે શીખવું જોઈએ શ્રાવકના અને સાધુઓના વ્રતોમાં પણ અલ્પવ્રતો અને મહાવ્રતોને મુખ્ય સ્થાન છે અને તેમાં પરિશ્રદ્ધ પરિમાણુનું ધ્યાન જો કે પાશ્વર્ય છે તો પણ તેની ઉપયુક્તતા સહુથી વધી જાય તેમ છે કારણ પરિશ્રદ્ધ એ છે. થાય ત્યાં જીવન વ્રતો પોતાની મેળે પાળવા સુવશ થઈ જાય છે પરિશ્રદ્ધ પરિમાણુ ન જ હોય ત્યાં સ્વાર્થ અને લોભની મર્યાદા વધતી જ જાય છે અને પરિણામે બીજા વ્રતોનો ભંગ થવાનો મહાવ નિર્માણ થાય છે ત્યાં શ્રાવકપણું ટકાવવું હોય અને અશત પણ ધર્મી જીવન જીવવાની ઇચ્છા હોય તો આપણે પરિશ્રદ્ધ પરિમાણુ બાધ્યા વિના ચાલે તેમ નથી એ રીતે પરિશ્રદ્ધનો સંકેત કરવાની વૃત્તિ આપણામાં જાગે અને આપણું જીવન સુખ વાદી બને એ જ અભ્યર્થના ગાંધી વિગ્રમીએ છીએ

જૈનનું જીવન

મહેતલાલ સંઘવી, ધરાદ.

પરમ ઉપકારી, કરુણા નિધાન શ્રી તીર્થંકર ભગવંતોએ જીવન ત્રયના સર્વ જીવોના કલ્યાણની પરમ મંગલ ભાવનાપૂર્વક કવેલાં સ્તોત્રજન્ય શાસ્ત્રોના પ્રત્યેક વાક્ય, શબ્દ, અક્ષરની અમોઘ સંજીવિની શક્તિ, જેને અપાર પુણ્યોદયે અપૂર્વ વારસારૂપે મળી છે, તે જૈન સાસનની આજ્ઞામાં રહીને અવશ્યમેવ સ્વ અને પરના કલ્યાણના કારણ રૂપ આરાધનામય જીવનમાં પરમ સંતોષ અનુભવે .. !

ભૌતિકતાનાં મોઢક ભડકામણાં દ્રશ્યોથી લવલેશ ચલિત થયા સિવાય, તે મહા વિશ્વશાસનના શાશ્વત રાજમાર્ગ પર અટલ નેમપૂર્વક ડગલાં ભરે. એમર પથનાએલી પ્રાગતિક સાનુકૂળતાઓની રેશમી જાળમાં ફસાયા વિના, જેના પાલનમાં સ્વ અને પરનું ધણું મોટું હિત રહેલું છે, તેવું આચારમય જીવન, તે વિતાવે.

આગળ વધવાના સંસારવ્યાપી બનતા જતા રોગના હુમલાનો ભોગ બન્યા સિવાય તે શામનમાન્ય સિદ્ધાન્તોના સહારા વડે, યથાશક્તિ સમતુલા જાળવી, ભવ ઘટાડવાની વાસ્તવિક પ્રગતિની આરાધના કરે.

સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયીની સન્નિષ્ઠાપૂર્વકની આરાધનાદ્વારા; આ સ સારમા ઝડપભેર વિસ્તરતા જતા હિંસા, પાપ, અનાચાર અને પાશવતાભર્યા વાતાવરણને ખાળવામાં, તે આજીવન યોદ્ધાની અદાથી વર્તે.

સફળતામાં ન તે ફૂલાય, નિષ્ફળતા જેવું કશું.....તેને હોય નહિ. કારણકે પરમ જીવનની આરાધના એજ જેતું લક્ષ્ય છે. એવો મહા પુણ્યવંત આત્મા, આ સ સારમા ડગલે-પગલે સાંપડતા સર્વ નિમિત્તોનો, તે આરાધનામાં સહાયક બળ તરીકે જ ઉચ્ચોગ કરે.

દાન-શીલ-તપ-ભાવના, પૂજા, પ્રતિક્રમણ, પોષહ, સામાયિક, દેવ-વંદન, ગુરુ-વંદન, સ્વાધ્યાય આદિને પોતાના નિત્યના જીવનક્રમમાં અવ્યકતપણે ગૂંથી લઈ, તે આમતેમ ભટકવા તલસતા મન-બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને નિયમતળે સ્થાપે, તેમજ ભૂલા-એલા આરાધનાના મહારાજપથ પર અપ્રમત્તપણે આગળ વધે.

આજના વિજ્ઞાનના માત્ર કળાતા વિશ્વવ્યાપી પ્રતાપમાં અંજલિ સિવાય, તે આત્માની અનંત કલ્યાણકર શક્તિને પામવાના શાસન સ્થાપિત માર્ગના આલંબનદ્વારા સ્વ-પરના કલ્યાણમાં બનતી સાચી સહાય કરે.

નત, નિયમ અને પચ્ચક્ષુષાણના મનાતા બધનને અદ્યપૂર્વક સ્વીકારી, તે અગમમા ઉપાધિ આદરે

અથ તીર્થ ક્ષેત્ર પરમાત્માઓને પ્રગટાવનાગ અને ત ઉપકારી મહાવિશ્વશામનની પન્મ દયાણુમય છત્રછાયા તળે વિહવાનુ આપકયુ છે મદલાગ્ય જેને, એવો જેન એહિંસ બધનેની સુવાળી એજ ઉપકાર કાળાતરે પણ એગપૂર્વક ન આપોટે તેના વિચાર વાળી અને વર્તનમા અહનિગ શુભતુ હોય મુમધુ મગીત પચ પરમેશ્વિ મહામત્રનુ નવામીબ ધુની મેવાને, તે જીવનનો અપૂર્વ પુણ્ય પ્રમગ માને શુભની જેવા શશુધામા તે પરમ કૃત્ય કૃત્યના અનુભવે જીનેશ્વર ભગવતના દર્શન, પૂજન મમથે, તે પોતાને તોધર્મેન્દ્રગીય સરિંક સુખી અને પુણ્યગાળી મમજે અમોઘ સજીવની ગઠિત તુલ્ય શાઓમાના મુત્રેના એક સ્લોક બદલે એમાના એક શબ્દની અપભ્રાજના કરતા તે, કપી ઉઠે, તેને અસાધ્યથા ઉપજે, દુર્વલ માનવભવ હારી ગયા જેનુ દુખ ધાય

અનાતમવાદી નર્તમાન શિક્ષણ અને તેના પ્રવાગક બળોની અમ તળે આબ્યા, દિવાય આરાધન જીવનની જતનની જેમા સર્વ એગવાઈ છે એવા શાસન માન્ય નિધાનોના મગર વડે તે માથા માનવજીવનની વધુને વધુ નજી જવાની કોશિષ કરે

પન્મ જીવનની આરાધનાની મર્વ બધારણીય જોગવાઈઓને શિક્ષણ-પ્રચાર અને ટેવટે કાયદાબાન કુઠિત કન્વામા પ્રજાની પ્રગતિ અને વિદાસ જેતા આત્મરાષ્ટ્રીય ાગગ રાજનીતિનોની કુટનીતિની મીધી તેમજ આડકતરી અમર તળે આરેલા-આપણા દેશના ગજનત, અને મામાજિક આગેવાનોની અભાગતીય જાનતી જતી, ભૌતિક વિનાનમૂલ્ય પ્રગાંતના ચેયવાગી ભજનીતિ અને મમાજનીતિને પડકારવાનુ પોતાનુ મર્ત્ય, તે આચરણદારા અમલમા મુ

ઐહિક આપત્તિઓના દુખ કરતા, આગધનામા નડતા અતરાયતુ દુખ, તેને વધુ નાલે, ગરીબ, મતાનો અન મકાન, બગવાઓની આતુકુળતાઓના વિચારની માથે સાથ, આત્મા, સમાજીય ધુ અને તીર્યોની પ્રતિકૂળતાઓ દૂર કરવાના ચેજનાગદુ વિચારોમા તે મહેજ પજી અજગો ન રહે સીનેમા, વર્તમાનનો, અદ્યતન નાતિય નલા, મસેલનો અને પ્રદર્શનો પાદળ મળતા મમથનો ઉપયોગ કરતા, તેનો આત્મા જરૂર કચવાય એવી ડોઈ પજી પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ પ્રવૃત્તિ કે જેનાથી ધારા મોદુ અડિત અને થે કિતુ નાનુ હિત મધાતુ હોય, તેમા તે કોઈ કાળે માય સહકાર ન જ આપે આને ના અતિ ભવાનક સાનેા ભાગીગ અને

મહા પુત્રાદયે મજેશ્વ અતિ હર્લભ માનવદેહનો, પન્મ મગવ જન શાગનન પાનેનો આત્મા ની કુપયોગ ન જ કરે જીવમાનના જીવનની આનુકુળતાઓ વધા નામા અને પ્રતિકૂળતાઓ ઘટાડવામા જ તે ખુલી અડુભરે, જેન-રિગેધની કાળી વાદળી તેના અતન ચોમને આપી ન જ નકે

દુપમ આ પગમકાળમા, અધમના વધના જતા ભાવ-પ્રભાવથી અડિત થયા ત્રિવાર, નર્વ મગવ ની જન શાગનનુ ગરલુ પામેલો જીવ, નવકયાણની ભાવના પૂર્વક જીવન જીવી, અને પજી તેના અનન્ય ચરણ તળે લાવી, દયાણુભાવી બનાવે પરમપદનારૂ, જન માટે કશું જ અશક્ય નથી

શરીરના વીર્યનો ધ્વંશ એ ત્રણે પ્રકારે નુકશાની ખમનાર મૂર્ખ માનવીની શી વાત કરવી ? 'જૈન' નામધારી આ રસ્તા તરફ નજર સરખી પણ ન કરે. આ વ્રત પાળતા પણ પાંચ મહાન દોષો તરફ ન જ વળવા શાસ્ત્રો ફરમાન કરે છે. આ વ્રત 'સ્થુલ મૈથુન વિરમણ' નામે પ્રસિદ્ધ છે.

જગતમાં અનેક પ્રકારની ભોગોપયોગની સામગ્રી મળી રહે છે, માનવ અમુક વસ્તુઓ એકજ વખત વાપરી તણ દે તે ભોગ, અને વારંવાર તેનો ઉપયોગ કરે જ નય તે ઉપભોગ 'સોનું', રૂપું, ધન, ધાન્ય દારા (સ્ત્રી) દાસી, મકાન, હુકાન, જમીન આદિ અનેક વસ્તુઓનું સ્વામીત્વ માનવનું હોય છે. પોતાના પૂણ્ય બળે પ્રાપ્ત થયેલી આ અનેક સામગ્રીને ભોગવવાનો તે હુકદાર છે. છતાં પણ તેમાજ રચ્યો પરચો રહી અનેક અધર્મી કૃત્યો કરવા પાછળ માનવ જૈનપણું ભૂલી નય છે. અલક્ષ્ય વસ્તુનું સેવન કર્મ ઉત્પન્ન કરનાર ધંધા આદિ પાછળ લોભ-લાલચ પાછળ ઘસડાઈ નય છે. તે માટે શાસ્ત્રમાં નિયમ દર્શાવ્યા છે તે મુજબ પોતાના જીવનમાં ગણત્રીપર્વક તે વસ્તુઓ વાપરવાનું પ્રમાણ આંધવાથી આત્મા નિર્લેપ રહે છે. કસોટીની એરણે ચઢ્યા છતાં પરિગૃહથી મુક્ત બનેલ આત્મા સંસારમુક્ત બની મેલ સુંદરીની વરમાળા પહેરવો કદાચ બાગ્યશાળી બને છે.

દિશા-મર્યાદા એ પણ ગ્રહસ્થિતનો એક અલગ પ્રકાર છે. આ નિયમથી પણ ઇન્દ્રિય પર સંયમ કેળવાય છે. નિયમ સિવાયના ક્ષેત્રના જીવોને અભયદાન આપમેળે અપાય છે. ચાર દિશા, ઉપર નીચે રોજ જવા આવવા માટેની હદ આંધી તે ક્ષેત્રથી બહાર ન જ ફરવું એ આ નિયમનું સૂચન છે. સંસારી આત્માને જ્ઞાન, આજીવિકા ધન મેળવવા દેશ પરદેશની મુસાફરી કરવાની આવશ્યકતા છે છતાં દિશા મર્યાદામાં ગળીને ફરવાથી ઇન્દ્રિય સંયમ કેળવાય તે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ વધુ લાયકાયક છે. આને માટે પણ પાંચ પ્રકારના દોષો શાસ્ત્રજ્ઞાનીઓ ફરમાવે છે.

અનર્થદંડ વિરમણાવ્રત એટલે સંસારી જીવો નિરપરાધ હોવા છતાં તેમને આપણા સ્વાર્થ, લોભ, લાલસા અને સંતોષ ખાતર દંડ આપવો એ અન્યાયી પગલું ગણાય. આ પ્રમાણે સમાજમાં પણ કોઈનું આચરણ હોય તો તે પ્રત્યે ગુન્હેગાર ગણી ગજક્રિય સત્તા પણ યોગ્ય સજા કરી શકે છે બ્યારે સમસ્ત વિશ્વના નિરપરાધીઓ પ્રત્યે અવિચારી પગલું ભરનાર અન્યાયી માનવના આત્માની અધોગતિ કેમ નહિ થાય? આર્તરૌદ્ર ધ્યાન, આપોપદેશ. હિંસાનો આદેશ, પ્રમાદાચરણ એ ચાર અનર્થ દંડ ઉત્પન્ન કરનાર કારણો છે એથી સાચા 'જૈન' તરીકે જીવનારે જરૂર અટકવું જોઈએ. શાસ્ત્રમાં આ માટેના પાંચ મહાન દોષો વર્ણવ્યા છે.

સંસારની ગડમથલમાં રચ્યો પરચો રહેલ આત્મા કંઈક શાંતિની ઝંખના અર્ચસ્ય કરતો હોય છે પણ આવી શાંતિ તેના જીવન દરમિયાન તેને મળવાની નથી જ. અને

જીવન પુરે થતા તેના કર્માનુસાર તે શાંતિ ઝેળવશે કે આથી પણ વધુ કાનીલ અશાંતિ એ કેાણ જડી શકે ? શાસ્ત્રમા એ ઘડી જેટલો કાળ પણ દરરોજ પોતાના જીવનમાથી શાંતિ તન્કે વળવા માનવ ધાએ તો તેટલા સમય માટે શ્રાવક 'સામાયિક' લઈ બેઝી ગ- છે મામાયિકના સમય દરમિયાન અન્ય વિચારોને તિલાંજલી આપી ફક્ત આત્માને જીનેશ્વ દેવે લાખેલ પથ પરમેષ્ટિ સ્વરૂપ નવકાર મહામત્રના નાપ તરફ વાળવા ખામ આનંદ નાખવો એ આ વૃત્તનો ઉદ્દેશ ચિત્તની એકાગ્રતા, લીનતા, અડગતા અને ંવે સ્થિરતા ંજળવશે તો એકમાથી બે, ચાર ને વધતા વધતા ધર્મના સાગથિ તીર્થ- ક- ભગવાને લાખેલ જીવનપથ તના મામાયિક તરફ આત્મા વળી જશે તો આત્મા અખંડ શાંતિ તન્કે જઈ શકશે આ નતને 'સામાયિક મત' ના ઉત્તમ નામથી જોનો આજખે ધ

દેશાવગાસિઁ નત દિશા મર્યાદા નતની સ હેપમા જ આ મત છે દિશા પરિમાલ્લુ વર્ષાભા કે જીવનભર માટે કરવામા આવે છે ત્યાં આ મત અમુક મમયથી શરૂ કરી અમુક દિવસો સુધી છોડીને કયાય ન જવુ એવા અભિગૃહ માથે આવો મમય સામાયિકમા પમાર ક- છે આ વૃત્તથી પણ ઇન્દ્રિયો પર મયમ ંજળવાય છે ખીજા મતોને પુષ્ટિ આપનાર બને છે ગૃહસ્થી પોતાના જીવનના અમુક અમુક સમયમા આ મતને ધાગજી કરી નિસ્પૃહિ, નિર્લોભી અને ત્યાગ ભાવનાના ઉત્કર્ષ પાછળ ખેચાય છે અને પિણામે તેમા મહાન લાભનો ઉત્પાદક બની શકે છે

અચારમુ નત પૌષધ અને ઉપવામ ને સ યુક્ત કરવાથી બન્યુ છે પર્વતિધિના દિનમોમા ધર્મની પુષ્ટિ એટલે (પોષ) માટે ઉપવામ કરી પૌષધ લેવામ છે બે ઘડીનુ મામાયિક લેનાર વ્યક્તિ તેટલા મમયની શાંતિ ઇચ્છી સ સારની આટીધુ ટીથી સુક્ત ગ્હે છે તેમ પૌષધ લેનાર વ્યક્તિ ચાર પહોર, આઠ પહોર કે વધુ દિવસો લગી ધર્મપુષ્ટિ અર્થે 'પૌષધોપવાસ' નત ધારજી કરે છે તેટલો સમય તે વધુને વધુ સ મારથી વિરક્ત બને માધુ જીવન તન્કે ંકત બનતો નય છે આ સમય દરમિયાન તેના આત્માને મ મારની મલીનતાની કોઈ પ્રકારની રજ ન લાગવાથી શુદ્ધ આયનામા સુખ નેવાય તેમ આત્માને નિહાળવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે ઇન્દ્રિયસયમ વધુ ંજળવાતા ભવિષ્યમા તીર્થકર ભગવતની લાખેલ ભાગવતી દિશાનો અગિકાર કરવા પાછળ ત્યાગ ભાવનાની ખીલવણી કરી શકે છે

અતિથિ દેવો ભવ એ પ્રાચીન સૂત્ર જૈન જનેતર તમામ કોચો માટે મહાનતા દર્શક પુગનો છે સ મારમા અતિથિ મહેમાન એક ખીજના સ બધ પ્રમાણે આવજી કરે છે તેમની એવા સુશ્રુષા અરમ પગમના પ્રાતૃલાવ ઉત્પન્ન કરાવે છે જૈન ગૃહસ્થીની મામે આ સુત્રાનુસાર અતિથિ તરીકે જૈન આધુ સાધ્વીઓ જ કલ્પેલા છે તેમને આવ વાનુ ચોકકમ નિશ્ચિત ન જ હોય પણ બ્યારે બ્યારે કોઈ પૂણ્યબળે તેવા મહાન આત્માના પગવા થાય ત્યારે તેમને કોપરહિત ખોરાક ભક્તિ ભાવપૂર્વક આપવો તેમની

એવા મુશ્કેલી કરી આત્મ કલ્યાણની ચિંતવના એ શ્રાવકનો મહાન ધર્મ છે. આ માટે પણ વગ્સ દરમિયાન નિયમ ગ્રહણ કરવાથી ધર્મ માર્ગને પુષ્ટિ મળે છે. આ માટે પાંચ દોષો ગણાવ્યા છે.

એક દર બાર મહાન વ્રતો પૈકી પહેલાં પાંચ વ્રત સાધુ-સાધ્વી અને શ્રાવકો માટે એકજ પ્રકારનાં બતાવ્યાં છે પરંતુ શ્રાવકને તે બુદ્ધ પ્રમાણમાં આવરવાનાં હોવાથી તેને અણુવ્રત કહેવાય છે. બચારે સાધુ માટે આ વ્રતો 'મહાવ્રત' કહેવાય છે.

દ્વિશા પરિમાણ આદિ ૬, ૭, ૮, એ ત્રણ વ્રત અણુવ્રતને વધુ ગુણ કરનાર હોઈ ગ્રહસ્થ જીવનને ઉત્તમ બનાવવા સહાયભૂત બને છે માટે તેને ગુણવ્રત કહેવાય છે.

સામાયિક આદી ચાર વ્રત ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, એ જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોને વધુ પુષ્ટિ આપનાર-તાલીમ આપનાર શિક્ષકની ગરજ સારે છે. તે શિખામણરૂપ અથવા અભ્યાસરૂપે સૂચવેલાં હોવાથી તેને શિક્ષાવ્રત તરીકે ગણાવેલાં છે.

આને જૈન સમાજ અધોગતિ તરફ ધકેલાનો ભય છે. પ્રભુ મહાવીર ને ઋષભ-દેવના સમયકાળમાં જૈન ધર્મની સંખ્યાને આજના દશ બાર લાખ ગણ્યા ગાંઠ્યા જૈનોની સરખામણીએ એક છીછરા ખાઓચિયા સરખા તેના અનુયાયીઓ થઈ ગયા છે એ અધોગતિની નિશાની છે.

શુદ્ધ સમ્યક્ત્વના જાણકાર મહાન આચાર્યોની અલ્પ દોરવણી સાથે માનવની સકૃષ્ટિતા આતું મુખ્ય કારણ જણાય છે. જૈન ધર્મ એ એકજ જાતિનો એક હૃદય ઇન્તરો નથી. એ સત્ય સ્વીકારી તેના ઉચ્ચ સિદ્ધાંતોને વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ ઉપયોગી થાય એવો પ્રચાર વર્તમાનાચાર્યો એકમત થઈ કરશે તો જૈન સમાજનો ઉત્કર્ષ ગણતરીના દિવસોમાં આપણી સમક્ષ આવી પહોંચે જ સમજો.

માનવ માત્ર શુદ્ધ સમ્યક્ત્વને પીછાનવા પ્રયત્ન કરે. જૈન વ્યક્તિ તો જરૂર પે તાના શુદ્ધ આચારોને જાણે અને તે પ્રમાણે પોતાની જીવન સરણી દેરવા યત્ન કરે તે વધુ અગત્યનું છે; અને આ પ્રમાણે થાય તો આત્મા ઉચ્ચ શ્રેણીએ ચઢતો પરમાત્માના અમર ધામનાં દર્શન કરવા કોઈક કાળે જરૂર ભાગ્યશાળી થશે એ પણ નિર્વિવાદ સત્ય દરેકે સમજવાનું છે.

શું લખવું ?

લેખક શ્રી જગજીવનદાસ કપાસી,
ચુડા

(શ્રી પ્રતિષ્ઠાભાર વેરા તરફથી, પૂજ્ય આચાર્ય દેવેશ શ્રીમદ્ વિજય યતીન્દ્ર મૂર્તિધરજી મહારાજ સાહેબના હીરક જય તિ મહોત્સવ પ્રસંગે એક અભિનંદન અથવા પ્રકાશન કરવાનું હોઈ તે માટે એક લેખ લખી મોકલવાનું આગ્રહભર્યું આમ તથા આવું ત્યારે વાસ્તવિક રીતે મને થયું કે મારે શું લખવું ? આમ તો મામાન્ય રીતે માત્ર જીવન નિવૃત્તિ પરાયણ જેવું છે, જો કે વર્ષોથી ગળે વળગેલી નોકરી તો ચાલુ જ છે, તેવી માનસિક પરિસ્થિતિમાં મન તો લાખા લાખા લેખો, ટુકી વાતાઓ અને નવવક્ત્રી લખવાના ઘોડા ગળ્યા કરે છે, પરંતુ કોણ જાણે શાથી કવમન પકડી કાગળ ઉપર હાથ ચલાવવાનું બનતું નથી હું, કોઈ વખત કોઈ સર્જન કે મિત્ર પત્રદ્વારા પ્રેરણા આપે છે, ત્યારે કદિક એકાદ લેખ કે ટુકી વાર્તા લખી નાખું છું, પણ પછી પાછો જ્યાંનો ત્યાં)

માનસિક અવસ્થામાં એક વખત હું બહારગામ રેલદ્વારાએ જતો હતો શિયાળાનો દિવસ હતો અને ગાડી મનામના ચાલી જતી હતી, એટલે મન પ્રવૃત્તિ હતું સહન વાય તેવી ઠંડી હતી, જેથી ડળાની બારીથી પ્રભાતના સોનેરી તડકામાં બેસી સ્પિટ-નૌન્દર્યનું અવલોકન કરતો હતો એકાદ મટેન આવતા ગાડી ઉભી રહી અને બે-ચાલ ઉતાડીએ મારા ખાનામાં આવીને બેસી ગયા ગાડી સ્ટેશન છોડીને ચાલુ થતા તેમના વચ્ચે વાતચિત ચાલુ થઈ તેમની વાત ઉપરથી તેઓ જેન હોવાનું જણાતા હતા તેગવાસી હતા કે સ્થાનકવાસી, તે બધાવાની મને ઉત્કંઠા નહોતી, કારણકે મારા મનથી તેગવાસી કે સ્થાનકવાસીને ભેદ ધણેજ નહોતો હતો વળી હું તો મૌન રહી તેમને વાર્તાલાપ સાંભળતો હતો એટલે તેમની સાથે કોઈ વાતમાં ઉતરવાની ઈચ્છા નહોતી તેઓ વેપારી હતા અને સામાન્યતઃ તેમની વચ્ચે વેપાર અંગેની જ વાત ચાલતી હતી તેમની વાતચિત અખચરે બીજા વસ્તુઓના લાવ-તાલ, તેજ-મહીના કારણે, સોદા અને નફાની વાતો તથા અમુક ભાઈ ગરીબમાંથી તવ ગર અને અમુક ભાઈ તવ ગર માથી ગરીબ થઈ ગયાના દાખલા તેમજ અમુક ભાઈએ અમુક સ્થાનામાં મોટી રકમનું નાન કર્યું અને પોતાના નામની તપ્તી ચોડાવી તથા અમુક ભાઈએ તેમની દીકરી કે દીકરાના લગ્નમાં અમુક હજાર રૂપિયાનું ખર્ચ કરી વાહવાહ કહેવરાવી, એવા પ્રકારની વાતો ચાલતી હતી હું એક ધ્યાન આ બધું સાંભળી રહ્યો હતો મને થયું કે આ બધું સાંભળી રહ્યો હતા મને થયું કે આ ભાઈઓને કેવળ વેપારની અને તેમાંથી ઈર્ષ રીતે મનો રાજન થઈ શકે અને કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી શકાય તે સિવાય બીજી કોઈ વાતની પડી નથી વેપારી-વૃત્તિ જ સ્વાર્થથી ભરેલી છે, એમ કહું તો રખે વેપારી ભાઈએ નારાજ થાય ! પણ એટલું તો કહી શકાય કે જેન મદિર માટે જે વિકટ સમસ્યા ઉભી

થઈ છે. તેની માહિતી તેમને લાગતી નથી. રાજસ્થાનમાં અનુપ મંડળ જૈનો પ્રત્યે અસાધારણ દ્વંષ ધરાવી તેમની નિર્થક કનડગત કરવામાં જ અગ્ર ભાગ ભજવે છે, તેની બધું તેમને હોવાનો લેશ પણ સંભવ નથી. તેમને તો પોતે ભલા, પોતાનું કૃદંબ ભલું અને પોતાનો વેપાર ભલો, એવી સાંકડી મનોદશામાં તેઓ જીવનની કૃતિ કર્તવ્યતા માનતા લાગે છે. પણ તેમની વ્યાપારી મનોદશાની સમીક્ષા કરતાં મને લાગે છે કે તેમનો એકલાનો જ દોષ શા માટે કાઢવો જોઈએ? જેઓ જૈન સમાજના આગેવાનો હોવાનો દાવો ધરાવે છે, જેઓ જૈનોની મહાન સંસ્થાના કાર્યકર્તા હોવામાં ગર્વ ધરાવે છે અને જેઓ પોતાનાં ધન અને તે દ્વારા મળતી સમ્પત્તિ કીર્તિમાં રાચતા હોય છે. તેમનો વર્તમાન જૈન સમાજની સ્થિતિ પરત્વે થોડો દોષ અને જવાબદારી નથી. સમાજના નાવનું સુકાન તે નેતાઓના હાથમાં હોય છે અને જો તેઓ સુકાનને વ્યવસ્થિત રાખીને નાવને પાર ઉતારવામાં બેકાળજી રાખે, તો નાવ જરૂર ડુબી જાય છે આવી જ સ્થિતિ આપણા સમાજના નાવની છે સુકાનીઓ તો છેજ, પણ સમાજનાં નાવને સુખરૂપ પાર ઉતારવામાં કાંતો તેઓ ઘણાલાગે બેદરકાર છે અથવા તો નાવને પાર ઉતારવાની તેમને પડી નથી. તેમાંના મોટા ભાગને જેટલો વેપારમાં રસ છે, એનકેન પ્રકારે શ્રીમત બની જવાની જેટલી ઉત્કંઠા છે, થોડાક રૂપાના સ્ત્રીક્રાઓ અને કાગળના ટુકડાઓનું દાન કરીને કીર્તિ કમાવાની જેટલી લાલસા છે અને પછી છાપામાં પોતાના ગુણગાન વાચવાની અને પોતાના છપાયેલ ફોટા જોવાની જેટલી તમન્ના છે. નેટલો રસ, તેટલી ઉત્કંઠા, તેટલી લાલસા અને તેટલી તમન્ના સમાજની સ્થિતિ સુધારવામાં, કલેષ અને કંકાસનું વાતાવરણ દૂર કરી સમાજનું સંગઠન કરવામાં, દ્રેષી મહાન કે માણસોના આક્રમણ અને આત્રેપોથી સમાજને બચાવી લેવામાં, સમાજના મધ્યમ-ગર્ના પોતાના જ સ્વામીભયોની ભયંકર બેકારી મીટાવવામાં અને માધનહિન વિદ્યાર્થીઓને કેળવણી માટે ઉત્તેજન આપવામાં નથી, એમ કોઈ પણ ગિચારકને જણાયા વિના રહેશે નહિ અલગત તેમાના ઘણા હબરો અને લાખો કમાય છે. હબરો અને લાખો પોતાના અહંભાવને પોષવા લગ્ન કે ખીજાં વ્યાવહારિક કાર્યોમાં ખર્ચે છે અને પોતાના માની લીધેલા ગુરૂઓના વચનની ખાતર ધાર્મિક જલસામાં વાપરે છે; પરંતુ આપણા સમાજમાં જે સુખ્યત. કુસંપ અને બેકારીનો મહાભયંકર રોગ લાગુ પડી ગયો છે, તેની આ સાચી દવા નથી.

મને આ પ્રસંગે એક દાખલો યાદ આવે છે. ત્રણેક વર્ષ પહેલા આપણા એક જન વિદ્યાર્થીએ એક જૈન ગૃહસ્થને અરજી કરી વિનંતિ કરી કે તેને આગળ અભ્યાસ માટે કોલેજમાં દાખલ થવું છે, તેની આર્થિક સ્થિતિ તદ્દન કફોડી છે, અને તેને મદદરૂપે સ્કોલરશીપ અને તેમ ન બની શકે તો અમુક રકમ લોનરૂપે આપવા કૃપા કરવી પણ સ્કોલરશીપ અને લોનની વાત તો એક બાબુએ રહી; માત્ર ખાલી જવાબ પણ ન મળ્યો ત્યારે મને ખરેખર આશ્ચર્ય થયું. ત્યાર પછી તો આ વિદ્યાર્થીને એક પાટીદાર સમાજ-સેવક ભઈએ કોઈ પણ જાતની ઓળખાણ વિના મદદ કરી અને તે

વિદ્યાર્થી કોલેજમાં દાખલ થઈ શક્યો આ તે એક માદો, સામાન્ય અને માધારણ દાખવો છે, જે કોઈ પણ પ્રકારના ટીકા કે વિવેચન વિના હું આ લેખના વાચક મહા ગયો પાસે રળુ કડ છું, પણ એક અલગવા અને અણજોળખીતા પાટીદારભાઈએ એક જ નવ વિદ્યાર્થીને અભ્યાસમાં સહાય કરી એ વાત મારા મનથી ખરેખર આશ્ચર્યજનક તો છેજ, એટલું ઠહા શિવાય હું રહી શકતો નથી

હવે થોડુંક કડવું સત્ય આ તકે મા' કહેવું પડે છે, અને તે પણ પૂ આચાર્યશ્રીના હીરક જય તિ મહોત્સવ પ્રમગે પ્રગટ થતા અલિનદન ત્રયમાં લખવું પડે છે તેનો મને જરૂર ખ્યાલ છે, પરંતુ મારે શુ લખવું એ વિષય પરત્વે મે જ્યારે કલમને પકડી છે, ત્યારે મારા વિચારો કાગળ ઉપર ચિત્ત વામાં મારી કલમને હુ રોકી શકતો નથી, એ વાતનું મને ખરેખર દુ ખ પણ છે માધુ, સાધવી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એ ચતુર્વિધ સમાજના યોગદોષનો મુખ્ય આધાર આપણા પૂજ્ય માધુ મહારાજે ઉપર હોલો છે, એ સત્ય વાતની ટોણથી ના પાડી ક કાય તેમ નથી પણ મારે ઘણી જ દીલગીરી સાથે પૂછવું પડે છે કે આ વાતનો આપણા ઘણા પૂજ્ય મહારાજોને માથો ખ્યાલ છે ખરો ? મને લાગે છે કે તેમના ઘણાને નથી જ આપણે જ્યાં સમાજની વર્તમાન દશા વિશે અવલોકન કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને-ઘણાને નહિ તો થોડા નિચારદોને સ્પષ્ટ જણાય છે કે તેમના કેટલાક જુદો જુદો ચોકો જમાવીને એમી રહ્યા છે, તિથિ-વચ્ચામાં અમે માચા અને તમે ખોટા, એ રીતે પોતાના મમત્વને વળગી નહ્યા છે પાટ ઉપર બેસીને માત્ર સ્વર્ગ અને નર્કની આકર્ષક અને ભયકર વાતોનો ઉલ્લેખ કરી પોતાનું પાડિત્ય દરિવામાં જ ઇતિકર્તવ્યતા માની બેઠા છે પોતાના જીહ્વુનિયા શ્રાવકોનું જુથ કરીને પોતાની અહ ભાવના પોષવામાં ગત્યવા લાગ્યા છે અને ઉપધાનો વન્ધોડા પ્રવેશ મહોત્સવો, જમણવારો, તથા વાલ-ગાલ + ગાસનની ઉન્નતિ માની મેઠા છે તેમના ડેન્ડાકના અંગે ' મોટા લાગનાના ચાતુર્માસ અને વિહાગ માટે પણ શુ લખવું અને શુ ન લખવું, તેની સમજણ પડતી નથી ચાતુર્માસ મેટા શહેરોમાં જ વાય, જ્યાં પોતાના રાગી શ્રાવકો તેમની દરેક પ્રકારની મગવડના માચવવામાં પન્મ ગુરુશક્તિ માનતા હોય અને વિહાગ પણ મીઠા શહેરોને અનુલક્ષીને ધાય વનમાં મામડા તો અને જ પણ ત્યાં મિચ્છતાની વાત નહિ, કારણ કે ગામડાના ગરીબ અને અજ્ઞાન (૧) માણનોથી ધર્મના ધુધરોની મગવડતા સચવાય નહિ ! તેમનો અમુન્ય અને અપ્રાપ્ય ઉપદેશ ગામડાના લોકો સમજી શકે નહિ ! તમને જ્ઞાન કરનારા શ્રીમ તેો જોઈએ, તમના ઉદ્દેશામૃતનું પાન કરનાર ધનપતિઓ જોઈએ કે જેઓ ઉપદેશામૃતનું પાન કરી જેમના ગુરુદેવના અમોઘ વચનની ખાતર ધનની મૂંઝા ઉતારી નાખતા હોય અને એ રીતે શામન ઉન્નતિના સુખદો જની શકતા હોય અને જ્યાં ધન્ય ગુરુદેવ, ધન્ય શિષ્યો અને ધન્ય નગરીનું ચાથા આતનું વાતાવણ્ય વર્તાતું હોય, તેવી નગરીમાં ચાતુર્માસ કરી શકાય અને તેવી નગરીઓને લક્ષ્યમાં રાખીને વિહાગ થઈ શકે તે જ શામનની યોજામાં વૃદ્ધિ કરી શકાય !

प्रभु श्रीमद्विजय राजेन्द्र सूरिश्वरजी गुरुभ्यो नमः
श्रीमद्-विजय-यतीन्द्र-सूरीश्वरजी

महाराज साहब के

“हीरक-जयंती”

महोत्सव की एक झलक

स्वाचरोद

लेखक—श्री बालचन्द्र जैन

“ साहित्य रत्न ”

राजगढ़ (धार)

— हरिक-जयति —

— ० —

प्रत्येक देशमें वहाँ के महा पुरुषों के आदर्श जीवन पर उनकी अमूल्य सेवाओं के फल स्वरूप वहाँ का जनमानस उन महापुरुषों के समान् हेतु; उनके जन्मदिन, निवाणदिन, तथा जीवन के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई हो वहग्नि; उस महापुरुष का अनुयायी सारा समाज एकत्रित होकर उनके महत्वपूर्ण जीवन का जन-समाज के समुख विशेष रूप से उत्सव आदि करके मनाते हैं ।

हमारे भारतदेश में तो यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है । भारतवर्ष का समाज अपने उन महापुरुषों का समान् जिन्होंने कि जन कल्याण के हेतु अपना जीवन लगा दिया है । लाखों वर्षों से करता आया है और करता रहेगा ।

आज का पश्चिमी जगत भी इस रूप को लिये हुए है । वहाँ पर भी उनदेशों के महापुरुष की, डायमंड जुविली, गोल्डन जुविली, सिल्वर जुविली आदि मनाई जाती है । यह सारे कार्यक्रम उनकी स्मृति यनी रहे इसलिये है ।

भारत व जैन-समाज भी अपने धार्मिक महापुरुषों का जिन्होंने कि जैन धर्म, सत्सृति और समाज कल्याण का कार्य किया है उनका सम्मान विशेष रूप से करता है ।

जिन धर्म में त्याग को विशेष महत्व दिया गया है । जैन-ध्याय आज के जगत को केवलियों की घापी सुनाते हैं; आदर्श त्यागमय जीवन बिताते हैं पण्डित हैं तथा धर्म का सच्चे रूप में प्रदर्शन करते हैं । इसी कारण आज का जैन-जगत इन धार्मिक सन्मादों का विशेष रूप से सम्मान करता है ।

पूज्यवर ! यतीन्द्र सूरिभरजी महाराज भी आज के जैनचार्यों में विशेष स्थान रखते हैं । आपका उज्जयल जीवन समाज में दीपक के समान हैं और आपका गुग्गुलू पाद् राजेन्द्र सूरिभरजी महाराज जगत् प्रसिद्ध व्यक्ति थे ।

त्रिस्तुतिव-समाज आज पूज्यवर ! राजेन्द्र सूरिभरजी महाराज की पाट परंपरा का अनुयायी है और यतमानार्थ जो इस समय है वे आपही की पाट गादी पर चिर, जित हैं । अतएव समाज ने अपने गुरुदेव धी के पाट पर विराजित पूज्यवर ! यतीन्द्र सूरिभरजी महाराज का हरिक जयति महोत्सव मनाया और आपके समान् हेतु एक अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट किया है जिसमें आपके शुद्धतर जीवन व कार्यों का वर्णन है ।

हरिक-जयति का उद्भव

मालवा-मन्ध के आग्रह से पूज्य गुरुदेव धीमद्विजयतीन्द्रसूरिभरजी महाराज का की निम्ना में एक “अखिलभारतीय त्रिस्तुतिव-समाज” का प्रतिनिधि सम्मेलन

वड़नगर में हुआ। यह सम्मेलन पूज्य-पाद स्वर्गस्थ आचार्य देव श्री राजेन्द्रसूरिस्वरजी महाराज का “अर्ध-शताब्दि” महोत्सव कहाँ मनाया जावे! इस सम्बन्ध में विचार करने के हेतु एकत्रित हुआ था। उसी समय मुनि समुदाय की ओर से समाज के प्रतिनिधियों के सन्मुख यह प्रस्ताव आया था कि वर्तमान आचार्य श्री का हरिक-जयंति महोत्सव मनाया जाना चाहिये।

किन्तु उस समय का प्रमुख विषय अर्ध-शताब्दि महोत्सव था इस कारण उस विषय पर विशेष विचार न हो सका। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी उस समय इस कार्य के लिये आदेश नहीं दिया अतएव स्मृति-रूप में ही वह विचार रह गया।

जब अर्ध शताब्दि महोत्सव “मोहनखेड़ा-तीर्थ” पर विशाल जन-समुदाय के साथ सफलता-पूर्वक सम्पन्न हो गया तब श्री संघ एवं सन्त समुदाय के सन्मुख “हरिक-जयंति” उत्सव मनाये का कार्य उपस्थित हुआ।

जब राणापुर में आचार्य-देव श्री का चतुर्मास हो रहा था उसी अवसर पर श्री संघ के प्रमुख सज्जन वहाँ पर एकत्रित हुए और यह निश्चय किया कि “हरिक-जयंति-उत्सव” मनाया जावे और इस सम्बन्ध में “अभिनंदन-ग्रन्थ” के प्रकाशन हेतु ७००६) रुपये की धन-राशि दी जाना स्वीकृत की। स्मरण रहे यह रुपया अर्ध-शताब्दि-महोत्सव के वचन कोष में से दिया गया।

नागदा-जंकशन में प्रतिष्ठा महोत्सव की समाप्ति पर आप खाचरोद पधारे और वहीं पर आपका हरिक-जयंति महोत्सव मनाया गया।

नव-पद-आराधन

जैन-शासन में नव-पद-आराधन का विशेष महत्व है। जैनियों के लिये ही नहीं किन्तु प्रत्येक जातियों के लोगों के लिये यह आराधन लाभ-प्रद सिद्ध हुआ है। प्राचीन काल में श्रीगल राजा और मैना सुंदरी के अपार कष्ट इसी अमोघ-मंत्र के जाप से मिटे।

आयंजिल की उत्कृष्ट क्रियाएँ आत्मशुद्धि व स्वास्थ्य को लाभ करती हैं। आज भी जैन-समाज का बहुत बड़ा विश्वास इन क्रियाओं पर है और उनका पालन भी होता है।

खाचरोद नगर में श्री मोतीलालजी सा-वनवट भी सिद्ध-चक्र आराधक व्यक्ति हैं। प्रतिवर्ष आपही की ओर से इस महोत्सव का आयोजन होता है और उसका सारा व्ययभार भी आपही सहन करते हैं। इस वर्ष पूज्य गुरुदेव श्री का योग प्राप्त हुआ और इसी अवसर पर “हरिक-जयंति-महोत्सव” भी मनाया जानेवाला था इस कारण विशेष आनंद रहा।

मंडप की सजावट

जिस स्थान पर धार्मिक क्रियाएँ होती थीं उसे बहुत ही आकर्षक बनाया गया था। एक तरफ श्रीपाल राजा का पूरा जीवन चित्र व इतिहास सहित दिखाई देता था। उस दृश्य

को जब काँड़ देखता था तो लगभग १।-२ घंटे उसी को देखने में उसे लग जाते थे। क्या रि-
जीन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन उन चित्रों में तादृश्य उताया गया था।

दूसरी भगवान महावीर के जीवन की मुख्य घटनाओं का ओग चित्र था। राजा
मेघरथ की दान शीलता दिखाई गई थी। जाघ से मौस काटता हुआ मेघरथ व तराजू पर
उछलता हुआ कतूतर विद्युत गति से संचलित थे इस कारण से यह दृश्य उत ही प्रशंसनीय
रहे। प्रतिनिधि हजारों की तादाद में उस आध्यात्मिक प्रदीशनी के दर्शन हेतु जन समाज
उमड़ पड़ता था और कुछ न कुछ जीवन में प्रेरणा युक्त सन्देश लेकर जाता था। मंडप के
नीच चोदी ने मंडित उस छोटेसे मंदिर में जिन प्रतिमा विराजमान थी। जहाँ पर पूजा पाठ
व धार्मिक अनुष्ठान होते थे।

— कार्य-क्रम —

प्रातः स्मरणीय भगवान महावीर-स्वामीजी की जन्म कल्याणक महोत्सव चैत्र सु १३
के दिन था और उसी दिन से हीरक जयन्ति के कार्यक्रम प्रारम्भ हुए।

महावीर-जन्म-कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में निम्न में एक विशाल चल समा-
निकर जिनमें हजारों नि पुरुष, साधु एवं साध्वी यौवनी। नगर के प्रमुख बाजारों में वह
विशाल चल समारोह जय बैड की मधुर आवाज के साथ चलना प्रारम्भ हुआ उस समय
उहाँ का समस्त जन-समुदाय उस महापुरुष की जय जयकार मना रहा था।

रात्रि को प श्री जुगमलजी की अक्षय्यता में विद्वत् सम्मेलन का आयोजन किया
गया जिनमें प रमाकान्तजी शास्त्री, प राजमलजी लोढा शास्त्री, प मदनलालजी जोशी
शास्त्री, प परमलालजी शास्त्री, श्री गौतमसिंहजी लोढा श्री प मुनि समुदाय में श्री
मुनिश्री विद्याप्रियजी, मुनिश्री कल्याण प्रियजी, मुनि जयन्तीजयजी आदि के मार्गभिन
सामाजिक, सांघातिक एवं सांघातिक ोजस्वी भाषण हुए। जिस को श्रवण करने के लिये
हजारों की संख्या में जनता उमड़ पड़ी थी।

कवि-सम्मेलन

चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन रात्रि को कवि सम्मेलन हुआ उसमें कई स्थानों के कवियों
की उपस्थिति थी। जोड़ ताड़ की कविताएँ हुई। राजस्थानी और मालवी कवियों का कविता
सम्बन्धी होठ भी हुई। उसदिन की रात्रि को लगभग ४ बजे तक सारा जन समुदाय स्तब्ध
बैठा रहा। कवियों ने अपनी अपनी कला का विशेष रूप में प्रदर्शन किया और जनता का स्वस्थ
मनोरंजन हुआ।

पौर्णिमा का चतुर्विध मघ सन्नि चल-समारोह निकला। हाथी पर भगवान की प्रतिमा
विराजमान थी और हजारों स्त्री पुरुष अपने प्रभु का गुण-गान करते हुए नगर के प्रमुख
बाजारों में धूम रहे थे। उस दिन का दृश्य भी देखने लायक था।

हरिक-जयंति तथा अभिनंदन ग्रन्थ भेंट समारोह

आज वैसाख वदि १ का दिन था। प्रातःकाल से ही सभी लोग अपने पूज्य गुरुदेव श्री का सन्मान करने के हेतु तयारी कर रहे थे; प्रातःकाल ही श्री मोतीलालजी वनवट (१३०१) रुपये की बोली बोळकर हाथी पर ग्रन्थ लेकर विराजमान हुए और शहर में वरघोड़ा (चल-समारोह) निकला। सभी बाजारों में जैन-जनता हजारों की संख्या में उपस्थित थी और इस दृश्य को देखकर आनंद का अनुभव करती थी।

६० वर्ष पूर्व भी इसी नगरी में पूज्य गुरुदेव श्री का दीक्षा महोत्सव हुआ था और उसी स्थान पर हरिक जयंति भी मनाई जा रही है। खाचरोद संघ धर्म कार्य में विशेष रूप से अग्रणी रहा हुआ है।

जब समारोह नगर में धूमकर धर्मशाला पर आया तो वहीं सभा में परिवर्तित हो गया। नारा पेंडाल स्त्री-पुरुषों से खचाखच भर गया था। कहीं भी खाली जगह नहीं दिखाई देती थी कितने ही लोग जगह के अभाव में पेंडाल के बाहर बैठे हुए थे।

सभी लोग इस समय पूज्य “गुरुदेव श्री के आगमन की वाट जो रहे थे। थोड़ी ही देरी के उपरान्त पूज्य गुरुदेव श्री पधारे और जनता ने जय-जयकार के नारों से सभा-मंडप को गुंजा दिया।

मंगल-गीत

जैसे ही पूज्य गुरुदेव श्री उपस्थित जन समुदाय के सम्मुख विराजमान हुए तब का वह दृश्य अत्यन्तही सुखप्रद था। पश्चात् डॉ. प्रेमसिंहजी की अध्यक्षता में समारोह की शुरुआत हुई सर्व प्रथम इस समय जीवन-भर निःस्वार्थ-भावसे जिन-शासन की सेवा करने वाले उन महान् विभूति का “स्वागत-गीत” मालकोंश राग में वाद्य यन्त्रों सहित जब श्री सेठ धर्मचंद्रजी नागदा निवासी खाचरोदने गाया, जनता मंत्र-मुग्ध सी बैठी रही वह भाव-पूर्ण वंदना चिरस्मरणीय रहेगी।

पूज्य गुरुदेव श्री का यह “हरिक-जयंति” महोत्सव था, इस कारण सभी भक्त-जन अपनी-अपनी भावना से गुरुदेवश्री की अर्चना, वंदना कर रहे थे। पंडित-जुहारमलजी निवान्नी ईंदौर ने जब अपना वक्तव्य प्रारम्भ किया तो आपने उस सभा को तीर्थंकरों की सभा से उपमा दी और बतलाया कि यह सभा केवल नर-नारियों के लिये ही नहीं बल्कि पशु-पक्षी भी इस सभा में आये हैं और अपनी-अपनी भाषा में जिनेश्वर वाणी समझ रहे हैं। कारण यह था कि जब मालकोश राग में वंदना गीत हुआ, तो यह राग जब तीर्थंकरों की सभा भरती है तब देवता लोक उनकी वंदना में गाया करते हैं। इसी कारण उस ओपमा के लायक वह सभा थी। यद्यपि तीर्थंकरों के अतिशय व उनकी वाणी तो सात नारकी के जीवों को भी संतोष अनुभव कराती है, और उन्हीं तीर्थंकरों की वाणी का

प्रचार और प्रसार करनेवाले यही महासुनीन्द्र हैं जो आज तक तीर्थकरों के मार्ग को ग्रहण कर अपना जीवन बिता रहे हैं। पंडितजी ने अपने भाषण में गुरुदेव श्रीकी अमूल्य सेवाओं का संक्षेप में वर्णन किया और श्रद्धाजली समर्पण करते हुए चिरायु होने की शुभ कामना प्रकट की।

श्रीयुक्त-शास्त्री मदनलालजी जोशी निचामी मदसौर ने अपने भाषण में गुरुदेव श्री के पांडित्यपूर्ण-जीवन का वर्णन किया और यह कहा कि मैं भी आपही की रूपा दृष्टि से कुछ उज्ज्वल मार्ग पा सका हूँ।

श्री राजमन्जी सम्पादक दैनिक 'ध्वज' मदसौर ने अपने ओजस्वी भाषण में गुरुदेव श्रीके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को बतलाया और कहा कि आपने अपना सारा समय साहित्य-सेवा में ही लगा दिया। यह आदर्श मूर्ति हमारे लिये प्रेरणा का स्रोत है। आज भी अपनी वृद्धावस्था होते हुए भी आप अपनी लेखनी किसी न किसी विषय पर चलाया ही करते हैं।

श्री अरविंद-ने गुरुदेव श्री के महत्वपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि अपनी उन्नति जोकर पाया हूँ, अपनी कवित्व शक्ति जो बढ़ा पाया हूँ-सभी आपकी ही रूपा का फल है। मैं पूज्यवर गुरुदेव श्रीको शत-शत वंदन करते हुए, चिरायु होने की शुभ कामना प्रकट करते हुए एक पुस्तक समर्पित करता हूँ। श्री लक्ष्मीचंदजी सरोज-ने अपनी एक कविता के द्वारा गुरुदेव श्रीकी वन्दना की। आप जैन-समाज के एक सफल लेखक व कवि हैं।

मुनि-नमुदाय में से-पू श्री विद्या-विजयजी, श्री कल्याण विजयजी, देवेन्द्रविजयजी, जयतविजयजी, जयप्रमविजयजी आदि मुनियरों ने गुरुदेव श्रीके महत्वपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला और वंदना कर चिरायु होने की शुभ-कामनाएँ प्रकट की।

श्रीसच में से अनेक प्रमुख सज्जनों ने खड़े होकर अपने विचार रखे। उनमें श्री घेवर मलजी मेहता इन्दौर श्री धनराजजी इन्दौर, श्री छजलाणीजी महिदपुर, श्री मांसीलालजी धार, सेठ-पद्मलालजी टांडा आदि महानुभावों ने गुरुदेव श्री की वंदना करते हुए आपके साधु-जीवन पर प्रकाश डाला। श्री कीर्तिशुमार-हालचंद घोराने जो गुजरात संघ की ओर से इस महोत्सव में आये थे अपने भाषण में गुरुदेव श्री का गुणगान करते हुए बतलाने को कि समस्त गुजरात आपही की वाणी पर चोखावर है और गुजरात सच की ओरसे वंदना कर गुरुदेव श्री के चिरायु होने की शुभ कामना प्रकट करता है।

माई शान्तिलाल जैन, बच्चनगर्गे भी अपने एक गीत के द्वारा गुरुदेव श्री की वंदना कर श्रीवांशु की कामना की। श्री बालचन्द्रजी "मास्टर" निवासी राजगढ़ ने भी अपना संक्षिप्त भाषण गुरुदेव श्री की अमूल्य सेवाओं का वर्णन करते हुए दिया और बतलाया कि जय

गुरुदेव श्री मालवा में पधारे तबही से आपने श्री संघ के सन्मुख एकही बात रखी थी। आप यदि मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो अपनी समाज के लिये एक आदर्श "गुरुकुल" स्थापित करें। गुरुदेव श्री के इस वचन को लेकर मैं श्री संघ के सन्मुख गया। कई महानुभावों ने इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग दिया और गुरुकुल भी प्रारम्भ कर दिया गया। परन्तु मेरा दुर्भाग्य था कि मैं वह कार्य पूर्ण न कर पाया और बीच में ही मुझे उसे छोड़ना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? इसका मूल कारण समाज के लोगों का आन्तरिक वैर था और यही वैर इस वस्तु को डस गया है। यदि पुनः समाज मुझे सम्पूर्ण जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को सोपता है तो मैं समाज के सन्मुख यह विश्वास दिलाता हूँ कि केवल अपना कौटुम्बिक खर्च लेकर पूर्ण इमानदारी से इस समाज के कार्य को करने को तैयार हूँ। क्योंकि यह कार्य मैंने अपनी भावना से उठाया था और आज भी इस कार्य पर मेरा आन्तरिक स्नेह है। अन्त में पूज्य गुरुदेव श्री को वंदन कर चिरायु होने की शुभ कामना प्रकट करता हूँ।

तत्पश्चात् ! जिन-जिन महानुभावों के संदेश आये थे वे पढ़कर सुनाये गये !

पूज्य श्री विद्या-विजयजी ने कहा कि गुरुदेव श्रीने इस अवसर पर एक शिक्षा-फंड खोलने की योजना रखी और समाज को बतलाया कि आप पूज्यवर आचार्य प्रवर का "हीरक-जयंति" महोत्सव मनाने आये हैं। ऐसे अवसर पर एक ऐसी योजना निर्माण करते जाइये जिससे समाज उत्थान का कोई कार्य हो सके। हम पू. गुरुदेव श्री का दीक्षा पर्याय ६० वर्ष का पूर्ण होने पर ही यह हीरक-जयंति महोत्सव मना रहे हैं। अब गुरुदेव श्री का ६१ वें वर्ष में प्रवेश होगा अतएव समाज का प्रत्येक विचारवान व्यक्ति यदि ६१ रुपये की धन-राशि इस शिक्षा-फंड में दान देगा तो एक बहुत बड़ी धन-राशि सहजही समाज के शिक्षा-क्षेत्र के लिये प्राप्त हो जावेगी। कई महानुभावों ने उसी समय उस योजना में दान दिया।

पश्चात् इन्दौर निवासी पं. श्री जुरारमलजी जैन न्याय, काव्यतीर्थ को अ. आ. राजेन्द्र जैन समाज की ओर से श्री अभिधान राजेन्द्र कोष इस उत्सव के उपलक्ष्य में भेंट किया गया। जो त्रिस्तुतिक समाज में संस्कृत, प्राकृत और सैद्धान्तिक प्रकाण्ड पण्डित हैं।

गुरुदेव श्री का संदेश

—:०:—

महानुभावो ! आज आप सब एकत्रित होकर जो मेरा सन्मान कर रहे हैं यह मेरा सन्मान नहीं, अपितु जिन-शासन का सन्मान है। जिन-जिन महान् आत्माओं ने जिन-शासन की सेवाएँ की हैं वे सन्मान के पात्र तो हैं ही, परन्तु उनका सच्चा सन्मान तो उनका अनुयायी समाज धर्म-कर्म में सुदृढ़ रहे, चारित्र्य सम्पन्न ही, अपना आदर्शवाद स्थापित रखे और भगवान् महावीर के शासन को दिपावे यही संतों का सच्चा सन्मान है।

आप श्री सघ ने जो मुझे अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया है उम्मे में सहर्ष स्वीकार करता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री अत्यन्त वृद्ध ह उनसे अधिक देर नहीं बोला जाता इस कारण उनका एक मुद्रित सदेश उन्हीं के एक शिष्य मुनि श्री जयत विजयजी महाराज ने पढ़कर सुनाया। जो शाश्वत-धर्म मासिक पत्रिका में अक्षरसः मुद्रित किया गया था।

याद में राजेन्द्र पाठशाला की वालिकाओं ने “गुरुवर अमर रहो” गीत के द्वारा गुणा-नुवाद किया।

सपूर्ण समारोह की अध्यक्षता रतलाम निवासी डॉ. प्रेमसिंहजी राठोड “जेन भूषण” ने की।

